

श्रीहरिः

श्रीभगवत्तत्त्व

प्रस्तुत ग्रन्थ की समय सामग्री पूज्यपाद श्रीस्वामीजी महाराज के द्वारा विरचित 'भक्तिसुधा' संज्ञक निबन्ध-ग्रन्थ (को.1982, गीताप्रेस से प्रकाशित) में संकलित है।

श्रीस्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (करपात्रीजी)

समर्पणार्थमहोपाध्यायः परब्रह्म सत्तात्मकः ।
समस्तजगत्सर्वतो मे वेदवेद्यो महापुरुषः ॥
ankurnagpal108@gmail.com

काशी

समर्पणार्थमहोपाध्यायः परब्रह्म सत्तात्मकः ।
समस्तजगत्सर्वतो मे वेदवेद्यो महापुरुषः ॥
ankurnagpal108@gmail.com

प्रथम बार]

वि० सं० १९९७

[मुख्य]

श्रीहरिः

प्राक्खन

इसमें श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज के लेखों एवं उपदेशों का संग्रह है। इनमें से कुछ लेख काशी के 'परिष्ठित-पत्र' तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। 'श्रीरामलीला-रहस्य' का कुछ अंश 'कल्याण' में प्रकाशित हो चुका है। लोक-हित की कामना से यह संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है।

श्रीकृष्ण-मन्माष्टमी

वि० सं० १९१७

काशी

विनीत—

मूलबन्धु चौपड़ा

(प्रकाशक)

लेख-सूची

लेख	पृष्ठ
१—वेदान्त-रससार	१
२—तिगुण का समुच्चय	८७
३—श्रीकृष्णकृष्ण और बालकीका	१०८
४—ब्रजधूमि	१४७
५—श्रीरामलीला-रहस्य	१६३
६—भगवान् का मङ्गलमय-स्वरूप	५९१
७—श्रीरामभद्र का ध्यान	६२६
८—गणपति-आहात्म्य	६३८
९—शुद्धदेव की उपासना	६५५
१०—सर्वसिद्धान्त-समन्वय	६७४

ओहरिः शरणम्

श्रीभगवत्तत्त्व

१

वेदान्त-रससार

जयति रघुवंशतिलकः कौशल्या-हृदयनन्दनो रामः ।

दशवदननिधनकारी दशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥

वेद-शास्त्रार्थ-परिशोलन-संस्कृत-मानस महानुभावों से यह तिरोहित नहीं है कि प्राणियों के चतुर्वर्ग की अविकल रूप से प्राप्ति का अति सुन्दर पथ वेदों ने प्रदर्शित किया है । विशेषतः धर्म और मर्यादा के बोध में तो एक मात्र वेद ही प्रमाण-सूत है । अतएव “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः” (प्रवर्तक और निवर्तक वैदिक वाक्यों से लक्षित, अनर्थ श्येनादि से व्यावर्तित, अग्निहोत्र-हर्ष-पौर्णमासादि अर्थ ही धर्म हैं), “यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य”, “तस्माच्छास्त्रं प्रमार्ग्य ते”, “तन्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि”, “वेदेहं सर्वैरहमेव वेदः” इत्यादि आर्ष-वचनों से धर्म को वेदादिरास्त्रैकसमधिगम्य माना है ।

वेद अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय परम्परा से प्राप्त है। केवल भी पुरुष स्वात्मव्येण उनका निर्माण करनेवाला नहीं है। परमात्मा भी पूर्व कल्पीय वेदानुपूर्वी सापेक्ष ही उत्तर कल्पीय आनुपूर्वी का निर्माण करते हैं। प्रमाणान्तर से अर्थोपलम्भपुरःसर निर्मातृत्वरूप कर्तृत्व उन परमात्मा में भी नहीं है। अतः अपौरुषेय वेदों को ही सकल पुद्गलाका-कलकल्पक से असंस्पृष्ट होने के कारण उनका सर्वानपेक्ष प्रामाण्य है।

अतएव परमेश्वर निर्मितत्व वेदों के प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं है, किन्तु परमेश्वर के स्वरूपादि की सिद्धि ही वेदों के अधीन है। अन्यथा वैदिक जिन जिन युक्तियों से वेदकार को परमेश्वर या स्ववतार मानकर तन्निर्मितत्वेन वेदों का प्रामाण्य व्यवस्थापन करेंगे, उन्हीं उन्हीं युक्तियों से भिन्न भिन्न मतवादी भी अपने धर्मग्रन्थ-रचयिता को परमेश्वर सिद्ध करके उससे निर्मित अपने धर्मग्रन्थों का प्रामाण्य व्यवस्थापन करेंगे।

अस्तु, इन सब बातों के कथन का आशय यही है कि वेदों का धर्म और ब्रह्मस्वरूप निर्णय में अनपेक्ष प्रामाण्य है। कल्पसूत्र, स्मृत्यादि और अन्यान्य आर्षग्रन्थों का प्रामाण्य वेद सापेक्ष ही है। अतएव वेद के साथ जिन वचनों का विरोध होता है, उनका प्रामाण्य कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता, चाहे वे वचन किसी भी आर्षग्रन्थ के क्यों न हों।

वेदों में अवात्तर अनेक मंत्रों के होते हुए भी प्रधान रूप से मन्त्र और ब्राह्मण ये दो भाग हैं। उनका शाखा-भेद होने से

अनेकता होने पर भी विषय प्रायः सबका समान ही है। प्रायेण मन्त्र, जापमन्त्र और कल्प-मूत्र साथ ही चलते हैं। यद्यपि उन सभी का महातात्पर्य सर्व प्राणिपरमेमास्पद परिपूर्ण परमानन्दधन भगवान् में ही है यथा "सर्वे वेदा कल्पदमामनन्ति" तथापि अदृश्य, अप्राप्त, अधिन्त्य, अध्यपदेश्य, परमसूक्ष्म भगवत्तत्त्व की उपलब्धि और उसमें स्थिति बहिर्मुख प्राणियों के लिये कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है। अतः योग्यता-सम्पादन के लिये अनेक प्रकार के कर्म और उपासनाओं की अत्यन्त आवश्यकता है। इसी लिये वेदों का अवान्तर तात्पर्य उनमें भी है।

वेदों के महातात्पर्य के विषयभूत परमानन्दधन भगवान् में ही सकल प्रपञ्च की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और प्रतीति होती है। अतः जैसे तरङ्ग के भीतर, बाहर, मध्य में जल ही भरपूर होता है, वैसे ही भोक्ताभोग्य सकल प्रपञ्च के भीतर, बाहर, मध्य में परमानन्द रसात्मक भगवान् ही भरपूर है। किंवदुना एक आनन्द सुधासिन्धु भगवान् ही अपनी अवटितकटना-पट्टीयसी माया शक्ति के प्रभाव से नाना दृश्य रूप में प्रतीत होते हैं, यथा श्रुतिः "आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्दप्रयन्तवमिस्विशन्ति, आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात्", "एकोऽहम् बहु स्याम्" इत्यादि।

जैसे आनन्दस्वरूप से दुःखात्मक प्रपञ्च प्रादुर्भूत होता है, वैसे ही चैतन्य से जड़ प्रपञ्च का प्रादुर्भाव होता है। यह बात अभिन्न निमित्तोपपत्तौ कारणत्वादियों के माननी पदवी है और

उसी तरह त्रिकालाभाध्य परमार्थ सत्य भगवान् से अनृतात्मक प्रपञ्च का प्रादुर्भाव होता है, यह भी मानना चाहिये ।

प्रपञ्च आनन्द से उत्पन्न होनेवाला और आनन्द में विलीन होनेवाला है, यह उपर्युक्त भुक्तियों से स्पष्ट सिद्ध होता है । जैसे समुद्र से उत्पन्न और विलीन होनेवाला तरङ्ग समुद्र ही है, वैसे ही आनन्द से उत्पन्न और उसी में विलीन होनेवाला प्रपञ्च भी आनन्दात्मक ही होना चाहिये, तथा सर्वप्रकाशक चैतन्यधन से उत्पन्न होनेवाला प्रपञ्च चैतनात्मक ही होना चाहिये । परन्तु प्रपञ्च में दुःखरूपता और जड़ता सर्वानुभवसिद्ध एवं सर्वमान्य है, अतः कहना पड़ता है कि कारणगत अनिर्वचनीय शक्ति से कार्य में अनिर्वचनीय विलक्षणता होती है । इसी वास्ते यद्यपि स्पष्ट देखते हैं कि जल से भिन्न बर्फ और तन्तु से भिन्न पट कोई पृथक् पदार्थ नहीं है, तो भी जल और तन्तुओं की अपेक्षा उनमें (बर्फ और पट में) विलक्षणता अवश्य है । इसी लिये आनन्द और स्वप्रकारा चैतन्यरूप परमात्मा से भिन्न जड़ और दुःखरूप प्रपञ्च उत्पन्न होता है ।

अब यह देखना चाहिये कि दुःख जड़रूप प्रपञ्च सत्य है वा मिथ्या ? यदि पूर्वोक्त न्याय से विचार करें तो स्पष्ट विदित होगा कि कार्य और कारण में अनिर्वचनीय विलक्षणता है । अतः जैसे आनन्द-चैतन्यात्मक ब्रह्म से जड़ तथा दुःखात्मक प्रपञ्च का होना सम्मत है, वैसे ही परमार्थसत्य परमात्मा से मिथ्या प्रपञ्च का प्रादुर्भाव मानना युक्त है । इन विवेचनों से सिद्ध हुआ कि

परमानन्द स्वप्रकाश परमार्थसत्य भगवान् से दुःखात्मक, जकात्मक, मिथ्या अर्थात् अपरमार्थिक, व्यवहारोपयोगी, व्यावहारिक प्रपञ्च का प्रादुर्भाव होता है।

जैसे अग्नि में दाहिका-शक्ति अग्नि से विलक्षण होती है, वैसे ही त्रिकालाबाध्य सद्रूप ब्रह्म की जो प्रपञ्चोत्पादनी शक्ति है, वह भी उससे विलक्षण है। अतः त्रिकालाबाध्य-रूप सत् से विलक्षण उसकी शक्ति शुद्ध सद्रूप अधिष्ठान के बोध से बाधित होती है। साथ ही क्वचिदपि कथञ्चिदपि न प्रतीत होनेवाले अत्यन्त असत् स्वप्न्यादि से भी विलक्षण सत् की शक्ति है, क्योंकि वही सकल प्रपञ्च की जननी है। इस तरह परमात्मनिष्ठ वह शक्ति, जिससे परमात्मा अपने आपको सकल प्रपञ्चरूप से व्यक्त करता है, सत् और असत् दोनों से विलक्षण है, अतएव उसको अनिर्वचनीय कहते हैं।

इस शक्ति को ही 'माया', 'प्रकृति', 'अविद्या', 'अज्ञान' आदि शब्दों से कहा जाता है। जैसे "भोगमायासमावृतः" इत्यादि वचनों से माया द्वारा ज्ञानानन्द-स्वरूप ब्रह्म का आवरण कहा है, वैसे ही "अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्" इस वाक्य से अज्ञान को भी आवरण कहा है। जैसे "मायायेतां तरन्ति ते" इस वाक्य में माया का तरण कहा है, वैसे ही "ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नास्तिमात्मनः" इस वचन से ज्ञान को अज्ञान का नाशक कहा है।

ज्ञानाभावरूप अज्ञान को आवरण कर्तृत्व नहीं हो सकता भावाभाव के असंशकालिक होने से ज्ञान से ज्ञानाभावरूप अज्ञान

का नारा भी नहीं हो सकता, अतः अज्ञान सद्विलक्षण माया-शक्ति रूप ही है। जैसे 'चित्', 'अचित्' इन दोनों शब्दों से चेतन और जड़ दोनों भावरूप ही गृहीत होते हैं, वैसे ही 'ज्ञान', 'अज्ञान' इन दोनों शब्दों से परमात्मा और उसकी शक्ति अनिर्वचनीय माया गृहीत होती है। वह शक्ति जैसे सद्विलक्षण है, वैसे ही चित् से भी विलक्षण है, अतः 'अचित्' जड़ समझी जाती है। उसी के द्वारा सच्चिदानन्द तत्त्व का जड़ प्रपञ्चरूप से विवर्त होता है।

जैसे शक्ति की स्थिति, प्रवृत्ति और प्रकाश अपने आधारभूत शक्तिमान् से ही होते हैं, वैसे ही अचित् की स्थिति, प्रवृत्ति और प्रकाश अचित् के आधारभूत चित् के ही परतन्त्र हैं। यह स्पष्ट ही है कि अचित् की प्रवृत्ति और प्रकाश चित् ही से है। यदि वह स्वतः प्रकाश हो तब तो उसे अचित् ही नहीं कह सकते। ऐसे ही अज्ञान की स्थिति, प्रवृत्ति और प्रकाश यह सभी ज्ञानस्वरूप परमात्मा से ही है। अतएव "मैं अज्ञानी हूँ" इस प्रकार अज्ञान का प्रकाश नित्य अस्माद्विज्ञान स्वरूप साक्षी से ही होता है।

यहाँ यह समझना चाहिये कि ज्ञान दो प्रकार का है। एक तो अंतःकरण को चैतन्य प्रतिबिम्बोपेत वृत्तिरूप, जो ऊपम होनेवाले और विनाशोरूप से लोक में शब्द-ज्ञान, स्पर्श-ज्ञानादिरूप से प्रसिद्ध है, और दूसरा स्वप्रकाश चैतन्यानन्द ब्रह्मरूप, जो लौकिक ज्ञान और निद्रा अज्ञानादि का भासक, कूटस्वरूप, "सत्या ज्ञानमनन्त", "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध है।

ब्रह्मरूप ज्ञान ही अचिच्छक्तिरूप अज्ञान एवं तत्कार्यरूप सकल प्रपञ्च को सत्य और प्रकाश देकर कार्यकरणसम बनाता है। इस तरह परमानन्द रसात्मक भगवान् से ही सत्ता, स्थिति, स्फूर्ति प्राप्त करके नीरस, असत्, स्फूर्तिरहित प्रपञ्च सरस, सत्य, स्फूर्तिमान् सा प्रतीत हो रहा है। अदण्ड जैसे दहन-सामर्थ्यशून्य लौहपिण्ड को अनित्य और सातिशाय दहन-सामर्थ्य प्रदान करनेवाला, नित्यनिरतिशयदहन-सामर्थ्य-सम्बन्ध अभि, दग्धा का भी दग्धा कहा जाता है, और जैसे अनेक प्रान्ताधिपतियों को राजा बनानेवाला सर्वाधिपति राजराज कहा जाता है, वैसे ही अनित्यों के नित्य, अचेतनों के चेतन, असत्त्यों के सत्य बनानेवाले वेदान्त-वेश परमानन्द रसात्मक भगवान्, नित्यों के नित्य, चेतनों के चेतन, सत्त्यों के सत्य कहे जाते हैं। जैसे सर्वाधिपति राजराज से निर्मित राजगण, प्रान्तीयों की अपेक्षा राजा होखे हुए भी, सम्राट् की अपेक्षा प्रजा ही हैं; वैसे ही नित्यों के नित्य, चेतनों के चेतन, सत्त्यों के सत्य, भावान् से निर्मित नित्य, चेतन, सत्य पदार्थ (चिदाभास साभास अन्तःकरणरूप जीव, तथा आकाश घटादि) असत्य रज्जु सर्पादि की अपेक्षा चेतन, नित्य, सत्य होते हुए भी, परमनित्य, सत्य, चैतन्य की अपेक्षा अनित्य, असत्य, अचेतन ही हैं। जैसे आकाश की उत्पत्ति प्रुति-सिद्ध है तथापि तृणिक पदार्थों की अपेक्षा वह स्थिर है, अतः उसको न्यायसिद्धान्तानुसारी नित्य कहते हैं; जैसे उत्पत्ति-विनाशवाले, सामासवृत्तिरूप ज्ञान जड़ होते हुए भी पट की अपेक्षा चेतन कहे जाते हैं, वैसे ही

लोकसिद्ध मिथ्या रज्जु-सर्पादि की अपेक्षा अबाध्य होने के कारण घटादि भी सत्य कहे जाते हैं। इन्हीं आपेक्षिक नित्य-चेतन, सत्य, सरस पदार्थों को वेदान्ती सकल खनशास्त्रों के महातात्पर्य का विषयीभूत, निखिल रसों के समुद्रगम-स्थान, भगवान् की अपेक्षा अनित्य, जड़, नीरस, दुःखरूप या व्यवहारोपयुक्त, व्यावहारिक नित्य, व्यावहारिक सत्य, व्यावहारिक चेतन, अथवा व्यावहारिक सुख कहते हैं।

परमार्थिक सत्य, चैतन्य, नित्यज्ञानस्वरस-स्वरूप तो भगवान् ही हैं, इसी अभिप्राय से “नित्यो नित्यानां चेतनश्चे-
तनानामेको बहूनाम्”, “सत्यस्य सत्यम्” इत्यादि श्रुति-वचन भगवान् को नित्य का नित्य, सत्य का सत्य कहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदासजी भी अपने राम को प्राण के प्राण, जीव के जीव, सुख के सुख कहते हैं :—

“आनन्दहूँ के आनन्ददाता,”

“प्राण प्राण के जीव के, जिय सुख के सुख राम।

तुम तजि शत सुहाव गृह, जिन्हहि तिन्हहि विधि बाम।”

जैसे घटाकाश का जीवन महाकाश और सरंग का जीवन समुद्र है, वैसे ही जीव के जीवन भगवान् हैं।

अस्तु, इस तरह सिद्ध हुआ कि परमार्थतः सब कुछ भगवान् ही हैं। भगवान् से भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है, वह मिथ्या ही है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही परमात्मा में अणु का भ्रम है। यही सत्य से मिथ्या पदार्थ की उत्पत्ति का प्रकार है।

इसी सिद्धान्त को श्री गङ्गाजी ने भी रामचरितमानस में पृष्ठ किया है :—

“मूठहु सन्य जाहि बिनु जाने ।

जिमि मुजग बिनु रजु पहिचाने ॥”

अतः सिद्ध हुआ कि परमानन्दपन भगवान् से भिन्न होकर परामर्श सत्य कोई भी पदार्थ नहीं है। जैसे वायु आदि कम से आकाश के द्वारा ही समुद्रमूल घटरूप उपाधि से आकाश में महाकाश और घटाकाश ये दो भेद हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा से समुद्रमूल उपाधियों के द्वारा चैतन्यानन्दपन भगवान् में ही जीव और परमेश्वर ये दो भेद हो जाते हैं। वस्तुतः घट आकाश का कार्य होने से उसमें पृथक् नहीं है।

अतएव विद्वान्, जैसे कार्य को विज्ञान-दृष्टि से कारण में प्रतीन करके, घटरूप उपाधि को आकाश में बाधित कर घटाकाश और महाकाश के भेद को बाधित कर दते हैं। वैसे ही अधिष्ठानरूप, शुद्ध सत्य के बोध से, सद्मद्विलक्षण अनिर्वचनाय शक्ति, एवं लकार्यरूप उपाधियों को स्वरूप ब्रह्म में ही बाधित करके जीव और परमेश्वर के भेद का भी निगमकरण कर देते हैं। अर्थात् जैसे घट को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में जल को तेज में, तेज को वायु में एवं वायु को आकाश में लय करने पर महाकाश से भिन्न न घटरूप उपाधि रहती है और न घटोपहित घटाकाश ही रहता है वैसे ही आकाश को अहंत्व में अहंत्व को महत्त्व में, महत्त्व को अत्यक्त में और अत्यक्त को सत्त्व में विनीन

कर देने पर देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अज्ञानरूप उपाधि तथा इन उपाधियों से उपहित जीव ये सभी अस्वच्छानन्दरस भगवान् ही हो जाते हैं । अर्थात् भगवान् से भिन्न उनका कोई भी स्वरूप नहीं रहता ।

इसी वास्ते भगवती भुक्ति ने कहा है "सर्वं खल्विदं ब्रह्म तत्त्वानिहति शान्त उपसीत", "ऐतदात्म्यमेदं सर्वं स आत्मा तत्त्वमात्रं" "अयमात्मा ब्रह्म", "अहं ब्रह्मास्मि" अर्थात् यह सब कुछ ब्रह्म ही है, क्योंकि "तज्ज, तह्म, तदन" है । ब्रह्म से ही समस्त प्रपञ्च की उत्पत्ति, स्थिति एवं विलयन होता है । यह सर्व दृश्य प्रपञ्च इस आत्मा का स्वरूप ही है । ब्रह्म ही समस्त प्रपञ्च की आत्मा और ब्रह्म ही तुम हो । यह आत्मा ब्रह्म है, "अहं" पद लक्ष्यार्थ प्रत्ययमात्मा ब्रह्म ही है । किंघटुना "स बाह्याभ्यन्तरो ऽयं", "बहिरन्तरश्च मृत्तानामपरं चरमेव च" अर्थात् चराचर सत्त्व प्रपञ्च के भीतर बाहर ब्रह्म ही है, और जिस चराचर प्रपञ्च के भीतर बाहर ब्रह्म है, वह चराचर प्रपञ्च भी ब्रह्म ही है । सर्वदृश्यरूप क्षेत्र और दृष्टारूप क्षेत्र ये सभी भगवान् ही हैं । श्री भगवान् की भी उक्ति है—'क्षेत्रं चापि मा विद्धि सवत्तत्रं प्र भारत ।' बाह्याभ्यन्तर कार्यकारण सब कुछ अज अव्यक्त ही ब्रह्म है । अजायमानो बहुधा व्यजायत", "एकोहं बहु स्याम", "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" अर्थात् अजायमान और एक ही परमस्त्व माया से बहुरूप में आयमान सा प्रतीत होता है । जो इस अजायमान अस्वादकरस, अद्वितीय वस्तु में वस्तुनः आयमानता और नानात्व देखता है, जो ब्रह्म भगवान्

की निर्विकारकूटस्थता और अखण्डैकसता का व्यापादन वा उसे क्लृप्त करना चाहता है, वह प्राणी उसी अपराध से पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः इसे परमार्थतः एकरूप से ही देखना चाहिये। “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह ज्ञानेन पश्यति” अर्थात् जो भगवान् में थोड़ी भी भेद की कल्पना करता है, उसे भय होता है। “उदरमन्तरं कुर्वते यथ तस्य भयं भवति द्वितीया- इ भयं भवति”। इतना ही नहीं, संसार में ब्रह्म और धर्म, लोक एवं वेद, किंबहुना जिस किसी भी पदार्थ को प्रभु से भिन्न या पृथक् देखा जाता है, वह पदार्थ ही अपना घोर अपमान समझकर भिन्नदर्शी को परमार्थ से प्रत्युत कर देता है। सर्व तत् पारायोऽन्वमात्मनः सर्वं वेद” प्रियतम का विप्रयोग किसी के लिये भी संभव नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि प्रियतम से वियुक्त होकर प्रेमी कण भर भी अपना जीवन न रस सके। श्री ब्रह्मज्ञानार्थों को अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के वियोग में एक क्षण भी अनन्त कोटि कष्ट के समान प्रतीत होता था। परमार्थ दृष्टि से तो प्रियतम का वियोग होते ही प्रेमी का स्वरूप ही नहीं रह सकता। क्या बिम्ब से वियुक्त होकर प्रतिबिम्ब का, महाकाश से वियुक्त होकर घटाकाश का एवं महासमुद्र से वियुक्त होकर तरंग का स्वरूप रह सकता है ? इनमें तो कदने के लिये ही भेद है, वस्तुतः भेद ही नहीं। इसी लिये श्री गान्ध्याजी ने श्रीराम और जनकलन्दिनी में वारि और बीच का दृष्टान्त रखकर अभेद सिद्ध किया है :

“गिरा अथ जल बीजं जिते परिधत्त भित्त न भित्त ।”

किर कोई भी तत्त्व भगवान् की सत्ता और स्मृति से विमुक्त होकर अपना स्वरूप कैसे रखे, क्योंकि सत्ता स्मृतिनिष्पन्नशून्य होने पर सभी तत्त्व निःसत्त्व और निःस्मृति हो जाते हैं। स्मृति और सत्ता से रहित पदार्थ का स्वरूप ही क्या हो सकता है, अतः जिन पदार्थों को परमार्थ सङ्घ स्वरूपकाश, स्मृतिरूप भगवान् से भिन्न समझा जाता है, उन्हें माने उनके प्रबल से विमुक्त किया जाता है। उन्हें मनास्मृतिविहीन, निःसत्त्व तथा निःस्मृति बना कर अवमानित किया जाता है।

अतः वे पदार्थ उस भित्तघाती के स्वार्थ से प्रच्युत कर देते हैं। इन्हीं स्मृति-स्मृति-भिन्न पारमाधिक अभेद और कान्यनिक व्यवहार में मानेवाले व्यावहारिक भेद को सिद्ध करने के लिये वेदान्तों में विम्व-प्रतिविम्व, पटाकाश महाकाश नगदु-नरंग आदि अनेक दृष्टान्त जीव और भगवान् के स्वरूप में रखे गये हैं। दृष्टान्त एकेशी हुआ करते हैं, उनका सर्वत्र दायान्त में नहीं संगत हुआ करता। इसी लिये जैसे घट के गमन में जिस आकाश के साथ घट-सम्बन्ध विच्छिन्न हुआ, वह महाकाश हुआ और जो महाकाश या वही घट के संसर्ग में पटाकाश हो गया; वैसे ही अतः कण के गमन में पूर्वशब्द अन्तःकरणविच्छिन्न चैतन्य गुण हो गया, तथा अपूर्व चैतन्य बन्ध हो गया, एवं नैरूप्य निवचन पदार्थ न प्रतिविम्व होता है और न प्रतिविम्व का आधार होता है।

फिर आत्मा और अन्तःकरण ये दोनों ही नीरूप एवं निरवयव हैं। इनका प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बाधारता कैसे होगी इत्यादि शंकायें निमूल हैं, कारण कि अलौकिक अर्थ में लौकिक पदार्थ पूर्णरूप से दृष्टान्त नहीं हुआ करते। केवल विवक्षित अंश में दृष्टान्त बाधान्त की सम्मति होती है। यहाँ केवल उपाधिद्वारा उपहित में कल्पनिक भेद तथा उपरधिगत दूषण या भूषण का भान होना और परमार्थन-अभेद तथा सर्वापाधिदोषादिविवर्जित होना इतना ही अंश विवक्षित है। जैसे घटाकार का महाकार से भेद और उसमें गमनागमनादि नाना प्रकार की कार्य-कारणक्षमता ये सब घटोपाधिकृत हैं, जैसे महासमुद्र से तरंग का भेद और उसका वाष्पान्यादि वायुरूप उपाधि से जन्य है, जैसे प्रतिबिम्ब में बिम्ब का भेद एवं गतिविता, चञ्चलता आदि जलदर्पणादि उपाधिजन्य है, वसी तरह जीव में निर्विकार, परमचैतन्यानन्द, समात्मक भगवान् से भिन्ना कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्वादि नाना अनर्था का योग एवं अविद्या अन्तःकरण रूप उपाधिकृत है। उपाधि के विलयन में एक परमानन्द भगवान् ही का अवशेष रहता है।

इस तरह तत्त्व की अद्वितीयता, अनन्तता और लोकसिद्ध व्यवहार की उपपत्ति दिखलाने के लिये अनेक प्रकार के दृष्टान्तों का उपादान है। जिसकी शुद्धि में जिस दृष्टान्त से पारमार्थिक अभेद और भेद-व्यवहार बुद्ध्यास्पृष्ट हो उसके लिये वही दृष्टान्त प्राधान्येन उपादेय है, क्योंकि शस्त्रों का किसी दृष्टान्त

में सम्पन्न नहीं है। तात्पर्य वो केवल व्यावहारिक प्रयोगपादन-पूर्वक पारमार्थिकाद्वैतबोधन में ही है। इस प्रकार यही सिद्ध होगा है कि परमानन्द रत्नाम्बु भगवान् तो विज्ञानभ्रमयी जीव-शक्ति के भीतर, बाहर तथा मध्य में भगपूर है। किंवदुता जीव-शक्ति विशुद्धरसरूप भगवान् ही हैं। आनन्दमुधासिन्धु भगवान् की लक्ष्मी रूप जीवशक्ति भी "खेलन अमल सहज सुखमायी" ही है। जैसे बर्फ की पुतली सिन्धु के बीच में रहकर प्यास की रटन रटे, किंवा जैसे निखिल रसायुतसिन्धुसारमर्षण कृष्णसुधा में अह-निरा सर्वाङ्गण संश्लेष रूप अवगाहन करती हुई भी, कृष्णप्रेयसी भी रूपभानुनन्दिनी अभिरुद्ध महाभाव की विलक्षण अवस्था-विशेष-परवश होकर "हा प्राणवन्तभ, कहो हो" इस प्रकार मिलन के लिये ज्यम होती हैं—'अङ्गुलिपतेऽपे दक्षिते चिमरी प्रयापं हा मोद मेति श्वपुर विदधात्यकस्मात्', वैसे ही मिथुनस की मोहिनी माया-शक्ति से परमानन्दरसार्णव भगवान् में बर्फ-पुतली की तरह निमग्न जीव-शक्ति, मिथुनस की भूतकर, अनन्त संतापों में निमग्न सन्तप्त हो रही है।

शास्त्र तथा आगमों के प्रबोधन से ही अज्ञान विभ्रमण विभ्रम की निवृत्ति होती है—“आनन्दसिन्धु मय त्व वासा, विदु जान कत मरत पियासा।” “सेर है ताहि, तोहि नहिं भेदा, बारि बीचि जिमि गावहिं बेदा।” वू नही है, तुममें उसमें किञ्चिन् भी भेद नहीं है, जैसे बारि और बीचि का भेद “करियत भिन्न न भिन्न।” श्रीमद्भागवत के पुराजान और पुराजनी के आख्यान

में, जिस समय जीवरूप पुरुष ने मायावश अपने परम अन्तरङ्ग, प्रियतम सखा को भूल कर बुद्धि पुरुष की का अन्यन्त अन्तुगामी होकर अगवस्त पुरुष की के चिन्तन से तन्मय हो गया, उस समय पुराण-परिपाक में प्रतिरूप गुरु की आराधना से सन्तुष्ट होकर श्री हंसरूपधारी भगवान् ने प्रकट होकर पूछा कि तुम हमें जानती हो ? पुरुष की ने कहा “असौ । मैं आपको नहीं जानती ।” इस पर भगवान् ने कहा “ठोकर है, मेरे विस्मरण का ही तो यह फल है । मुझे भूलने से ही अनेकानर्थमूल संमृतिचक्र में प्राणियों को अटकना पड़ता है । तेजो “अहं भगवन् चान्यत्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्म ओ॥” “त नौ पश्यन्ति कवयश्चिह्नद्व जातु मनागये—मैं ही तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप हूँ, तुम मुझसे पृथक् नहीं हो । मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ । इस भाव को गम्भीरता से देखो । कवि लोग हमारे और तुम्हारे में कभी किञ्चित्मात्र भी भेद नहीं देखते ।” श्री पर्याप्त की भी अन्त में “अहं तस्य परं माय ब्रह्माहं परमं पदम्” ऐसी ही दृढ़ धारणा हुई । अन्त्यान्त वैदिक सन्तद्रष्टा ऋषियों की भी ऐसी धारणा है “अहं वै प्रमोदेवते त्वमसि त्वं वै प्रमोदेवते अहमस्मि” हे भगवन्, मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ, क्योंकि जो लोग “देवता मुझसे पृथक् हैं, मैं देवता से पृथक् हूँ” ऐसी बुद्धि रखते हैं, वे अपास्योपासक के कर्त्तव्य को नहीं जानते । अतएव वे पशुओं की तरह ही केवल शलि-पूजादि द्वारा किञ्चित् सन्तुष्ट करते हैं—

“अन्येऽज्ञावदमन्योऽस्मि न स वेद यथा पशुरसं मयति स देवानां” कारण

कि जो पुरुष जिस कमी वैभवा को आत्मा से वृथक देखेगा वही देवता अपना अपमान समझकर उस भिन्नदर्शी को स्वार्थ से गिरावेगा, क्योंकि आत्मा से जिस में औपचिक ही प्रेम होता है। इसलिये देखने हैं कि सूर्य भगवान् कदापि ब्राह्मणों के परम इष्टदेव हैं, किन्तु प्राण काल उनका उपस्थान किया जाता है, परन्तु जब वे प्रीत्य के मध्याह्न काल में आत्मा के प्रतिकूल प्रीति हात है, तब प्राणियों को उन्हीं से कितना उद्वेग होता है और अनन्त उपायों से उन्हीं सूर्य भगवान् के व्यवधान की कामना होने लगती है।

बहु लौकिक वैदिक अटल सिद्धान्त है कि सभी पदार्थों के लिये सब पदार्थों में प्रेम नहीं होता, किन्तु आत्मा के लिये ही समस्त पदार्थों में प्रेम होता है। “न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति” अतएव “न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति।” अर्थात् देवताओं के लिये देवताओं में प्रेम नहीं होता, किन्तु अपनी ही कामना के लिये देवताओं में प्रेम होता है। अन्यथा यदि देवता प्रतिकूल हों, तो भी उनमें प्रेम होना चाहिये। कम, शिशुपाल प्रभृति को भीकृष्ण के प्रति विद्वेष क्यों हुआ ? जो लोग प्रभु के अनन्य भक्त भी हैं, वे भी यदि प्रभु को निरपराधिक, निरतिशय प्रेमानन्द, प्रयगात्मस्वरूप नहीं समझते तो निश्चय प्रभु में उनकी भी औपचिकी ही प्रीति है।

जो धर्म, धर्म, कर्म तथा मोक्षरूप पुरुषार्थचतुष्टय से भी निरपेक्ष है, उससे भी यदि प्रश्न किया जाय कि आप प्रभु में प्रेम

क्यों करते हैं तो उसे यही कहना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिये, केवल प्रभुप्रेम में या प्रभुस्वरूप के सौन्दर्यमाधुर्यसुधा-समास्वादन में मुझे लोकोत्तर रस आता है। ऐसी स्थिति में विवेकी जनों को स्पष्ट हो जाता है कि वह प्रेमी अपने आनन्द के लिये ही प्रभु में प्रेम करता है, प्रभुस्वरूप-सम्बन्धी सौन्दर्यमाधुर्यरसाभूत के आस्वादन से ही उसकी आत्मा का आनन्द होता है।

इसी लिये जिनके ऐसे भी भाव हैं कि प्रियतम मुझसे अनुकूल हों वा प्रतिकूल, सर्वगुणसम्पन्न हों वा मरुगुणरहित, सौन्दर्य-माधुर्य-सुधाजलनिधि हों वा सौन्दर्य-माधुर्य-विहीन, सब प्रकार से हमारे ध्येय, ज्ञेय, प्रियतम प्रभु ही हैं —

असुन्दरः सुन्दरशेखरो वा,

गुणैर्विहीनो गुणिना वरो वा ।

द्वेषो मयि श्यान्करुणामुभिर्ना,

कृष्णः स एवायं गतिर्ममायम् ॥

उनकी आत्मा को सुख और शान्ति सब प्रकार से प्रसुप्तमा-श्रयण में ही होती है। इसलिये ये समस्त भाव आत्मा के लिये हुए। प्रभु के लिये लोक परलोक सब प्रकार की सुखशान्ति का किंबहुना प्राणरहित समस्त प्रियतम वस्तुओं का त्याग किया जाता है। यहाँ पर भी सूक्ष्म रूप से देखने पर यही विदित होता है कि उस प्रेमी की आत्मा का ऐसा ही करने पर सुख मिलता है, अतः यह सब कुछ आत्मा के लिये ही है।

लोक में कोई धार्मिक पुरुष धर्म-रक्षा के लिये आत्मा की आहुति दे देते हैं। वेदा में भी एक यज्ञ ऐसा है जिसमें अजमान अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को देकर स्वयं अपने को अग्निकुंड में समर्पण कर देता है। परन्तु इन सभी स्थलों में इस प्रकार के उत्कट त्याग और तपस्याओं का लक्ष्य अन्तरात्मा की अनन्त शान्ति में ही है। इसी प्रकार क भावों का लक्ष्य से रखकर आत्मा के औपाधिक चिदाभास-स्वरूप-बाध के लिये साधिष्ठान चिदाभास से ही प्रयत्न किया जाता है। इसी लिये भगवद्गीता में न स्पष्ट निर्णय काक यहाँ भी सर्वोपप्लव-चिद्वर्जित, परमानन्दरूप चिदात्मा का शेष रहना लक्ष्य रखा है “आत्मानं प्रियमुपासीत” अर्थात् प्रिय रूप से आत्मा की ही उपासना करनी चाहिये। आत्मा से भिन्न को जो प्रिय कहता है, उसे प्रिय के लिये रुदन करना पड़ता है।

जब ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण के गोवत्सों और वत्सपाला का हरण किया, तब एक वर्ष पर्यन्त श्रीकृष्ण ही वत्स और वत्सपाल रूप में व्यक्त हुए। उस समय समस्त गौवो को अपने अपने बल्लवों में और ब्रजदेवियों को अपने अपने शिशुओं में ऐसा अभूत-पूर्ण लाकेत्तर प्रेम हुआ, जैसा कभी अपने मुख्य अङ्गजों में नहीं हुआ था। इस बात को श्रीशुकदेव के मुखारविन्द से श्रवण करके जब श्रीपरोक्षितजी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए इसका कारण पूछा, तब श्रीशुकदेवजी ने यही कहा कि राजन्। संसार में समस्त वस्तुओं की अपनी आत्मा ही प्रिय होता है; वस्तिर पुत्र, धिरा,

कलत्रादि आत्मा के ही लिये धिये होते हैं। वेह को ही आत्मा माननेवाले जो देहात्मवादी हैं, उन्हें भी जितना वेह प्रिय है, उतने वेह सम्बन्धी पुत्रादि नहीं। श्रीकृष्ण समस्त जीवों के अन्तर्गत्मा हैं अतः समस्त प्राणियों के निरतिशय एवं निरुपाधिक प्रेम के आस्पद हैं, अतः उनमें अपने आत्मजों की अपेक्षा अधिक प्रेम होना युक्त ही है

‘सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वामीव बल्लभः ।

दूतरेऽप्यन्यकननारायान्तद्रक्षतयैव हि ॥

देहात्मवादिनां राजन्”

कृष्णमेव सर्वे हि स्वमात्मानं सकलात्मनाम् ।”

जिसमें प्रेम किसी दूसरे के लिये होता है, उसमें कभी प्रेम का अभाव भी हो जाता है, क्योंकि यह औपाधिक प्रेम होता है। अतएव अनित्य एवं सातिशय होता है जैसे अनुष्ण जल में उष्णता अग्नि के संसर्ग से होती है, स्वतः नहीं, वैस ही जल में औपाधिक उष्णता अग्नि एवं सातिशय है, परन्तु जिस अग्नि के संसर्ग से जल में उष्णता व्यक्त हुई, उस अग्नि में तो उष्णता नित्य एवं निरतिशय है। इसी तरह संसार की समस्त वस्तुओं में प्रेम आत्मा के संसर्ग से ही होता है, विस, चैव, साम्राज्यमात्र में प्राणियों का प्रेम नहीं होता, क्योंकि कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, साम्राज्यादि अनेक प्रकार के अभ्युदय सम्बन्धी साधन हैं ही। मान लीजिये कि हम और हमारा देश किसी राष्ट्र के विलकुल परान्व्य हो, हमारा

सर्वस्व किसी ने अपहरण कर लिया हो, तो भी सम्पत्ति और राष्ट्र या साम्राज्य आक्रमणकारी अपहर्ता के पास तो हैं ही, उसमें हमें संताप क्यों नहीं होता ? यहाँ विज्ञसम्भव हेतु यही हो सकता है कि पर्यपि कहीं न कहीं तो सब कुछ है नहीं, तथापि वह हमारा तो नहीं है। वित्त, क्षेत्र, राष्ट्र या साम्राज्यमात्र में ही हमारा प्रेम नहीं होता, किन्तु हमारा 'अपने' वित्त क्षेत्र, राष्ट्रादि में प्रेम होता है। इस तरह स्वसम्बन्ध से ही स्वदेश, स्वराज्य, स्ववित्त, स्वधर्म में प्राणियों को अधिक प्रेम होता है। सुन्दर पुत्रकलत्र में भी स्वसम्बन्ध होने से ही प्रेम होता है। सुन्दरी कामिनी में भी "यह मुझे मिल मेरी हो जाय" इस तरह स्वसम्बन्धित्वापादन की ही रुचि होती है। इसी तरह "उच्च से उच्च पेशवर्ग मुझे, मेरे देश को, मेरे सम्बन्धियों को हो" इस प्रकार स्वसम्बन्धी में ही, स्वानुकूल में ही प्रेम दृष्टि-गोचर होता है।

किन्तुना अनन्त कोटि महागणनायक भगवान् ही अपनी अचिन्त्य दिव्यलीलाशक्ति से श्रीमद्भगवन् रामचन्द्र एवं श्रीकृष्ण-चन्द्रस्वरूप में प्रकट होते हैं, परन्तु उनमें भी स्वसम्बन्ध से प्रेम का सारलभ्य देखा जाता है। जो अपने इष्टदेव हैं, उनके सौन्दर्य, माधुर्य, पेश्वर्य एवं चरित्रादि में जितना प्रेम, जितना आकर्षण होता है, उतना अन्य में नहीं। और तो क्या कृष्ण-स्वरूप में ही महानुभावों ने पौष भेदों की कल्पना कर डाली है। वे द्वारकास्थ, मथुरास्थ कृष्ण के अतिरिक्त "जने जने निकुञ्जे

‘नैऋत्यमभोक्षयेष्टम्’ के अनुसार पूर्ण, पूर्णत्व, पूर्णत्व में से प्रजस्य, वृद्धावनस्य, लीलानिकुञ्जस्य भीकृष्ण में भेद स्वीकार कर पूर्णत्व लीलानिकुञ्जमायक भीकृष्ण में ही अपना हृदय आत्मक करते हैं। अन्व के स्वस्वर्माज्यर्थादिकों में उनके चित्त आकर्षित नहीं होते हैं। अतएव एक बार लीलया किसी निकुञ्ज में छिपे हुए भीकृष्ण को दूँ इनी हुई प्रजाङ्गनाएँ जब मनमोहन के पास पहुँच गईं, तब भीकृष्ण ने हाँव की विष्णुस्वरूप में प्रकट होकर अपने उस प्रजराजकुमारस्वरूप की छिपा निधा; और अपने आपकी सप्तगुरुत्वमलंकृत श्रीमन्मारायण के रूप में प्रकट किया, पर जो प्रजाङ्गनाओं का मन उस रूप में चिन्बित भी आकर्षित नहीं हुआ, किन्तु उन्हें प्रणाम कर वे ‘इ देव, हमारे प्रियतम को मिला दो’ यह कहकर वहाँ से अपने प्रियतम को दूँ इनी हुई आगे चली गईं।

कुछ वस्तु के उत्कर्ष में उमम प्रेम नहीं होता है, किन्तु स्वस्वम्बन्ध से ही वस्तु की उत्कृष्टता भी व्यक्त होनी है। अतएव ‘गुणैर्विहीनो गुणिनः को वा’ इत्यादि वचनों से पहले ही कड़ आये हैं कि “अनन्त गुणममलंकृत है। जो सर्वगुणविहीन है, जो अपना है वही सरस्व है।” पूर्णत्व होने के कारण ही उनको जो सभी का चित्त आकर्षित नहीं होता है - महादेव स्वगुण-भवन, विष्णु सकल गुणवाम जाकर मन मम ताहि मन, ताहि ताहि मन काम ॥”

जिसमें स्वस्वम्बन्ध की अनिष्टता हो गई वही सर्वस्व है। जिसमें जितनी जितनी स्वातुल्यता है, उसमें जानी ही प्रेम की

अधिकता और जिसमें जिसको स्वप्रतिकृति है, उसमें उसको ही द्वेष की अधिकता होती है। कांड व्यापारी बहुत दिनों के बाद अपने घर को लौट रहा था। राग में किसी मराय में उसने निवास किया। देवान उसी मराय में रात को उसकी स्त्री अपने अत्यन्त कम्य पुत्र को लेकर आई। उस बालक दुःख से पचराकर, नीच समझ रहा था। उसे व्यापारी ने अपनी नौद में बांधकर लसकर बालक और उसकी माँ को रात के साथ खरी खांटी सुनई। परन्तु प्रातःकाल होने पर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि यह तो मेरे ही स्त्री और पुत्र हैं, तब तो उनके साथ ही वह अपने आप भी रोने लगा। इस तरह विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु में भी आत्मा के स्वसम्बन्ध की प्रतिष्ठा से प्रेम की अतिशयता और अत्यन्त उच्छृष्ट वस्तु में भी स्वसम्बन्ध की प्रतिष्ठा न होने से प्रेम की न्यूनता होती है। इतना ही नहीं, दूसरे की उच्छृष्ट वस्तु में द्वेष या ईर्ष्या पर्यन्त का सम्भाव्यता का ज्ञान है। तभी तो ये कट्टर तमीन शैव-वैष्णव परस्पर एक दूसरे के दृष्टि का उत्कर्ष नहीं सहन कर सकते हैं।

अब सोचने की बात है कि जिसके सम्बन्ध से निकृष्ट में भी लोकोत्तर प्रेम और जिसके सम्बन्ध बिना परम उच्छृष्ट में भी द्वेष या ईर्ष्या होती है, वह निरतिशय निरुपाधिक प्रेम का आधत् है कि नहीं। जब शर्करा के सम्बन्ध से स्वभावतः माधुर्यशून्य पदार्थों में भी मधुरिमा का अनुभव होता है, तब क्या शर्करा में मधुरिमा का अभाव कहा जा सकता है? जब स्वस्वरूप आत्मा

के सम्बन्ध से प्रेम के अयोग्य पदार्थों में भी प्रेम होता है, तब क्या आत्मा में अन्यशेषता या प्रेम की निकर्षता कही जा सकती है ? प्रत्युत स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता कि आत्मा के सज्जिह्व में प्रेम का आधिक्य और विप्रकृष्ट में प्रेम की न्यूनता होती है। तभी देखते हैं कि प्रियतम कलत्र एवं पुत्र की रक्षा के लिये अनेकानेक प्रयत्न से उपार्जन की हुई रत्नादि सम्पत्तियों को त्याग देने में विलम्ब नहीं होता, किन्तु कलत्र, पुत्र प्रभृति यदि अपने शरीर के प्रतिकूल प्रतीत होने हैं, तो अप्रिय ही नहीं किन्तु शत्रु समझे जाते हैं।

किसी गृह में अग्नि लग रही है, पता चलता है कि अग्न्यस्त प्रिय पुत्र गृह के भीतर रह गया है। गृहपति अग्न्यस्त व्याकुल होता है, रुदन करता है, लोगों से कहता है "भाई, चाहे कोई हमारा समस्त धन धान्य रत्नादि न ल, परन्तु हमारे प्रिय पुत्र को जलते हुए भवन से निकाल लाव।" यह सब कुछ होते हुए भी अपना शरीर इतना प्रिय है कि कोई अव्यक्त धन के लोभ से भी उसका नाश नहीं सहन कर सकता। जिसका प्रिय पुत्र है, वह स्वयं जलते हुए घर में प्रवेश नहीं करता; केवल बाहर दूर खड़ा तड़फड़ता है। ठीक ही है, संसार के समस्त नाते इस वेह के ही साथ हैं, उसके नष्ट हान पर समस्त नाते मिट जाते हैं। नहीं तो इस अपार संसार में अमंगल जन्म के देह-सम्बन्धियों का यदि स्मरण रहे तब कितनी मानाएँ कितने पिता और कितने पुत्र-कल-आदि कुटुम्बी कहाँ कहाँ हैं, उन सभी के सुख-दुःख में कितना

सुख दुःख देखना पड़े। एक ही जन्म के कृतुभित्तियों के सम्बन्ध में क्या इरादा हो गयी है। अस्तु, वह के तट होने ही को, पुत्र धन-धान्य तथा आपण्ड सास्रज्य में सम्बन्ध छूट जाता है कदाचिन् दूसरे जन्म में कर्मा को स्मरण भी रहे कि यह सास्रज्य और विशाल धनलघाम सब मेरे ही हैं पर अब बिना वर्तमान अधिपति की आज्ञा के उसे अपने ही निमित्त उस धनलघाम में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है और गत जन्म में उसके नियुक्त भूत्य ही उसे प्रवेश नहीं करने देने हैं। ठीक है, वह तक ही समस्त सामारिक सम्बन्ध हैं। अतः समस्त पुत्र, कलत्रादि बहिरङ्ग पदार्थों की अपेक्षा देह प्रिय होता है। ऐसे ही देह की अपेक्षा इन्द्रियाँ उनकी अपेक्षा मन मन की अपेक्षा बुद्धि, एवं बुद्धि से भी अहमर्थ और उसमें भी अन्तर्ग विमुक्त चिदात्मा प्रिय है।

इन्द्रिय-शक्ति के बिना शरीर मृतकप्राय हो जाने के कारण भाररूप हो जाता है जब मन किन्हीं का भजन, कामिनी प्रभृति विषयों की ओर स्थित होता है तब प्राणी मन-सन्तापार्थ वह और इन्द्रियों की भी परवाह नहीं करने। किन्ना प्रकार की अवर्ति आदि से यदि मन को उद्भोग होता है, तब दहादि-त्याग के लिय विष या शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। जब प्राणी मन की चञ्चलता से संतप्त होता है, तब उसके भी निग्रह का उपाय ढूँढना है और निरवयवतिका बुद्धि द्वारा मन्त्र-विकल्पात्मक मन का भी निग्रह करता है जब प्राणी को मन आदि कारणभाम के निरोध पर निर्यापारता का आनन्द अनुभव होने लगता है, तब तो वह

दुःखात्मक दृश्य के प्रतीति-निरोध के लिये बुद्धि को भी निरोध करके निगृहीत करने की चेष्टा करने लगता है ।

यदापञ्चावर्तिष्यन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विवेक्ये तामाहुः परमां गतिम् ॥

इत गीति से कमरा आत्मा के ललितित अतएव अन्ताङ्ग बुद्ध्यादि के उद्देश निराकरण एवं अनुकूलना-सम्पादन करने के लिये बहिरङ्ग कारणों का निग्रह किया जाता है । अध्यात्म शास्त्रों में मनोनाश आसनात्त्य प्रसिद्ध ही है । यहाँ तक कि जो यह 'अह' पद का वाच्यार्थ है, वह भी अन्तःकरण के अहंकारांग से उपहित आत्मा का औपाधिक रूप है । अतः वह भी अमल होने के कारण निग्राह्य हो जाता है, क्योंकि 'अह' पद का लक्ष्यार्थरूप जो निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप है वही मन । यदि एवं अहमर्थ और उसके सुखित्व, दुःखित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि सर्व दृश्य का भासक और मिथ्याभूत समस्त भग्य के बाध का माहुरी, अन्तुत भास्यभासकालीन, सर्वापस्त्वविवर्जित, त्रिकालाबाध्य, स्वप्रकारा परमानन्द चिदात्मा है । उसके स्वाभाविक अव्ययशानन्द की अभिव्यक्ति में 'अहमर्थ' भी प्रतिबन्धक ही है । अभिप्राय यह है कि यद्यपि बुद्ध्यादिबुद्धि के मत में 'अह' का वाच्यार्थ ही आत्मा है जो कि 'अहं कर्ता', 'अहं भोक्ता', 'अहं सुखी' 'अहं दुःखी', इस रूप से अनुभव में आ रहा है, अतः उसका नाश आत्मा का ही नाश है । मेरा वेद मेरी इन्द्रियाँ मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, इस प्रकार जो समस्त के आस्पद हैं, वे

अनात्मा हैं, और मेरी बुद्धि सुस्थिर है, मैं अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को निगृहीत करूँगा, इस प्रकार जो 'अहंता' का आस्वाद 'अहमर्थ' है वही शुद्ध आत्मा है। उससे परे जीव का अपना कोई स्वरूप नहीं है, अतः 'अहमर्थ' का नाश करना आत्मा ही का नाश करना है।

तथापि अभिज्ञ वेदान्ती का सिद्धान्त है कि 'अहं' का वाच्यार्थ आत्मा नहीं है, किन्तु लक्ष्यार्थ ही आत्मा है। अर्थात् जैसे अग्नि के सम्बन्ध से अग्नि की वाहकता प्रकाशकता आदि शक्तियों से युक्त होने से लौहपिण्ड में अग्नि का भ्रममात्र होता है, शुद्ध निरुपाधिक अग्नि लौहपिण्ड से पृथक् है, वैसे ही आत्मा के वनिष्ठ संसर्ग से अहमर्थ (मैं) में प्रेमास्पदता और चेतनता अधिक प्रतीत होती है, अतएव उसमें आत्मा की भ्रान्तिमात्र है। वस्तुतस्तु मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सुग, मेरा दुःख, मैं कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी या केवल मैं, ये सभी भास्य हैं, इनकी प्रतीति होती है, इनका सुस्पष्ट भान होता है।

भास्य से भासक या भान पृथक् ही है। जिस रीति से चार्वाक प्रभृति का देह में ही आत्मबुद्धि हुई क्योंकि आत्मा के ही पारम्परिक सम्बन्ध से देह में भी किञ्चित् चेतनता, इष्टता या प्रेमास्पदता भासित होती है और उसी से उन अत्यन्त अज्ञ, लौकिक पामर एवं आर्त्ताको के देह-नाश में ही आत्म-नाश की बुद्धि हुई। उसी प्रकार 'अहमर्थ-नाश' में 'आत्म-नाश' की बुद्धि इतर दार्शनिकों को भी हुई। 'अहं यासो', 'अहं गौरः' मैं काला हूँ, मैं गौर हूँ, स्थूल

हैं, दृग् हैं इस तरह स्थूल्यादि धर्मवान् देह में जैसे महामधे के अम्ल का आवास होता है, वैसे ही (५३) जड़प्रति अहमर्थ में चैतन्यानन्दवन भगवान् का अम्ल-आवास होता है ।

इसी वास्ते सर्वस्पर्शविहीन (“स्पृश्यन्त इति स्पर्शाः विषयाः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार समस्त दृश्य ही स्पर्श हैं) अर्थात् सर्व-दृश्य-विहीन, परम सूक्ष्म, सर्वव्यापक स्वप्रकाश, चैतन्यानन्दवन, परम अमल भगवान् में अज्ञों का भय होता है । देखा जाता है कि प्राणियों को स्थूल पदार्थों का ही आधिक्येन भान होता है इसी लिये नील, पीत, हस्ति रूपों को जैसी स्पष्ट प्रतीति होती है वैसे अनेक रूपों का प्रकाश करनेवाले प्रभा की स्पष्टता नहीं होती प्रभा का प्रकाश करनेवाले नश्वालोक का विज्ञान उससे भी अधिक दुर्लभ है कोई ही यत्न सम्भरता है कि जैसे प्रभा के न होने पर रूप का प्रकाश नहीं हुआ और प्रभा के होने पर रूप का प्रकाश हुआ, अतः प्रभा रूप से पृथक् है, वैसे ही नेत्र-निर्भोलन काल में प्रभा का भी भान नहीं था और नेत्रान्मीलन काल में प्रभा की प्रतीति हुई, अतः नेत्र के उन्मीलन-काल में एक अति सूक्ष्म नेत्रालोक ही प्रभा पर व्याप्त होकर प्रभा का प्रकाशन करता है । अस्तु, इसके उपरान्त भी नश्वालोक की मन्दता और पटुता का प्रकाश करनेवाला मानमात्रालोक (मानस-प्रकार) नेत्रालोक से पृथक् ही है, जिससे कि यहाँ नेत्र-ज्वरि मण्ड है या तीव्र है, यह जाना जाता है । अनुस्यू मन के काम, संकल्प संशय आदि अनेक विकारों को जानकर निश्चयान्मिका बुद्धि से निश्चय करना

है कि मैं स्थिर बुद्धि से मन और उनके विकारों को मिश्रित करूँगा। यहाँ स्पष्टतया तीनों अंशों की प्रतीति होती है—जिसका निरोध या नाश करेंगे वह मन और उसके संशयादि विकार, जिससे निरोध करेंगे वह साधनात्मक निर्व्यात्मिका बुद्धि जिसके विषय में उसकी बुद्धि मन्द या अत्यन्त सूक्ष्म है इस तरह के अनुभव होते हैं और जो बुद्धिद्वारा मन का निरोध करनेवाला है वह 'अहं' अर्थात् 'मैं'। इसी प्रकार से "अहं बुद्ध्या मनः संयच्छामि" (मैं बुद्धि से मन का नियंत्रण करूँगा) जैसे अनुभव में 'मैं', 'बुद्धि' और 'मन' इन तीनों की प्रतीति होती है। अतः ये सभी तीनों प्रतीति के विषय हो गये, इनकी प्रतीति या भाव इनसे आवश्यक है, क्योंकि एक में प्रकाश्य-प्रकाशक भाव नहीं बन सकता। इसी लिये प्रकाश्य से प्रकाशक भिन्न होता है यह बात साफ़ में प्रसिद्ध है।

प्रकाशान्तर-निरपेक्ष प्रकाशमान 'स्वयंप्रकाश' कहा जाता है। मन, बुद्धि और मैं, का भासक अकेला शुद्ध भाव तो भाव्य न होने से स्वयंप्रकाश है। अतः यह भाव ही सर्वदा प्रकाशान्तर-निरपेक्ष भासमान होकर स्थिर है और तदतिरिक्त सभी भाव्य अस्थिर हैं। इसी लिये जागर और स्वप्न में 'अहं' और 'बुद्धि' एवं 'मन' यद्यपि उपलब्ध होते हैं, परन्तु सुषुप्ति में इन सबका अभाव हो जाता है। उस समय भी जागर और स्वप्न में सकल दृश्य के भाव का और सुषुप्ति में समस्त व्यक्त दृश्य के अभाव का प्रकाश करनेवाला, एवं सर्व दृश्य के विलयन का

आधार-भूत, सुषुप्ति व ग्राह्य निद्रा या अज्ञान का भासन करनेवाला, कूटस्थ मानरूप आत्मा ही विराजमान रहता है। इसी का संकेत सागवत में इस तरह किया है—

“इत्ने यदिन्द्रियगणेऽहं च वस्तु ते
कुर्यात् आशयसूत्रं तदनुस्मृतिनः॥”

इस प्रकार अखण्ड, अचल, परममूढ वस्तु का बोध अत्यन्त दुर्लभ है। जिन स्थूल पदार्थों का बोध प्राणियों को है, उनके नाश में सर्वनाश या आत्मनाश की प्रतीति हानी युक्त ही है। इसी लिये श्रीगीष्पाशचायं भगवान् कहते हैं कि “अस्पर्शयोगो नामैव इदं सर्वयोगानाम्, योगिनो विभ्रति ह्यमादभये भयदर्शकः” सर्व-स्पर्श, सर्वदृश्य-सम्बन्ध से रहित, भास्य-विवर्जित, परममूढ अखण्डानन्द रूप कारणिक सर्वभाव तथा अभवों का भासक, कूटस्थ मान आत्मा, तत्त्वज्ञ से भिन्न मस्त योगियों के लिये तुल्य है, क्योंकि दृश्य ही जिनका सर्वस्व है, दृश्य से भिन्न स्वप्रकाश अखण्डानन्द द्रष्टा पर जिनकी कभी दृष्टि गई ही नहीं उन्हें दृश्य के नाश से परमानन्दमुषासिन्धु के सर्वतोभावेन भरपूर होने पर भी सर्वस्वनाश होने की ही प्रतीति होती है। किसी भिक्षुको के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर किसी सम्राट् ने उसे साम्राज्ञी हाने को कहा; किन्तु भिक्षुकी यह समझकर कि हमारी भिन्न सगुण की सामग्री भीरु बिधा का आनन्द बना जायगा, साम्राज्ञी बनने से ख गई। कारण कि साम्राज्ञी के सुख की कल्पना कभी उसकी दृष्टि में हुई ही नहीं, उसे तो भिन्न और उसके ही आनन्द का

सर्वदा संस्कार रहा। ठीक इसी तरह जिन्हें कभी अक्षरज्ञानन्दमय निर्विकार कटू के अलग सौख्य की अनुभूति हुई ही नहीं केवल कटु दृश्य के ही अनुगुण संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, वनक दृश्य ही सरस प्रतीत होता है।

परमात्मस्वरूप उन्हें उद्देगक प्रतीत होता है। जैसे सेंधा नमक का डेला पानी में मिल जाने से नष्ट हुआ कहा जाता है, वास्तव में उपाधि के साथ संसर्ग मिटने से केवल उसका औपाधिक रूप ही मिटता है, वैसे ही पञ्चकोशादि उपाधि मिटने से ज्ञान में सकृत् अवच्छेद ही मिटता है, आत्मतत्त्व शुद्ध निर्विकार आनन्द से हो विद्यमान ही रहता है। जैसे नीम के कीड़े को नीम में ही खरद जाता है और मिसरी या चीनी से उसे उद्देग होता है, वैसे ही दृश्य-गणों को अन्तः कटु दृश्य में ही प्रीति होती है। सर्व दृश्य-रूप उपद्रव से रहित, आनन्दमय भगवान् से उन्हें नवागट होनी है। जैसे पुत्र-कन्यादि कुटुम्ब के अनुगामी विषयी रागियों को स्वर्ग या वैकुण्ठ की अधिक प्रीति नहीं होती, वसी प्रकार सप्रपञ्च सुख के रागियों को निगवारण अद्वैतानन्द में रुचि नहीं होती। इसी लिये वे अद्वैत, अक्षर, अकल, ब्रह्मानन्दरूप मुक्ति से घबराते हैं। किन्तु किसी का तो यहाँ तक कथन है कि चाहे भृगाव भल ही हो जायें परन्तु अद्वैतियों का निर्विशेष मोक्ष हमें नहीं चाहिए। ठीक ही है विषयी का तो सर्वत्र विषय ही है। अतः जहाँ विषय का अन्त अभाव हो ऐसे ब्रह्म या आनन्द से उनका क्या सम्बन्ध ?

जिस मोक्ष में नृत्य, वादित्य, गीत और सग्स रूप एवं मधुर रस की अनुभूति नहीं ऐसे नीरास, निर्विषय, मोक्ष में उन्हें शुष्क पाषाण-मुद्रि क्यों न हो ? वस्तुतः यह उनके संस्कारों का ही दोष है, सम्पन्न, सान्निध्य सुदृ साधन-परत्न सुख का हो उन्हें अनुभव है। उन्हीं में उन्हें संस्कार का शक्त है, तो फिर तद्विषय, निष्पन्न, निर्विषय, अनन्त, स्वतन्त्र, आनन्दानुभूति की कल्पना भी उनके मन में कैसे हो ?

अति स्वल्प भी विवेचन करने पर विवाक्या का निरावास, निष्पन्न, अपरिच्छिन्न आनन्द की महत्ता का ज्ञान हो जाता है। जब किसी रसिक को अत्यन्त अभिलषित रसमय पदार्थ एवं रसमयी कान्ता की प्राप्ति होती है, सब चिन्तित काल उसे अत्यन्त इर्ष होता है। परन्तु अन्त में उसे झोंकर वहाँ पुरुष सोने के लिये प्रवृत्त होता है। क्या यह व्यापार है जिस प्रियतमा कान्ता के मिलन के लिये पहले उसे इन्सी व्यक्तता, इन्सी व्याकुलता थी, आज उसी प्रेयसी के सम्मिलन में केवल उसी में उसकी लज्जीकता होनी चाहिये, पर अब वह निद्रा का युक्तता है। मनुष्य की तो कौन कहे, प्रमा और विष्णु की भी जिनके सन्निधान में दिव्यातिदिव्य रसग-सामग्रियों विद्यमान हैं, दूत प्रपन्न में जिनको भी अब में अब केटि की सौख्य-सामग्रियाँ हैं वे सभी वहाँ विद्यमान हैं, फिर भी इन अद्भुत सम्पन्न चीन्वों को छोड़ कर सुषुप्ति में क्यों प्रवृत्ति होती है ? शायद इसा लिय कि वहाँ निष्पन्न, अद्वैत सुख की अनुभूति होती है, जिसकी एक छाया मात्र ही सान्निध्य प्रपन्न सुख में होती है।

किंबहुना भगवद्भाषण, अत्यन्त जब कोटि के अनुगामी, जिन्हें अपने प्रियतम प्राणधन के नियोग में मरुत से भी अमृत कोटि गुणित संताप होना है, जिनके कारणमात्र के प्रियतम-विवाह-अन्त लौक तार को निरोक्षण करके अमृत कोटि ब्रह्मरक्षात्मक अमृत पाप यह सोचकर संताप से दुबल हो जाते हैं कि हम सभी अमृत कोटि ब्रह्मरक्षात्मक अमृत प्राणियों के अमृत पाप एकत्रित होकर भी, अमृत रूपों में भी रीतिवादि महा लक्ष्मी द्वारा इतना संताप नहीं सम्पादन कर सक, जितना संताप (कष्ट) इन्हें एक क्षण के प्रियतम-वियोग-अन्त मात्र ताप से हुआ है। और जिन भक्तियों को केवल ध्यान में प्राप्त प्रियतम के अमृत चालिङ्गन से ऐसा अद्भुत आनन्द होता है जिसे इस्कर अमृत ब्रह्मरक्षा के पुण्यपुत्र यह सोचकर क्षण हो जाते हैं कि हम सभी पुण्य मिलकर भी क्या अमृत कल्पों में किसी का इतना आनन्द ले सकते हैं, जितना आनन्द इन्हें अपने प्रियतम के मानस परिच्छिन्न से एक क्षण में हुआ है। वे ही वे भी मैभाग्यवरा जब अपने प्रियतम के चित् अभिलिखित उस मङ्गलमय धाम में पहुँच जाते हैं जहाँ कहीं अक्षयमयी भूमि पर सुवर्णवर्ण ललाक्री एवं अद्भुत अमृत अर्वाणिर्मय वृक्ष हैं। कहीं कनकमयी भूमि पर मर-कमपी ललाक्री एवं परम मनोहर श्यामल दूर्वाएँ हैं। अपनी दिव्य क्षमियों से सूर्य-चन्द्र की क्षमियों के भी निरन्तर करने-वाले मणि तथा रत्न प्रकारा कर रहे हैं, हंस, सारस, काराङ्कव, पिकादि कलश्वर कर रहे हैं, कहीं नाना प्रकार के अद्भुत लज्ज

कृता विचरते हैं। कहीं सरकत मणियों के समान हूँ पर कलकमयी नहियों शोभायमान ता रही हैं कहीं वनकमय मञ्जुन-कुलो पर सरकनमयी लताएँ विराजमान हैं, कहीं पद्मराग मणि के वृक्ष स्फटिकमयी लताओं में परिवेष्टित हैं और अनेक प्रकार की चित्रित मणिमयी शाखाओं से शोभित हो रहे हैं। प्रत्येक शाखा अद्भुत अमन्य रङ्गों के विचित्र मणिमय पत्तों से सुश्रुत है। प्रत्येक पट्टव नाना रङ्गों के पुष्पस्तवकों से शोभायमान है तथा प्रत्येक पुष्प पर नाना प्रकार सौमन्यमधुरकथ भरण सुश्रुत कर रहे हैं। नाना प्रकार की दात्रिय से वाप्यमान प्रकट पुष्पा से शोभित मधुमयी मनमम लताएँ विलक्षण शोभा फैलाती हैं। समस्त वृक्ष और लताएँ एक काल में ही मुकुलित प्रकुलित फलित एवं पक्व फलों से भी युक्त हो रहे हैं वहाँ के अद्भुत सौन्दर्य, वायुर्वादि गुणों का वर्णन शारदा के लिये भी अशक्य है। ऐसे मङ्गलमय धाम में प्रेमी अपने सर्वस्व चिराभिनयित प्रियतम का परिध्वङ्ग क के फुल नहीं समझे हैं।

एतन्तु यदि प्रियतम और उनकी मङ्गलमयी लीला की मञ्जु सामग्री अस्वल्प अमन्य आनन्दस्वरूप ही है, तब तो उस अपरिमित रस के आस्वादन से इनको विरति नहीं हो सकती, क्योंकि वह अद्वैत आनन्दैकरस ही हैं, दूसरी वस्तु नहीं यदि वस्तुतः पारमार्थिक अस्वल्पैकरस अद्वैत आनन्द से पृथक् है, तब तो यही बात हुई कि जैसे लोक में किसी को दुष्प्राप्य धवलधाम और मनोहर उद्यान देखकर उनकी प्राप्ति के लिये बड़ी उत्कण्ठा होती है

और उनके मिलने पर कुछ क्षण बड़ा तप भी होता है, परन्तु कुछ ही काल में चित्त अन्य विषयों के चिन्तन में व्यथ हो जाता है और वे समस्त सौख्य-सामर्थ्यों सामने होने पर भी अपना प्रभाव उसके चित्त पर नहीं डाल सकतीं। फिर तो वह और हो चित्ता में भल हो जाता है दूसरे की दृष्टि में वह बहुत सुखी होने पर भी अपनी दृष्टि में दुःखी होता है। ठीक वैसे ही थोड़ी देर में जाना प्रकार के रसास्वादन के अनन्तर सब कुछ और चाहने लगता है। वहाँ भी यदि नोद में बाधा पड़ी तब तो प्रजागर शेष समझ जाने लगता है। कहने का आशय यही कि प्रियतम से मिलकर भी प्रेमी की सोने के लिये मृगि होती है। वस्तुतः जिनमें पास जितनी अधिक भोग-सामर्थ्य है, वे उन्हीं ही अधिक सोने में प्रवृत्त होते हैं। यह सब इसी लिये कि चाहे कितना ही सुख क्यों न हो, परन्तु वह दुःस्वरूप ही है। दृग्यदर्शन में भ्रम है, चतः उममे परिश्रान्त होकर प्राणी निरावास, अस्वप्न, आनन्द मग्न में विश्रान्त चाहता है। वास्तव में सभी तत्त्व अपने अधिष्ठानभूत परमात्मा से वियुक्त होकर संलग्न होते हैं। जैसे किसी सूत्र में बाँधा हुआ कोई पत्ती प्रतिदिशा में भ्रमण करने से परिश्रान्त होकर विश्रान्ति के लिये, बन्धनसूत्र के आश्रय काष्ठ का ही समा-भयण करता है, वैसे ही नाना प्रकार के कर्मों से परतन्त्र होकर जीव, जाग्रत् एवं स्वप्न को अवस्थाओं में स्वाभयभूत प्रभु से वियुक्त होकर, भिन्न भिन्न विषयों में बद्ध होता है। जाग्रत् एवं स्वप्न के हेतुभूत अविचार, काम कर्मों के क्षरण होने पर, वह पुनः

विश्रान्ति के लिये भगवान् का ही अवलम्बन करना है। पुनियों में जीव को प्रभु का अंश बतलाया है और कहा है कि जैसे अग्नि से विस्फुल्लिङ्ग (चिन्मात्री) का निगम होता है उसी तरह परमात्मा से जीवों का निगम होता है। 'तथा अग्नेर्विस्फुलिङ्गा व्युचरन्ति, एवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे जीवाः सर्वे लोकाः' ।

नित्यता निरवयव, अखण्ड अमृत परमात्मा में द्वेदन भेदनादि द्वारा किसी तरह से भी खण्ड होना असम्भव होने से मुख्य अंश अंश भाव तो सम्भव नहीं होता। अतः कार्यात्मिक अंश-अंश भाव लोग मानते हैं। आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि जैसे चन्द्रमा का शतांश शुक है वैसे ही परमात्मा का अंश जीव है। इनके मत में 'तस्मै ह्यग्ने सते ततो न्यूनान्मू' यही अंश-कथन का आधार है। परन्तु अद्वैत्वादियों का कहना है कि चन्द्रमा का और शुक का अंश-अंश भाव बहुत बड़ा एवं भीषणारिक है अतएव शुक का चन्द्रमा से उद्गम न होने से उसके साथ शुक का कोई विशेष सम्बन्ध होना सिद्ध नहीं होता, किन्तु परमात्मा से उद्गम और उससे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले जीव का अंश-अंश भाव अन्तरात् ही होना चाहिये। अतः जैसे घटोपाधि से घटाकारा महाकारा अंश कहा जाता है, वायु उपाधि से तत्कृ महा-स्फुट का अंश है, उन्नी तरह अविद्या का अन्तःकरण उपाधि से जीव परमात्मा का अंश कहा जाता है। उपाधियों के विनाश में उपहित का अनुपहित ने पार्थक्य और उनकी उपशान्ति में उप-हित का अनुपहित से ऐक्य होता है। जिस समय आकाश से

वायु-जलादि क्रमेण घट उत्पन्न होता है, उस समय घटाकार की उत्पत्ति एवं महाकाश से उनके पार्श्वस्थ की प्रतीति होती है। घट का निलयन होने पर घटाकार का महाकाश के साथ सम्मिलन प्रतीत होता है। वायु के स्पन्दनकाल में महासमुद्र से तरङ्ग का उत्पत्ति एवं उमरती समुद्र में भिन्नता प्रतीत होती है और वायु के निःस्पन्दनकाल में तरङ्ग का त्रिवयन प्रतीत होता है। निरावरण तथा इवाभूत उल की प्रतिबिम्ब में बिम्ब से प्रतिबिम्ब की उत्पत्ति एवं बिम्ब से भिन्नता प्रतीत होती है, और जल के सावरण होने पर पर रौप्ययोग से घनीभूत होने पर प्रतिबिम्ब की बिम्बभावापत्ति होती है। इन सभी उदाहरणों से केवल यही बात दिखलाई जाती है कि जैसे स्वभाव से घटाकार, तरङ्ग तथा प्रतिबिम्ब महाकाश, महासमुद्र एवं बिम्ब में पुनर्नहीं हैं, उनमें भिन्नता एवं विलक्षणता उपाधि में प्रकट होती है, वैसे ही जीव स्वभावतः ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उसमें भिन्नता एवं परमात्मा से विलक्षणता केवल उपाधियों में प्रतीत होती है। जैसे महाप्रलय में समस्त पदार्थ समष्टि सर्वात्र ब्रह्म में विलीन होता है, वैसे ही सृष्टि में भी समस्त पदार्थ का विलयन कृति में होता है। अतः सृष्टि में उपाधियों के विलीन होना पर जीव परमात्मा में मिलता है। जब तक जब निरावरण एवं द्रुत रहता है, तब तक उसकी चञ्चलता एवं मलिनता से प्रतिबिम्ब भी चञ्चल एवं मलिन प्रतीत होता है। ऐसे ही अन्तःकरण जब तक निरावरणस्वरूपेण दृढ रहता है, तब तक उसमें प्रतिबिम्बित चिदानन्दत्व भी समस्त व्याकुलता एवं मलि-

जल से व्याकुल एवं भलिन सा रहता है। यही बात “प्यायतीव
ललायतीव” इत्युक्ति में कही गई है। परन्तु जिस समय
अविद्यापरिणाम अन्तःकरण अविद्या में विलीन हो जाय या निद्रा-
रूप गाढ़ आवरण से आवृत हो जाय, उस समय जैसे जल के
माचरण एवं पत्नीभाव में प्रतिबिम्ब बिम्ब ही हो जाता है, बिम्ब
स पृथक् रहना ही नहीं, अतः उसमें किसी प्रकार के अन्तर्ग का
सम्बन्ध नहीं होता; ठीक वैसे ही सुषुप्ति में जीव परमात्मा में मिल
जाता है, पृथक् उसका स्वरूप ही नहीं रहता। अतएव किसी
प्रकार के अन्तर्ग का योग उस समय उसके नहीं होता। इसी लिये
भुक्ति “स्ता सेम्य तवा तंजना वचने, स्वस्मीता भवति” इत्यादि
वचनों से उस स्थिति को हाष्टमिद्ध कर रही है। जीव जाग्रत
और स्वप्न में कर्मों के बराबरी में अर्द्धव निष्पन्न परमात्मसुख
में वञ्चित होकर द्वैतरूप दुःखसागर में भटकते भटकते परिश्रान्त
हो जाता है और विभ्रान्ति के लिये फिर कर्मों के उपरत होने पर
‘सत्’ पदवाच्य सर्वोच्च परमात्मा में मिलता है। अतः दृश्य में,
द्वैत में वस्तुतः सुख का लक्ष्य भी नहीं है, केवल अज्ञान ने भ्रान्ति से
उसमें सुख की कल्पना की है।

लौकिक विषयानन्द में भी जहाँ जितना भेद भाव मिश्रित है,
वहाँ उतना ही अधिक आनन्द व्यक्त होता है। चञ्चल चित्त में
अधिक मात्रा में द्वैत का भाव होता है, अतः उस अवस्था में
अधिक दुःख होता है। अमिलपिब विषय की प्राप्ति में लुप्ता-
कराटक के अपरगम से चित्त में स्वस्थता, एकाग्रता एवं कुछ अन्य-

मुँसना हानी है, कुछ मात्रा में द्वैत मिटता है, अतएव कुछ मात्रा में आनन्द की प्राप्ति होती है। समाधि में द्वैत की प्रतीति अधिक मिटती है, अतएव वहाँ अधिक आनन्द भिन्नता है। सौषुप्त-सुख के भी उन्मेष में द्वैत की अप्रतीति हेतु है। अतएव वहाँ दृष्टान्त भी उन्मी तंग का है "तद्यथा प्रियया भार्यया सप्यारिष्वकान्द-न्तर किञ्चन वेद न बाहम्" अर्थात् जैसे प्रियतमा से विमयुक्त कोई नायक चिरकाल से अभिलषित अपनी प्रेयसी की प्राप्ति होने पर उसके परिस्मरण में आनन्ददात्रेक में बाह्य आभ्यन्तर सर्वाविध दृश्य को भूल जाता है, जगत् क्या है, मैं क्या और कहाँ हूँ इसका उसे ज्ञान ही नहीं रहता जैसे ही नागर एवं स्वप्न के द्वैत प्रपञ्च से उद्विग्न जीव भी निष्प्रपञ्च प्राज्ञ परमात्मा के परिस्मरण से दृश्य क्या और कहाँ है और मैं क्या हूँ इत्यादि आन्तर बाह्य सब प्रकार के प्रपञ्च को भूल जाता है।

दुःखरूप द्वैत में केवल अपेक्षकृत सुख की कल्पना है। रज-सम के उद्रेक में मोह विचार का विस्तार होना है। उसको अपेक्षा सत्त्व के उद्रेक से अन्तर्मुखता में अर्थात् द्वैत-प्रतीति की कमी में सुख का व्यवहार होता है और तो क्या कहे, अनन्तक्रेटि ब्रह्माण्डनायक भगवान् को भी दृश्य की प्रतीति में सन्नाप ही होता है। अतएव मूल में कहा है कि "द्वैत का ज्ञान होना ही परमात्मा का तप है" "यस्य ज्ञानस्य तपः"। जैसे हम सपके लिये कुन्धादिरूप तप है, वैसे ही परमात्मा के लिये द्वैत ज्ञान ही तप है। यह ठीक ही है, क्या कि जो बात बहिर्मुखों के लिये

कारण है वही अन्तर्मुखों के और ही प्रकार से अनुभूत होती है। देखते ही हैं कि और जगत् में ब्रह्म के आभाव से भी उतना कष्ट नहीं होता, जितना नेत्र में ऊर्ण सन्त के निक्षेप से होता है। जिन वेषों एवं दृश्य प्रतीतियों से बहिर्मुखों के कुछ भी सताप नहीं होता, उन्हीं में अन्तर्मुख योगियों को बहुत विक्षेप होता है। तो फिर योगेश्वर भगवान् के लिये दृश्यदर्शन कृच्छ्रादिकों की तरह चार तप हो तो इसमें क्या आश्चर्य है।

कठोंग के लिये जो कुछ नहीं बड़ा सुकुमारों के लिये बहुत है, इसी लिये आचार्यों ने कहा है कि "निःस्वप्नितमस्य वेदावीक्षितमेतस्य पश्यभूतानि, स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तमहाप्रलयः" अर्थात् भगवान् के निःस्वप्न से ही वेदों का आनुर्भाव होता है, वीक्षण से ही पञ्चभूतों की सृष्टि होती है, स्मित (मन्दहास) से ही सकल चराचर जन्म बन जाता है और प्रभु की सुषुप्ति में ही समस्त प्रपञ्च का प्रलय हो जाता है। प्रभु के वीक्षण एवं मन्दहास (मुमकुरा-हस) से किन्ने बहुत अनन्तक्रेडि प्रकाशों का प्राकट्य होता है। प्रभु के वीक्षणादि से जैसा अद्भुत प्रभाव है, वैसे ही प्रभु की सुकुमारता भी अचरित है। अब वीक्षण ही में उन्हें इतना कम तथा कष्ट होता है कि वही तप हो जाता है। बस, वीक्षण और मन्दहास में ही परिणाम होकर वे विभ्रान्ति के लिये सुषुप्ति में पहुँच जाते हैं। वीक्षण करके सोदा सा मुमकुरा देना और सो जाना, बस इतना ही उसका कार्य है।

अब महादय महापुरुष कल्पना करे कि अनन्तकालि महागव-
नायक श्रीभगवान् को भी जब साक्षर और मुसकुहाहट के अनन्तर
ही विभाति के लिये सुषुप्ति की आवश्यकता है तब फिर द्वैत में
सुख है या अद्वैत में ? द्वैत में चाहे जहाँ भी जितना भी जो
कुछ भी सुख है, वह निष्प्रपञ्च अद्वैत प्रसुप्ति की अपेक्षा न्यून
ही नहीं अपितु दुःस्वरूप है । मग्न सौम्य-सम्पन्न द्वैतदर्शन
से उद्दिन्न होकर अनन्तकालि प्रज्ञावन्धनयुक्त भगवान् विभाति के
लिये बहुत अद्वैत सुख का समावयव कर रहे हैं, किन्तु उनके भक्तों
को दुःस्वरूप द्वैत में ही आनन्द ही वह कैसे हासिल हो सकता है ? अतः
वह सिद्ध हुआ कि समस्त जीवों एवं उन सब के निपात्यक तथा
आराध्य भगवान् को द्वैतदर्शन में सुख का लक्ष भी नहीं है ।
जो कुछ भी सुख की कल्पना है, वह केवल राजस-तामस भरणों के
वश से चाञ्चल्य और द्वैतदर्शन के आभिन्न्यरूप दुःख की अपेक्षा
से ही । जितनी जितनी प्रपञ्च की निर्गति एवं अन्तर्मुखता
होती है, उतने उतने अंश में सुख की कल्पना है । सुषुप्ति में द्वैत-
दर्शन की पर्याप्त निर्गति होती है अतः वहाँ सुख भी प्रयत्न होता
है । इसी लिये जीव और उनके भगवान् दान्त की प्रगति स्वरूप-
मूल निष्प्रपञ्च सुख के लिये होती है ।

जिन जीवों को एक दिन नींद नहीं आती, वह खराब जागा
है और उसे प्रजापति देव मर्यादकर नींद के लिये मन्त्रों उपचार
करता है । उस समय चार कितनी भी दिव्यातिदिव्य नैऋत्य-
सामर्थियों क्यों न प्राप्त हों, सबकी सब बेकार प्रतीत होती है,

उनकी प्रतीति भी स्पष्टवर्ती है। सब कुछ होइकर केवल सोन के ही लिये जीव व्यथ हो उठता है। यह क्या निष्पन्न अद्वैत सुख की सहिता नहीं है? अब हृत्प्रज्ञ यह सोच सकते हैं कि जब सावरण निष्पन्न अद्वैत सुख में सधका इतना आकर्षण है, सब निराकरण, निरतिहाय, निष्पन्न अद्वैत मङ्गलसुख में सभी का किनारा प्रय होगा? यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि मौषुत्र निष्पन्न मङ्गलसुख सावरण एव मयाज है। इसी लिये इस प्राप्ति का भी जीवों का पुनरुत्थान होता है और जीवों को ही कर्मफल देने के लिये लालया भगवान का भी उत्थान होता है। अविज्ञान के साक्षात्कार से जिन लोगों के अज्ञान रूप बीज की निधुनि होती है उन निर्बीज ब्रह्मभावपक्षों का पुनरुत्थान नहीं होता।

सर्वाज से ही समस्त प्रपञ्च का प्रादुर्भाव होता है—जैसे आखण्ड अनन्त नभोमण्डल में एक अनिक्त मेघ का अङ्कुर होता है, उसी तरह अनन्त, अखण्ड, परिपूर्ण परमात्मन स्वप्रकाश भगवान के अति स्वरूप प्रदर्श में अनन्त अचित्त्व दिव्य महामाया शक्ति होती है। उसके भी आरंभ स्वरूप प्रवेश में अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-जन्नी अनन्त अवान्तर शक्तियाँ होती हैं। एक एक शक्ति में सब, रज, तम के प्राधान्याश्रयात्म्य से विद्या-अविद्या तामसी प्रकृति आदि अनक भेद हो जाते हैं।

रज और तम के लेश में भी अनाक्रान्त अतण्व विशुद्ध सत्त्वप्रधान शक्ति के माया या विद्या कहते हैं। एवं रज तथा तम से संस्पृष्ट अविशुद्ध सत्त्वप्रधान शक्ति को अविद्या

कहते हैं, और तम प्रधाना शक्ति तामसी प्रकृति कही जाती है। यद्यपि कहीं कहीं मूल प्रकृति में भी माया और अविद्या पद का प्रयोग होता है, जैसे “मायां तु प्रकृतिं त्रिधा त्माविनं तु महेश्वरम्” इत्यादि, तथापि नहं कार्य और कारण के अभेद से औपचारिक समझना चाहिये। जैसे मीमांसक गोत्रिकार पत्र में भी गो-पद का प्रयोग उपचार से मानते हैं, यथा “गोभिः विणीतं मत्सरम्”, वैसे ही कहीं कहीं का प्रयोग कारण में हो जाता है। अतः मूल महाशक्ति की अवान्तर शक्तियों के विभाग में विद्या-अविद्या आदि पदों का प्रयोग शास्त्रसम्मत है।

विद्या या माया रूप उपाधि से उपहित चैतन्य ईश्वर-चैतन्य है और अविद्या उपाधि से उपहित चैतन्य जीव-चैतन्य है। तामसी प्रकृति से भोग्यवर्ग का प्रादुर्भाव होना है। इस तामसी प्रकृतियुक्त परमात्मा से महत्तत्त्व एवं महत्तत्त्व से अहत्तत्त्व का उत्पत्ति होनी है। यद्यपि श्रुतियों में “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” इत्यादि वचनों द्वारा सीधे परमात्मा से ही आकाश की उत्पत्ति होना प्रतीत होता है तथापि “धुद्धेरात्मा महान् परः, महत् परमव्यक्तं अन्यत्वात्पुरुषः परः” इत्यादि श्रुतियों से ज्ञात होता है कि “परमात्मा और उनकी शक्ति अन्यत्वात् के अनन्तर एवं आकाश के पहले महत्तत्त्व तथा अहं तत्त्व न्यूनतम पदार्थ भी हैं”। गीता ने भी “महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरन्यत्कमेव च” इस श्लोक से अप्रसङ्गीकृत (परस्पर असन्मिलित) आकाशादि पृथिव्यन्त पञ्चमहाभूत एवं अहंकार (अहं तत्त्व) बुद्धि (महत्तत्त्व) तथा ‘अन्यत्क तत्त्व’

इन आठ प्रकृतियों के रूप से जहाँ का वर्णन किया है। जहाँ का “भूमरापोऽन्तो वायुः सं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा” इस श्लोक में भी वर्णन किया है। इस श्लोक में मन राज्ञ से आकाश के कारण अहंत्व के ही समझना चाहिये बुद्धि पद से अहंत्व का कारण महत्त्व के समझना चाहिये और अहंकार से महत्त्व का कारण अण्वत्त्व के समझना चाहिये क्योंकि ऐसा ही प्रकृति-विकृति भाव सर्वत्र प्रसिद्ध है। क्या श्रुत मन बुद्धि एवं अहंकार का कार्य-कारण भाव कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है, और यहाँ ‘भिन्ना प्रकृतिरष्टधा’ से भिन्न भिन्न आठ प्रकृतियों विवक्षित हैं। यह तभी सम्भव है, जब भूमि का जल से, जल का अमल (तेज) से अमल का वायु से एवं वायु का आकाश से, आकाश का अहंत्व से, उसका महत्त्व से और महत्त्व का अण्वत्त्व से आविर्भाव माना जाय। अतएव “महामृतान्यहंकारो बुद्धिरण्वत्त्वमेव च” इस गांता-वचन में स्पष्ट ही अहंत्व महत्त्व तथा अण्वत्त्व का वर्णन है। इस तरह श्रुति-स्मृति के तात्पर्य विवेचन से स्पष्ट विदित होता है कि साक्षन् परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई, अपितु महत्त्व आदि के क्रम से ही हुई है। अतएव अहाँ कहीं सत्त्व परमात्मा से सीधे तेज की ही उत्पत्ति भूत है, वहाँ भी आकाश एवं वायु की उत्पत्ति के अनन्तर आकाश वायु रूप में आविर्भूत परमात्मा से तेज की उत्पत्ति समझनी चाहिये।

भूतियो में जो "तदेतत् एकोऽहं बहु रूपम्" (परमात्मा ने ईश्वर = निर्गुण (विद्या) किया कि एक मैं बहुत हो जाऊँ) शब्दादि रूप ने ईश्वर और यह का उद्देश्य मिलता है, इसमें भी अहंत्व एवं आनन्द का ही गान होना है । किसी कार्य के निर्माण में ज्ञान एवं अहंकार की आवश्यकता होती है । सृष्टि द्वारा ही समष्टि भाव समझे जाते हैं । समष्टि तत्त्व को बुद्ध्यात्मक करने के लिये प्रथम सृष्टि का ही अवलम्बन करना पड़ता है । इसी नाम्ने भूति ने ही "त एकाकी न रेमे" (उस पुरुष को एकाकी हान के कारण धरति हुई) इसी कारण अब भी प्राणियों को अकेले होने पर रमण, आनन्द नहीं होता "तत्त्वावेकाकी न रमते" ऐसा कहा है । यही कारण है कि उपमन्याओं में जैसे प्रकृत शाल-शाम में अमन्यत विष्णु की वृद्धि की जाती है, वैसे ही प्रकृत व्यष्टि आत्म स्वरूप एवं श्रुत शरीराभिमानों विषय में समष्टि स्थूल प्रपञ्चाभिमानों वैश्वानर की दृष्टि एवं व्यष्टि, स्वप्नावस्था एवं सूक्ष्म शरीराभिमानों मज्जम में समष्टि सूक्ष्म प्रपञ्चाभिमानों हिरण्य-वर्म की दृष्टि, तथा व्यष्टि सुषुप्ति अवस्था एवं अज्ञान रूप अज्ञान-शरीराभिमानों प्राज्ञ में समष्टि अज्ञान रूप कारणशरीराभिमानों कारण ब्रह्म रूप अद्वय की दृष्टि कही गई है । इसमें विपरीत विराट् में विश्व-व्यष्टि नहीं कही गई क्योंकि समष्टि अमन्यत है

आकाश के एक देश में छोटी सी वाहन की एक टिकनी दख-कर आकाशाव्यापी महामंजमण्डल की कल्पना की जाती है । जैसे स्वयं परिमाणवाले लोभिमाम् अग्नि की दंडकर असंख्य ब्रह्माण्ड-

न्यायक वीतिमान् अग्नि की कल्पना की जाती है, वैसे ही अनुभूत
 दृष्टि अज्ञान एवं ज्ञान तथा अहंकार से सर्वादि अज्ञान तथा मह-
 तात्त्व एवं अहंत्व का भी बुद्धि में आरोपण हो सकता है। समस्त
 मत्स्य कमराः परमात्मा से उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं।
 सुषुप्ति में भी प्रपञ्च का लय प्रतीत होता है। इस स्पष्ट रूप से
 देखते हैं कि घोर सुषुप्ति में मोक्ष हुआ पुरुष न कुछ जानता है,
 न उसे अहंकार होता है और न वह कुछ कार्य कर सकता है,
 क्योंकि समस्त इन्द्रियगण और अहंकार उस समय अज्ञान में
 लीन होते हैं। "सन्न योऽन्द्रियगणोऽहं च प्रसुप्तः" इसी वास्ते
 सुषुप्ति अवस्था में रहनेवाला आत्मा ही प्रकाश है ऐसा प्रजापति के
 उपदेश को सुनकर इन्द्र को यही अनुपपत्ति प्रतीत हुई थी कि
 सुषुप्ति में अपने या दूसरे किसी का तो ज्ञान होता नहीं, फिर
 इसमें पुरुषार्थ ही क्या है? यहाँ भी अहंकारादि का आत्यन्तिक
 लय नहीं है, क्योंकि जगर में उनकी पुनः प्रतीति होती है। अस्तु,
 वह तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि सुषुप्ति दशा में जीव का कृत्व मो
 ज्ञान नहीं होता। परन्तु इस बात को भी विज्ञ पुरुष ही समझ सकते
 हैं कि 'मैं सुखपूर्वक सोया और कुछ भी नहीं जाना।'—इस
 प्रकार की जो स्मृति सुषुप्ति से उन्नित पुरुष को होती है, यह भी
 बिना अनुभव के असम्भव है, क्योंकि बिना अनुभव के कोई
 स्मरण नहीं होता। अतः सुषुप्तान्त्य पुरुष के स्मरण से निश्चय
 होता है कि सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा एवं सौषुप्त-सुख का प्रकाशक
 कोई स्वाभाविक अवस्था नित्य विज्ञान अवश्य था। यहाँ जो

लोग यह कहते हैं कि सुषुप्ति में कोई भावरूप सुख का अज्ञान नहीं होता किन्तु दुःख के अभाव एवं ज्ञान के अभाव में ही सुख एवं अज्ञान का व्यवहार होता है, उनको यह बतलाना चाहिये कि ज्ञानाभाव का ज्ञान कैसे होगा ? अभाव के ज्ञान में अनुयोगी (अधिकरण) एवं प्रतियोगी (जिसका अभाव हो) का ज्ञान आवश्यक होता है । जैसे घटाभाव जानने के लिये अनुयोगी (घटाभाव के अधिकरण भूतलादि) तथा प्रतियोगी (घट) इन दोनों का ज्ञान आवश्यक होता है । अन्यथा किसका अभाव कहाँ है, ऐसी जिज्ञासा शान्त नहीं होती ।

यदि सुषुप्ति में ज्ञानाभाव के अधिकरण एवं उसके प्रति योगी का ज्ञान रहा हो, तब उस ज्ञान के होते हुए, वहाँ ज्ञानाभाव कैसे कहा जा सकता है ? जिस भूतल में कोई भी घट हो वहाँ घटाभाव का व्यवहार कैसे हो सकता है ? यदि सुषुप्ति में ज्ञानाभाव के अनुयोगी एवं प्रतियोगी का ज्ञान नहीं था, तब तो उस ज्ञानाभाव की अनुपलब्धि या प्रत्यक्ष द्वारा कथमपि ज्ञान नहीं हो सकता है ।

अतः आत्मस्वरूप का आवरण करनेवाला अज्ञान पूर्व-कथनानुसार भाव रूप ही है । जैसे सूर्य के आवरण मेघ का प्रकाश सूर्य से ही होता है, उसी तरह नित्य विज्ञानानन्वय आत्मा के आवरण अज्ञान का प्रकाश साक्षी-रूप आत्मा से ही होता है । अस्तु, इस प्रसङ्ग का स्पष्टीकरण अन्यत्र किया जायगा । प्रकृत प्रसङ्ग यही है कि सुषुप्ति दशा में निद्रा या अज्ञान से समा-

हृदयात्मी द्वारा अज्ञान का प्रकाश होता है। अहंकार आदि वहाँ नहीं होते। सुषुप्ति के अनन्तर प्रथम निद्रा की नियुक्ति में कुछ ऐसा ज्ञान होता है, जिसमें किसी तरह के विरोध विकल्प का स्फुरण नहीं होता। यहाँ दो स्थितियाँ हैं—विषय-विशेष के स्फुरण के बिना वैदिक ज्ञान होता है, जिसे व्यष्टि महत्त्व कह सकते हैं; जिसके अनन्तर अहंकार का उत्पन्न होता है, इसी लिये अज्ञान से ज्ञान की कल्पना आनी जाती है। सुषुप्ति में अज्ञान ही होना है और उसके अनन्तर उतर जागर या स्वप्न में ही कुछ ज्ञान होता है। समाधि अज्ञान रूप भावा में महत्त्व की उत्पत्ति होती है। जैसे अव्यक्त से व्यक्त का प्रादुर्भाव है वैसे ही अज्ञान से ज्ञान का प्रादुर्भाव होना युक्त ही है। व्यक्त अव्यक्त ज्ञान के सिवा निद्राभङ्ग के अनन्तर एक नित्य-निद्रा निरावस्था अवस्था में बाध की भी अभिव्यक्ति होती है। तत्परणापूर्वक उसी के साक्षात्कार से जीव सदा के लिये बन्धन से मुक्त हो जाता है। विवेकियों का कहना है कि आत्मा के आकर दो हैं—एक तो दृश्य का स्फुरण और दूसरा अज्ञान। जाग्रत् स्वप्न में आत्मा विषेपरूप दृश्य से समावृत्त रहता है और सुषुप्ति में अज्ञान से आवृत होता है। जब समाधि में प्रमाण, विषय विकल्प, निद्रा और स्मृति इन पाँचों कुतियों का निरोध होता है अर्थात् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से अतीत तुरीयावस्था का आविर्भाव होता है, तब निरावस्था विशुद्ध आत्मतत्त्व का दर्शन होता है। अज्ञानादि सब दृश्यों की जो प्रतीति या भाव किंवा प्रकार है, वही अवस्था

एवं अनन्त आत्म है। बिना प्रतीति, बिना भान, बिना प्रकाश किमो पदार्थ का अस्तित्व हो नहीं सियु होता। जो पदार्थ है वह अवश्य ही केनचित्त्वचित्त्वध्विन् विज्ञात है इसी धर्मे प्रतीति के भीतर ही सञ्चल देग, समस्त काल और समस्त वस्तु हैं।

यह सर्वमात्मक निम्नतम अमरुद प्रतीति ही परमात्मस्वरूप है।

बहु अमरुद प्रतीति आकाश की तरह पोलों नदी है किन्तु डोस है। जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब का स्फुरण होता है, वैसे ही इस प्रतीति में हरण का स्फुरण होता है। जैसे बिना दर्पण प्रतीति के प्रतिबिम्ब का प्रकाश नहीं होता वैसे ही बिना स्वयंप्रकाश प्रतीति के स्फुरण हुआ हरण का स्फुरण नहीं होता। अनन्त धनि है 'तस्य भान्त-मनुभाते तर्ध तस्य भासा सर्वमद विभाति'। जैसे दर्पण-स्फुरण के पक्ष प्रतिबिम्ब स्फुरण होता है वैसे ही स्वयंप्रकाश प्रतीति स्फुरण के अनन्त हरण का स्फुरण होता है। अमरुद, अनन्त, स्वयंप्रकाश, सञ्चल, चिद्वन आनन्दवन, निवचन, निष्कल परमात्मा में प्रत्यक्षमार्ग का प्रकार यही है। सभी वादिगण परमात्मा को अमरुद, अमरुद, निष्कल तथा अनन्त स्वरूप मानते हैं।

ऐसी परिस्थिति में प्रपञ्च की स्थिति कैसे और कहा सम्भव है? या तब प्रपञ्च को किमो गेमे देग काल में रखने जहाँ परमात्मा न हो या परमात्मा को आकाश की तरह सावकार पाना मानें परन्तु ये दोनों ही बल शम्भविन्द हैं। क्योंकि शास्त्रो ने परमात्मा को ब्रह्म शब्द से बोधित किया है। ब्रह्म शब्द 'बृहि बृहो' धातु से बनता है। अतः ब्रह्म शब्द का 'बृहन्

रा महान्' यह अर्थ होता है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि किसी वृद्धि या महान् वस्तु को ब्रह्म कहते हैं। अब यह विवेचन करना रहा कि ब्रह्म को वह बृहन्ता सापेक्ष है वा निरपेक्ष, अनिशाय है वा निरतिशय ? अर्थात् जैसे घट, पट, मट आदि में बृहन्ता है और आकारों में भी, परन्तु घट पट मटादि में सापेक्ष बृहन्ता है, और आकाश में निरपेक्ष है, वैसे ब्रह्म में कैसा बृहन्ता होनी चाहिये ? इसपर विज्ञ जनों का सम्मत यह है कि जब कोई संकोचक पद हो तब ब्रह्म में सापेक्ष बृहन्ता की कल्पना की जाय। जैसे "सर्वे नास्मन्मा भोजनीयाः" इस वचन में सर्व पद का संकोच किया जाता है। जहाँ सार्वत्रिक सावर्क्षिक सर्वे ब्राह्मणों का एकत्रीभाव या भोजन असम्भव हो वहाँ "निमान्त्रताः सर्वे ब्राह्मणा भोजनीयाः" इस प्रकार सर्वपद का संकोच करके निमान्त्र सर्व ब्राह्मण का प्रमाण होता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संकोचक प्रमाण होता या निरतिशय बृहन्ता में किसी तरह का अनुपपत्ति होती, तब तो यह कहा जा सकता था कि "इस प्रकार के ज्ञाने महान् को ब्रह्म कहें"। जब किसी प्रकार का कोई संकोचक प्रमाण नहीं है और निरतिशय महन्ता में कोई अनुपपत्ति नहीं है, तब सर्वप्रकार एवं सब से अधिक निरतिशय महान् को ही ब्रह्म कहना चाहिये। बृहन्ता की अनिशयता की कल्पना परम्परा जहाँ विरत हो जाय, जिसके अधिक बृहन्ता की कल्पना हो ही नहीं सके, उनी को ब्रह्म कहते हैं। फिर भी भगवती मूर्ति ने "सर्वं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म" इस वचन में लक्षण या विशेषण रूप में अनन्त पद का प्रयोग

किया है, जिसमें निरतिशय बृहत्ता का और भी पुष्टि हो जाती है। इस तरह सब प्रकार से सिद्ध हुआ कि निरतिशय महत्ता का ही मन्त्र कहते हैं।

जो वस्तु किसी देश में हा और किसी देश में न हो, वह तो देश-परिच्छिन्न ही है, उसमें निरतिशय बृहत्ता कैसी ? और जो कभी भिट जाय वह तो काल-परिच्छिन्न एवं अस्थिर है, वह भी अनन्त महत्ता नहीं हो सकती और यदि किसी दूसरी अन्य वस्तु का अस्तित्व हो, तब तो अन्यान्याभाव का प्रतियागी हान से वह वस्तुपरिच्छिन्न हो जायगा। अतः कि भी निरतिशय महत्ता उसमें नहीं हो सकती। इसलिये नि.निशय तथा अनन्त महत्ता के लिये मन्त्र का सर्व देश-काल-वस्तु से अतीत एवं अपरिच्छिन्न मानना चाहिये। अर्थात् ऐसा कोई देश काल या वस्तु नहीं है, जहाँ बड़ा न हो, बल्कि "देश-काल-वस्तु में बड़ा है" ऐसा कथन भी औपचारिक ही है। जैसे तनु-निर्मित पट में तन्तु का अस्तित्व, कनक-निर्मित कटक-कुण्डल-मुकुटादि में कनक का अस्तित्व, तरङ्ग में जल का अस्तित्व एवं कल्पित सर्प में अभिष्टान-रूप में शत्रु का अस्तित्व है, वन उसी प्रकार, "देश-काल-वस्तु में बड़ा का अस्तित्व है" ऐसा व्यवहार प्रकृत, विवेकी पुरुषों में हुआ करता है। वस्तुतः जैसे तनुओं से भिन्न होकर पट नाम की कोई नास्त्विक वस्तु नहीं है, एवं कनक से भिन्न कुण्डलादि पृथक् वस्तु नहीं है और जल से भिन्न तरङ्ग नाम का कोई पदार्थोन्तर नहीं है, किन्तु तनु आदि में ही पटादि की कल्पना है, ठीक

वैस ही ब्रह्म में भिन्न होकर देश काल वस्तु कुछ है ही नहीं। अन्तः-
देश काल वस्तु में ब्रह्म नहीं, किन्तु देश काल वस्तु ही ब्रह्म में
कल्पित है। इसी वाक्य में “यथा महात्त भूतानि भूतवृत्त्यावचेष्टयन्,
प्रविष्टान्प्रविष्टानि तथा नैव न लेप्सवन्” भगवान् के इस वचन से
बहुत कहा गया है कि जैसे आकाशादि पञ्च महाभूत उपादय नाना
प्रकार के भौतिक प्रपञ्चा में प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट हैं उसी
सदृश ही महाभूत में प्रविष्ट हैं और अप्रविष्ट भी हैं।

कार्यवश में महाभूतानि कर्मणा को उपलब्धि होती है, अन्तः-
प्रवेश की कल्पना है वस्तुतः प्राप्त दिव्यमानन्वाद्य तेषांविद् संभवः”
प्रथम से ही जा व्यापक हैं, उनका प्रवेश क्या कहा जाय ? इसी
अभिप्राय से “न त्वर तेषु मे यत्” इस वचन से भगवान् ने ही
अन्यत्र स्पष्ट कर दिया है कि सब प्रपञ्च मुझमें है, मैं प्रपञ्च में
नहीं हूँ। इसमें शिष्ट हुआ कि ब्रह्म से रहित कोई देश या काल
है ही नहीं, नहीं भगवान् में भिन्न किसी वस्तु की स्थिति हो।
किन्तु जब सभी देश और काल ही ब्रह्म में हैं, तब फिर देशनिष्ठ,
कालनिष्ठ वस्तु सुनकर ब्रह्म में ही पर्यवसित होंगी।

अब देखना यह है कि देश काल गद वस्तु ये असङ्ग ब्रह्म में कैसे
रहते हैं। कृतियों ने ब्रह्म को ही समस्त प्रपञ्च का उत्पादान एवं
निमित्त कारण भी बतलाया है। यदि थोड़ी देर के लिये प्रकृति को ही
उत्पादान मान लें, तो भी बड़ी प्रश्न उठता है कि प्रकृति कहाँ है—
ब्रह्म में या उसमें पृथक् ? जब ब्रह्म से पृथक् देश, काल नहीं तो पृथक्
देश में प्रकृति की कल्पना कैसे उठ सकती है ? यदि ब्रह्म में ही प्रकृति

है तब वहाँ भी वही प्रजन है कि किस सम्बन्ध से ब्रह्म में प्रकृति रहती है ? यदि प्रकृति या जगत् का ब्रह्म के साथ कोई सम्बन्ध माने तो ब्रह्म में अमर्त्यता नहीं रहती है । साथ ही उपादान को छोड़कर अन्यत्र कार्य की सत्ता भी महा कही जा सकती । वाहि को छोड़कर बीच एवं सुवर्ण को छोड़कर कुम्बलादि पृथक् कैसे रह सकते हैं ? साथ ही प्रपञ्च तथा भगवान् का स्वभाव भी अन्यत्र विरुद्ध है । नञ् अपरिनिच्छिन्न, प्रपञ्च परिनिच्छिन्न, मज्ज अमृत, प्रपञ्च मयं, ब्रह्म सुख-दुःख-माहातीत, प्रपञ्च सुख-दुःख-माहात्म्यक, तथा ब्रह्म परम-सत्य स्वप्रकारा परमानन्दरूप और प्रपञ्च अनृत जड़ दुःस्वरूप हैं । ब्रह्म निर्वच्य तथा निष्कल और प्रपञ्च मावयव, सकल है । अतः ब्रह्म और प्रपञ्च का सम्बन्ध कैसे और कौन हो सकता है ? निर्गुण तथा निष्क्रिय होने के कारण ब्रह्म वृत्त्य नहीं कहा जा सकता, अतएव उसमें संयोग या समवाय दोनों नियामक सम्बन्ध नहीं हो सकते । निष्कल निवच्य में भी ये सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतः केवल आध्यात्मिक सम्बन्ध मानना उचित है । इसी आशय से “अथा उतामेवं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वावस्थितः”, “न च मत्स्थानि भूतानि रश्मि मे योगमैश्वरम्, भूतभूतच भूतस्थे। समात्मा भूतभावनः” आदि वचन आये हैं, जिनका भाव यह है कि मुझ अत्यक्त-मूर्ति से समस्त साक्षात् प्रपञ्च व्यक्त है, समस्त भूत मेरे में है पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वास्तव में तो समस्त प्रपञ्च मुझमें स्थित भी नहीं है ।

आजय यह है कि यदि मुँस प्राणियों की दृष्टि में प्रपञ्च ही स्वप्न रूप में विद्यमान है, प्रपञ्चावस्था भगवान् का तो अस्तित्व ही दुगुण है, अतः प्रथम प्रपञ्च के कारण-रूप से या आधार तथा भास्तक सत्ता स्फुटिप्रद-रूप से भगवान् के अस्तित्व पर विश्वास होना यह सबसे बड़ी बात है। कुछ अभिज्ञ प्रपञ्च दखकर उसके आधार या कारण का अन्वेषण करते हैं। यदि भगवान् प्रथम ही यह कह दें कि न मैं प्रपञ्च में हूँ न प्रपञ्च मुझमें है, तब तो निज दृष्टिमिद प्रपञ्च के कारण का अन्वेषण करनेवाला माधक भगवान् से निराश होकर परमाणु प्रकृति या अन्य किसी का प्रपञ्च के कारण-रूप से निश्चय करेगा। अतः भगवान् प्राणिकृत्याद्यर्थे प्रथम यही कहते हैं कि 'मैं ही जगत् का कारण हूँ। यदि नास्त्य विवेचन किया जाए तब तो जगत् नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। परन्तु यदि अज्ञ बुद्धि-मिद स्वात्महासिक जगत् है, तो मेरे में ही है। मैं ही इसका भीतर बाहर, मध्य में तथा मैं ही इसका भास्तक हूँ।' जब इस तरह प्रभु के उपदेश से प्राणी के प्रपञ्च में भिन्न एक भगवान् पर विश्वास हो जाता है तब किा ठाक डोक मन्त्र का उदहरा किया जाता है कि चक्षुः मेरे में भिन्न होकर प्रपञ्च है ही नहीं, जो कुछ है वह सब एक मैं ही हूँ।

जैसे अग्नि में किसी को अमृतसागर में क्षामसागर की कल्पना ही, ठीक वैसे ही एक अम्बाइ आनन्दसागर में ही अवसागर की कल्पना है। आनन्दसागर ही अग्नि में अवसागर के रूप में अग्नि होना है। आनन्दसागर से भिन्न होकर अवसागर नाम की कोई

बन्तु है ही नहीं। भीतर बाहर, सर्वत्र अचिन्त्य अनन्त, अस्माद्वि-
सृष्टिमुख्यमात्र का ध्यान हो रहा है, इसी लिये गोस्वामीजी कहते
हैं—“आनेदमित्थं कथं तव यासा । विनु जाने कद मासि
पियासा ।” अतः भगवान् सब कारण, सर्वाधार, सर्वभूत होकर भी
अनन्त और सर्वरहित हैं। आनन्दसमय और अवसागर का संयोग
समवाय आदि सम्बन्ध तो बनना नहीं। अतः केवल आध्यात्मिक ही
सम्बन्ध है—अर्थात् आध्यात्मिक सम्बन्ध से प्रपञ्च ब्रह्म में रह सकता
है। इसे वो भी समझ सकते हैं, जैसे वर्षा में आकाशमण्डल, सूर्य
मासल, चन्द्र एवं नक्षत्रमण्डल, भूधर, सागरादि नाना प्रकार के
दृश्य प्रतिक्रिम्बरूप से दिखाई देते हैं—बन्तु, है ही नहीं केवल
प्रकीर्ण होते हैं, ठीक वैसे ही महाप्रतीति-रूप वर्षा में वह समस्त वरा-
णस प्रपञ्च इह इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहङ्कार और अज्ञान
ये सभी प्रतिक्रिम्ब के समान न होते हुए भी प्रतीत होते हैं। समस्त
वैश्वकर्मा कृष्ण, पद्म, विनय, पद्म, मांस, अन्न, युग, कल्प तथा पत-
न्यामल नाना प्रकार के काल, ये सभी अस्माद्वि अनन्त निमल अमल
प्रतीति रूप वर्षा में ठीक प्रतिक्रिम्ब की तरह प्रतीत हो रहे हैं।

जैसे हृण्दि-मण्डल के लिये प्रकृत की वस्तु सौरादि
आकाश का पहल करना है, वैसे आकाशवर्मासित रूप का
पहल करना है, ठीक वैसे ही सबभासेका प्रतीति का हृण्दि
पहल होता है। तदनन्तर प्रतीति-इकारित अक्षरार्थ दृश्य का
स्फुल्ल होता है। किंवा जैसे पहल वर्षा का पहल होता है
वैसे वर्षापूर्वगत प्रतिक्रिम्ब की प्रतीति होती है, वैसे ही पहल

प्रतीतिरूप दर्पण की प्रतीति होती है। यही 'तमेव भास्वमनुभाति सर्वम् इत्थं भासा सर्वमिदं विभाति' इस प्रतीति का आराध है। परमात्म-प्रकाश के पीछे सब दृश्य का प्रकाश होता है और परमात्म-प्रकारा से ही सकल दृश्य प्रकाशित होता है। चक्षुरादि इन्द्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार ये सभी अपने अपने प्रकाश्य विषयों का प्रकाशन करनेवाले हैं, अतः ज्योति हैं। परन्तु इन ज्योतियों का भी प्रकाशन करनेवाला विशुद्ध-भान-रूप परमात्मा ज्योतिषों का भी ज्योति है 'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते'।

तम-रूप अज्ञान का भा प्रकाशक वही है। अतः 'दिशः स्फुरति देशोऽस्ति। कालो भाति कालोऽस्ति। वस्तूनि स्फुरन्ति वस्तूनि सन्ति' इत्यादि रूप से 'दश की प्रतीति, काल की प्रतीति, वस्तुओं की प्रतीति, एवं देश है, काल है वस्तु है, इस प्रकार देश-काल-वस्तु की सना अत्यन्त स्पष्ट है। जैसे दर्पण से प्रतिबिम्ब कबलित है, दर्पण के बिना उसकी प्रतीति ही नहीं हो सकती, वैसे ही देश, काल तथा समस्त वस्तुएँ अवाधित सत्ता एवं अस्वच्छ अमन्त प्रतीति से कबलित हैं। अतः बिना प्रतीति और सत्ता के देशादि की सिद्धि हो ही नहीं सकती। सत्ता और स्फूर्ति से विहीन देशादि अमन् तथा निःस्फूर्ति हो जाते हैं।

अद्यापि प्रतिबिम्ब से भिन्न बिम्ब दर्पण से पृथक् हुआ करता है, परन्तु यहाँ तो सत्ता और प्रतीतिरूप दर्पण से भिन्न कोई देश ही नहीं, जहाँ बिम्ब की तरह किसी पृथक् वस्तु की स्थिति हो सकती हो। इसी वास्ते हम भी जगत् को प्रतिबिम्ब न कहकर

प्रतिबिम्ब के समान कहते हैं । बभ्रुमन्त्र के मुख भागहास के अन्त
दृष्टान्त का उपादान किया जाता है । दृष्ट व इतरे की चक्षु से है कि
जैसे दर्पण में न होकर भी प्रतिबिम्ब स्वरूप सूर्यरा में प्रतीति होता
है, वसी तरह ब्रह्म में न हाया हुआ भी प्रत्यक्ष अत्यन्त स्पष्टरूप में
प्रतीत होता है वह दूसरी बात है कि प्रतिबिम्बाधार रूप में भिन्न
भी देगा है और वही प्रतिबिम्ब का निमित्त बिम्ब भी है । अन्तु
वही दृष्टाधार अन्तराद्वयस्वरूप रूप में भिन्न कोई देगा नहीं, अत-
एव वही बिम्ब के समान कोई सत्य बभ्रु निमित्त भी नही । किन्तु
एकमात्र प्रतिवचनाय शक्ति के अदभुत साहाय्य से प्रतिबिम्ब की
तरी बभ्रुत अच्युतात्मन दृश्य स्वरूप को प्रतीति होता है वह
शक्ति ही जैसे सूर्य दृश्य की कल्पना का मूल है, वैसे ही अपनी
कल्पना का भी मूल वह स्वयं ही है । जैसे सूर्य ही पट-पट का
मेवक है और वही पटपट में अपनी भी भेट मिट करता है किवा
जैसे अनुभव ही अपने विषयो का और अपने भी अवधार का
जनक है तथा सैवाधिक का आभा ही सर्व रूप का तथा अपने भी
जाता है, वैसे ही वह शक्ति ब्रह्म को ही सर्व दृश्यरूप में तथा अपने
भी रूप में प्रतिभासित करती है । जैसे निजप्रतिबिम्ब उपेक्षा-वाच पर
दृष्टि हातले से प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता, वैसे ही निर्दृश्य चिति
स्वरूप निज दृष्ट या दृष्टि हातले में दृश्य, दर्शन और सामान्य-
अवधाररूप अन्तिम दृष्टा इत सभी का व्यपनाभाव हो जाता है ।

प्रतिबिम्ब में जब दृष्टि आत्मक होती है उस समय भी यद्यपि
दर्पण का दर्शन होता ही है, क्योंकि बिना दर्पण के दर्शन तो

प्रतिबिम्ब का दर्शन हो ही नह सकता, तथापि शुद्ध निष्प्रतिबिम्ब कर्पण का दर्शन नही होता । यही मह दृश्यानि दृष्टि काल में भी दृश्य के अधिष्ठानमूल अस्वरूप स्फुरण रूप भगवान् का भाव है ही क्योंकि बिना स्फुरण किसी भी दृश्य की छिद्रि नहीं होती, तथापि स्वयं शुद्ध अचनन्त भान नही व्यक्त होता है । उसके लिये ही वैराग्य-पूर्वक दृश्य की चार से दृष्टि को व्यावर्तित करके केवल निर्दृश्य विशुद्ध अस्वरूप भान पर दृष्टि स्थिर करना होता है । उमा ताज अधिष्ठान का साक्षात्कार होने पर फिर केवल जब तक प्रारब्ध का अवशेष है, तभी तक व्युत्थान-काल में दृश्य का स्फुरण होता है प्रारब्ध क्षय होने पर सदा के लिये दृश्य भिद जाता है और अस्वरूप आनन्द परिरूप भगवान् ही अनिराष्ट रहते हैं ।

जब तक यह स्थिति नहीं मिलती, तब तक सुषुप्ति में मानस एव ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है । जैसे मेघ में समावृत मेघ का अवभासक सूर्य है, वन वैश्वे हों अज्ञान में समाकृत अज्ञान का प्रकाशक निष्प्रपञ्च ब्रह्मैत स्वप्रकाशानन्द रूप आत्मा सुषुप्ति में जीव को मिलता है । जैसे धार-निद्रा से क्रिया तब अकस्मात् जागने पर विशेष विकल्प विस्फुरण के बिना कुछ ज्ञान होता है, बिबेकी-जल जैसे ही ब्रह्माण्ड का प्रकाश बनाने हैं । वेग निद्रा से जागने के पश्चात् तब द्वैत-अज्ञान के प्रथम निष्प्रतिबिम्ब कर्पण का तबदृष्ट, निर्दृश्य, निराकार, चिदात्मक प्रकाश ब्रह्म का दर्शन होता है, वैश्वे ही जागरण के अन्त में और सुषुप्ति के पूर्व में भी निराकार तत्त्व की उपलब्धि होती है, जाग्रत काल में अन्तःकरण-रूप कर्मान की कृति-

रूप प्रतुणियों विकसित होती हैं। इसी कारणें द्वैत दृश्य का सम्यक् स्फुरण हुआ करता है। अन्तःकरण के विकाराया चाञ्चल्य में ही द्वैत का दर्शन होता है, इसी लिये किन्हीं महानुभावों ने कहा है कि 'चित्तं नु चित् चानाद्योपान्तरकारादितं वद'। चित्त में जब तक द्वितीय 'वक्तर' का योग है तब तक वह दृश्य है; 'वक्ता' संलग्न रहित होते ही वह केवल चित् परमात्मा हो हो जाता है। चित् ही किञ्चित् मननशील शक्ति को धारण करके मन हो जाता है। जैसे मृत्तिका के दान में ही घट की उपलब्धि होती है, और उसके न होने पर नहीं होती, ठीक वैसे ही चित्त की चाञ्चल्य में ही, अर्थात् जगत् श्री स्वप्न में दृश्य दिखाई देते हैं। मूर्च्छा, समाधि या सुषुप्ति में चित्त का चाञ्चल्य नहीं होता, अतएव वहाँ द्वैत-दर्शन भी नहीं होता। अन्तः जैसे घट मृत्तिका रूप ही है, वैसे द्वैत-दृश्य भी चित्तरूप ही है। विषय-चिन्तनरूप चित्त का चाञ्चल्य मिटने पर दृश्य की भी समाप्ति हो जाता है।

इस तरह कमलः जब सुषुप्ति की आरंभ की प्रवृत्ति होने लगती है तब चित्त की प्रतुणियाँ संकुचित होने लगती हैं। जैसे जैसे उनका संकोच होता है, वैसे वैसे दृश्य का दर्शन म्यून होने लगता है। जब अन्तःकरण कमलः अन्यन्तः मुकुलित हो जाता है, तब दृश्य दर्शन विलकुल बन्द हो जाता है। कुछ क्षण के अनन्तर तामसा निद्रा से वह समाकृत हो जाता है, फिर थोड़ा रुक जाता है।

इसी तरह जब निद्रा भङ्ग होती है, तब पहले तामसी निद्रा दृष्ट होती है। फिर कुछ क्षण के अनन्तर निद्रारूप आवरण से रहित

मुकुलित अन्तःकरण-कमल, शनैः शनैः पुनः विकसित होकर सम्यक् रूप में द्वैत का दर्शन करन लगता है। इस तरह से मनोव्यापार स्वरूप प्रयत्न से द्वैत व्यक्त होता है। निर्व्यापाररूप विभान्ति में स्वाभाविक अद्वैत व्यक्त होता है। जो वस्तु प्रयत्न से, परिश्रम से, सिद्ध की जाती है वह कृत्रिम, अनित्य तथा असत्य होती है, और जो बिना व्यापार, बिना परिश्रम, निश्चयमिदं हो, वही स्वाभाविक एवं सत्य है। भूल अति भी परिश्रम-गदित निर्व्यापार दशा का वर्णन अद्वैत-रूप से ही करती है - सर्वेव वै स्य इदमम आत्मात् 'एकमेवाद्वितीयम्' और ईक्ष्णु, कामना, तप तथा सकल्परूप परिश्रम से बहुभवन का वर्णन करती है - "तदेक्षत एका-द्वय बहु स्यात्" "सोऽकामयत स तपस्तप्त्वा हरमसृजत" इत्यादि।

जगत् के अन्त एवं सृष्टि के पूर्व में तथा सृष्टि के अन्त एवं जगत् के पूर्व में कुछ दण्ड निःप्रलयिन्स्य दर्पण की तरह शुद्ध निर्देश्य चिद्रूप अखण्ड भान का दर्शन होता है परन्तु अति सूक्ष्म होने के कारण सबसाधारण की समझ में नही आता, जैसे हम सदा ही उत्तराभिमुख होकर तत्त्व-तारियों पर दृष्टि डालने पर भ्रुव का दर्शन करत हैं, तथापि "अयं ध्रुवः" इत्याकारक स्पष्ट विवेकपूर्वक भ्रुव को नहीं पहचानते, कुछ लोगों के न पहचानने में तो लक्षण का अज्ञान ही हेतु है और कुछ लोगों के "अमुक अमुक तत्त्वों के संश्लेषण में तथा उत्तर दिशा में सदा अचल रूप में स्थिर रहनेवाले नक्षत्र का नाम भ्रुव है" इन प्रकार से लक्षण का ज्ञान है तथापि वे लक्षण को लक्ष्य में समन्वित करके भ्रुव को

पहचानने के लिये तत्पर नहीं होते, इसी लिये उन्हें प्रतिदिन ध्रुव को देखने पर भी उसकी पहचान नहीं होती। अतः लक्ष्य-ज्ञान एवं परिचय के लिये, अन्य दृश्य की ओर से दृष्टि आवन-वपुर्वक तत्परता से ही प्रयत्न करने पर स्पष्टरूपेण ध्रुव का परिचयपूर्वक दर्शन होता है। ठीक इसी तरह सदा ही सुषुप्ति एवं जागर के अन्त में यद्यपि सभी को निर्दृश्य शुद्ध दृक्-रूप स्वयंप्रकाश अस्वावृत्तमान का दर्शन होता है, तथापि परिचयपूर्वक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होता।

सदा स्वप्रकाशरूप से भासमान में भी जो "नस्ति" (नहीं है) और "न भाति" (नहीं प्रकट होता है) इत्यादि कायक व्यवहार-शेष होता है, वही आवरण-शक्ति का विलक्षण चमत्कार है, और स्वप्रकाश अन्तर्गत अर्द्धत में जड़ परिच्छिन्न दैत प्रपञ्च का भास पटा पना, यही विरोध-शक्ति का विलक्षण चमत्कार है। इनकी की श्रुति के लिये आचार्य परम्परा से वेद-तों का अवगण तथा मनन एवं अद्वितीय परमात्मा के लक्षणा का संस्कार अन्तःकरण में स्थिर करना चाहिये। किन्तु भी कर्तु के जानने के लिये अन्य विषयों से चित्त को अव्यवर्तित करने और तत्परता-पूर्वक परिचय करने की आवश्यकता होती है। परन्तु यहाँ तो अवगण मननादि अन्य स्वरूप के संस्कार ही परिचय, प्रयत्न के स्थान में अव्यवर्तित हैं, क्योंकि जैसे छाया के पीछे चलने में छाया का चरण नहीं हो सकता, वैसे ही प्रयत्न में शुद्ध वस्तु को उपलब्धि नहीं हो सकती—“कारकव्यवहारं हि शुद्ध वस्तु न वीक्ष्यते।” निर्व्यापार होने पर ही वस्तु-बोध हो सकता है। परन्तु केवल

निर्योपारता योगियों को भी होती है, उन्हें अद्वैत ज्ञान का आपरोक्षिक फिर भी नहीं होता। इसका कारण यह है कि स्वरूपपरिचयानुकूल श्रवणादि द्वारा संस्कार वहाँ मर्यादित नहीं किये गये हैं।

आत्मा पर प्राथमिक आचरण अनिर्वचनीय अज्ञान, और द्वितीय विक्षेपरूप द्वैत, तृतीय अर्धनिद्रापूर्वक स्वप्न और चतुर्थ पूर्ण निद्रा या सुषुप्ति है। मेषाच्छन्न भाद्रपद अमावास्या की रात्रि की तरह सुषुप्ति में आत्मा का अत्यन्त अप्रकाश होता है। मेष-गर्हित रात्रि के समान स्वप्न में किञ्चिप्रकाश होता है। चान्द्र-मसी रात्रि की तरह जाग्रत में पर्याप्त प्रकाश होता है। मेषाच्छन्न दिवस की तरह समाधि में आत्मा का प्रकाश होता है। निगवरण सूर्य की तरह सत्त्वसाक्षात्कार में आत्मा का प्रकाश होता है।

निगवरण ब्रह्म-स्वरूप साक्षात्कार के लिये वेद, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकारादि का अत्यन्त निरोध और वेशन्ताभ्यास-जन्य संस्कार इन दोनों की आवश्यकता है। जैसे “गोसदृशो गवयः” इत्याकारक वाक्य-जन्य दृढ़तर संस्कारवाले पुरुष को ‘नेत्र’ और ‘गवय’ का सन्निकर्ष होते ही “अयं गवयः” ऐसा बोध हो जाता है, वहाँ विचार की आवश्यकता नहीं होती, और गवय का नश्वर से सम्बन्ध होने पर भी “यह गवय है” ऐसा बोध नहीं होता, जब तक कि “गो के सदृश गवय होता है” ऐसा ज्ञान नहीं होता। अतः यहाँ सन्निकर्ष होने पर भी “गोसदृशो गवयः” इस वाक्य के बिना “अयं गवयः” इत्याकारक साक्षात्कार में विलम्ब हो, वहाँ

“यह गवय है” इस ज्ञान में वाक्य ही हेतु है, इन्द्रिय-सन्निकर्ष सहकारी मात्र है, जब जहाँ “गालदशा गवयः” इस वाक्य के संस्कार होते पर भी नेत्र-सन्निकर्ष बिना साक्षात्कार में विलम्ब है, वहाँ सन्निकर्ष ही मुख्य हेतु है, और वाक्य सहकारी है। ठीक इसी तरह योगियों को निरोध समाधि हाने पर भी वेदान्ताध्यास-जन्य संस्कार बिना साक्षात्कार में विलम्ब है, अतः वहाँ ब्रह्मा-साक्षात्कार में वेदान्त-वाक्य ही मुख्य कारण है, निरोध सहकारी है, जहाँ वेदान्ताध्यास होते पर भी निरोध बिना साक्षात्कार में विलम्ब है, वहाँ निरोध को ही मुख्य हेतु है, वाक्य सहकारी है। इस अभिप्राय से आचार्या ने कहा वेदान्ता को कहा संस्कृत-निरुद्ध मन को, प्रथम साक्षात्कार में अनुमाना है और कही महा-वाक्य को ही मुख्य हेतु कहा है। इससे सिद्ध होता है कि वेदान्ताध्यास-जन्य संस्कार में युक्त निरुद्ध अन्तःकरण से निरा-नरण ब्रह्म का साक्षात्कार होता है।

जैसा पूर्णमास किन्ना अवस्था-विशेष-विशिष्ट चन्द्रमा पर ही राहु का प्राकट्य होता है, वैसे ही निर्गुणिक निरुद्ध मन पर ही ब्रह्म स्वरूप का प्राकट्य होता है। “असन्धे बन्धनि स्थित्वा तव सन्धं समीहते” असन्ध काव्यनिक मार्ग पर ही स्थित होकर सन्ध-वस्तु की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। अप्राकृत भगवान् की महत्त्वमया मूर्ति को प्राकृत कमल महन्त नाभमणि प्रसूति उपमानों से उपमित किया जाता है। क्या कोई भी आस्तिक सर्वोपमा में भगवान् में इन उपमानों को मान सकता है ?

एक के विज्ञान से सर्व-विज्ञान की प्रतिज्ञा का समर्थन करने के लिये श्रुति ने यह दृष्टान्त दिया है कि जैसे एक मिट्टी के विज्ञान में समस्त मृणमय पदार्थ का 'यह सब मिट्टी ही है' इस प्रकार विज्ञान हो जाता है, वैसे ही एक परमात्मा के विज्ञान में समस्त परमानन्द-कार्य का विज्ञान हो जाता है। परन्तु वहाँ भी तो मृत्तिका सावयव एवं परिणामिनो हैं, तो फिर निरवयव कूटस्थ अपरिणामी भगवान् का प्रपञ्च-रूप में परिणाम कैसे सम्भव है ? और परमात्मा के विज्ञान में समस्त प्रपञ्च का विज्ञान भी होना कैसे सम्भव है ? यह बात नहीं है, यहाँ तो केवल जैसे कारण से भिन्न कार्य की सत्ता नहीं, कारण की ही सत्ता में कार्य में सत्ता और स्फूर्तिमत्ता प्रतीत होती है, वैसे ही परमात्मा में भिन्न प्रपञ्च की सत्ता नहीं, एक परमात्मा का ही सत्ता और स्फूर्ति में प्रपञ्च में सत्ता और स्फूर्ति की प्रतीति होती है। इतने ही अंश में दृष्टान्त है। इसी प्रकार घट से ही महाकाश में देश की कल्पना और उससे ही महाकाश में घटाकाश व्यवहार और घट के गमन में घटाकाश के गमन की प्रतीति होती है।

वस्तुतः न तो महाकाश में भिन्न घटाकाश है और न उसका गमन ही होता है, वैसे ही अनन्त अस्त्रगड शुभ भगवान् में उपाधियोग से ही भेद और गति उक्तान्ति आदि की प्रतीति होती है, वस्तुतः कुछ नहीं है। उपाधि-विरहित देश में उपाधि के जाने से वहाँ नवीन जीवभाव की कल्पना हो जाती है। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि देश की कल्पना भी तो उपाधि के ही अधीन है।

इसके अतिरिक्त प्रसंग कल्पना से अभिधान में तो कोई हानि ही नहीं है। यो तो समस्त प्रपञ्च ही उसी में कल्पित है, परन्तु हमसे क्या वह बद्ध सम्झा जाता है? क्या कल्पित जल से मत्स्यमि आर्श होती है? जब निवचय निप्रदेश निष्कल में कापनिक उपाधि-द्वारा ही कापनिक प्रदेश का व्यवहार होता है, तब तत्त्वतः प्रदेश या उसके बन्ध और मोक्ष की कल्पना तात्त्विकी कैसी?

यदि पूछा जाय कि फिर किसका बन्ध मोक्ष तात्त्विक है, तो इसका उत्तर यही है कि किसी का नहीं। अतएव 'न निरोधो न चोपतिर्न बद्धो न च मोक्षकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता।' "अज्ञान-मंशौ प्रबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नादौ र्गन श्रुतश्रवणान्।" सत्यज्ञाना नन्दात्मक भगवान् से भिन्न होकर बन्ध-मोक्ष नाम के कोई पदार्थ नहीं हैं। केवल अज्ञान से बन्ध और मोक्ष से जो संज्ञाये होती हैं, अतः केवल कल्पित-उपाधि से कल्पित-प्रदेश से कल्पित ही गमतागमन और कल्पित ही बन्ध-मोक्ष होते हैं। कल्पितोपाधि का अनुगामी जो कल्पित-प्रदेश वही कल्पित-बन्ध से पादित और कल्पित-मोक्ष से मुक्त होता है। यदि बन्ध मत्त्व हो तभी मोक्ष भी मत्त्व हो सकता है। अभिधान्तवशेष के अभिप्राय से भगवत्प्राप्ति, मोक्ष या निगवरण भगवान् ही सत्य हैं। इसी तरह "यथा ह्यमं श्येतिरक्तमा विवत्त्वानयो भिन्ना बहुधैतेनानुगच्छन्" इत्यादि श्रुति-स्मृति-वेदों में परमात्मा के जीवरूप में प्रवेश में दृष्टान्त-रूप से यह आया है कि जैसे एक ही सूर्य भिन्न भिन्न जलों में प्रविष्ट होकर अनेकधा भासमान होता है, वैसे ही परमात्मा भिन्न भिन्न उपाधियों

में प्रविष्ट होकर अनेकधा भासमान होते हैं। ऐसे ही "घटे निम्ने घटाकाश आकाशः स्वाद्यथा पुरा" इत्यादि वचनों में जैसे घट के नष्ट होने में घटाकाश का महाकाश में मिलना होता है, वैसे ही उपाधि-भङ्ग होने पर उपहित जीव निरुपाधिक परमात्मा में ही मिल जाता है। इन उक्तियों के आधार पर पारमार्थिक अमेव और व्यावहारिक भेद-सिद्धि के लिये ये सभी दृष्टान्त ग्रहण किये जाते हैं।

यहाँ आत्मा के प्रतिबिम्ब समर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को प्रायः सभी दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा स्वयं यद्यपि सौम्य, काश्य, श्यामत्व, गौरत्वादि धर्मों से विवर्जित है, तथापि देह के साथ विलक्षण सम्बन्ध के कारण रहस्य ही सौम्यादि धर्म आत्मा में भासमान होते हैं। ठीक इसी तरह प्रतिबिम्ब-वादियों का यही आशय है कि आत्मा स्वयं यद्यपि अकर्ता, अभोक्ता, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव, सर्वभात्मक आयरूप है, तथापि देह इन्द्रिय मन बुद्धि प्रभृति उपाधियों के संसर्ग से आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अवर्ध उसी तरह भासित होने लगते हैं, जैसे अचञ्चल एवं स्वच्छ सूर्य का चञ्चल एवं मलिन जल में प्रतिबिम्ब होते पर जल की ही चञ्चलता एवं मलिनता सूर्य में भासित होने लगती है।

जो जव अपने को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निरुपम सुख-संचि-
रूप न समझकर कर्ता भोक्ता समझने लगता है, तब उसको उपाधि-
संसर्ग से तद्धर्मोप के कारण प्रतिबिम्ब कहने लगते हैं। कर्पाधि-

संमर्गान्तर होने पर शुद्ध-विम्ब रूप ही हो जाता है। जैसे प्रति-विम्ब की अपेक्षा ही से गगनस्थ सूर्य में विम्ब का व्यवहार होता है। प्रतिविम्ब की अपेक्षा न करने से विम्बना प्रतिविम्बता-रूप घसा न गहिन शुद्ध सूर्य का व्यवहार होता है, वैसे ही प्रतिविम्बात्मक जोष की अपेक्षा विगुद्ध चिदात्मक परमतत्त्व में ही परमेश्वरत्व का व्यवहार होता है। जीवभाव की अपेक्षा न करने से जीवत्व-परमेश्वरत्व धर्म-गहित निर्विकार शुद्ध परमात्मा ही का व्यवहार होता है।

भगवतो श्रुति ने परमात्मा को ही समस्त प्रपञ्च का उपादान तथा निमित्त कारण कहा है। इसी से एक विज्ञान से सब विज्ञान ही प्रतिज्ञा सिद्ध की गई है। पान्तु जब परमतत्त्व अमङ्ग, निराश्रय, निष्कल एवं सुख-दुःखमोहाद्योत है, तब उसमें सकल सुख-दुःख-मोहात्मक प्रपञ्च की स्थिति कैस हो सकती है? प्रपञ्चान्त परमतत्त्व के निराश्रय एवं अमङ्ग होने से ही कार्यकारण भाव की भी सङ्गति नहीं होती। निरवयव तथा निर्गुण निष्क्रिय होने के कारण संयोग-सम्बन्ध एवं समवाय-सम्बन्ध भां प्रपञ्च के साथ नहीं हो सकता। अतः केवल दर्पण में प्रतिविम्ब, एवं खजु में मर्प की तरह ब्रह्म में प्रपञ्च का आध्यात्मिक सम्बन्ध ही कहा जा सकता है।

एक में आध्यात्मिक सम्बन्ध मानने से प्रपञ्च का जगत् मिथ्यात्व ही सिद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में एक के विज्ञान में सर्व के विज्ञान का कैसे समर्थन किया जा सकता है? जैसे खजु-

ज्ञान में सर्व का 'बाध' कहा जाता है 'विज्ञान' नहीं, जैसे ही भ्रम के विज्ञान में सर्व-पद से विवक्षित प्रपञ्च बाधित या मिथ्या हो जाता है। अतः जिस भ्रम का विज्ञान होने से प्रपञ्च का बाध होना निश्चित है, उस भ्रम के ज्ञान में सर्व प्रपञ्च का विज्ञान कैसे कहा जा सकता है ? तथापि यहाँ श्रुति का आशय गम्भीर है। जैसे शत्रु-गृह का भोजन कर्म या न कर्म ? आलोक के तम में प्रश्न पर 'जननी' कहती है 'विषं दुःस्व' इस वाक्य का उत्तर अर्थ यही है कि 'विष त्वा' परन्तु स्या पुत्रवन्मत्ता जननी अपने शिशु को विष-भोजन का आदेश दे सकती है ? यदि नहीं तो यही कहना होगा कि इस वाक्य का अभिप्राय शत्रु-गृह-भोजन-निवृत्ति में है "शत्रुगृहभोजनाद्विषभोजन, अथा मां दुःस्वेति ।" ठीक जैसे ही भगवती श्रुति का परमात्म-विज्ञान में जड़-दुःस्वप्न प्रपञ्च के निरर्थक विज्ञान के प्रतिपादन में लाभार्थ नहीं हो सकता, किन्तु मधुरतम भगवान् के ज्ञान से यथा यद्यपि सर्व-पद वाच्य प्रपञ्च के बोध में कुछ पुरुषार्थ-बुद्धि होती है तथापि परमानन्द-स्वरूप भगवान् का बोध होने पर तो नैर्मल प्रपञ्च का बोध अत्यन्त निरर्थक हो जाता है अतः अपुरुषार्थ होने से परमात्म-निज्ञान में सर्व-विज्ञान विवक्षित नहीं है, अपितु प्रपञ्च का बाध ही अनर्थ-निवृत्ति रूप होने से विवक्षित हो सकता है। पुत्र-वन्मत्ता जननी की तरह पाम हिनैपित्री भगवती श्रुति यह समझकर कि प्रपञ्च विज्ञान के लिये अथवा जीव प्रपञ्चानात मयज्ञान के लिये कैसे प्रयत्नशील हो, भ्रम के विज्ञान में सर्व-विज्ञान का प्रतीक

देकर अधिकारियों के हृदय में अज्ञानजिज्ञासा उत्पन्न करना चाहती है ।

साधारणतया प्रशिक्षणों की उत्सुकता अनेक प्रकार के भूत भौतिक पदार्थों के विज्ञान में ही होती है । एक एक भौतिक भाव को जानने में बहुत धन, जन तथा शक्तियों का खर्च किया जाता है । नाना प्रकार के पार्थिव चाप, तैजस विशिष्ट तन्वों का बोध होने पर भी अभी तक इयत्ता निश्चित नहीं हो सकी है । एक न्याय्य तर्क की भी व्यवस्था विरहताएँ क्या सहस्रो जीवन में भी जानी जा सकेंगी ? तब भी पदार्थविज्ञान की उत्सुकता आशुियों के हृदय में निकलनी नहीं है । इस तरह निरर्थक पदार्थ-विज्ञान में उत्सुकता एवं आसक्ति और परम सत्यक भगवत्सत्य-विज्ञान से बहिर्मुख जीवों के हृदय में भगवत्सत्य-विविधता उत्पादन करने के लिये भगवती भुक्ति कहती है कि “हे जिज्ञासु ! यह तुम समझते ही हो कि जिन भौतिक तन्वों की विशेषताओं को जानने के लिये तुम व्यग्र हो उनका मासमयन बोध लक्ष कल्पों में भी होना कठिन है । अच्छा यदि तुम्हें सर्व प्रपञ्च का ही तत्त्व जानना है तो तुम अज्ञ का विज्ञान सम्पादन करो । वस, एक बड़ा के हो विज्ञान में सब का विज्ञान हो जायगा ।” इस तरह सर्व विज्ञान के प्रलाभन में आकर यदि प्राणी ब्रह्म विज्ञान के लिये उत्सुक हुआ और उसमें उचित साधनानुष्ठानपूर्वक ब्रह्म का विज्ञान सम्पादन कर लिया तब तो जिस प्रपञ्च-विज्ञान के लिये प्रथम वह अन्याय्य व्यग्र था, उत्सुक था, वही प्रपञ्च अब रज्जु-सर्प

के समान या स्वप्न की तरह बाधित हो जाता है, तब उसे निस्तत्त्व समझकर उस प्रपञ्च की जिज्ञासा ही प्रशान्त हो जाती है जिज्ञासा निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। इस तरह ब्रह्म के विज्ञान में प्रपञ्च की जिज्ञासा का ही मिट जाना प्रपञ्च का विज्ञान है।

परमात्मतत्त्व से भिन्न यदि किसी भी तत्त्व का अस्तित्व है, तब तो उसकी जिज्ञासा भी अनिवार्य होगी। इसलिये अज्ञानलोक-बुद्धि-सिद्ध प्रपञ्च की प्रसक्त निमित्त एवं उपादानरूप द्विविध कारणाता भी परमतत्त्व में ही समर्थन की जाती है, क्योंकि केवल निमित्त या केवल उपादान के विज्ञान में सर्व का विज्ञान नहीं हो सकता। सृष्टिकार के विज्ञान में घटादि वृक्षमय पदार्थों का अर्थापि विज्ञान हो सकता है, तथापि निमित्त-कारणरूप दण्ड, कुल्लाणादि का ज्ञान नहीं होता एवं दण्ड, कुल्लाणादि के ज्ञान में धुनिका या उसके घटादि का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में एक के विज्ञान में सर्व का विज्ञान नहीं हो सकता है, जब एक ही परमतत्त्व समस्त प्रपञ्च का उपादान तथा निमित्त दोनों ही कारण हो इसी लिये प्रपञ्च की—निमित्त, उपादान—उभय कारणाता परमात्मा में ही समर्थन की जाती है।

अधिष्ठान-स्वरूप परमात्मा के विज्ञान में जब प्रपञ्च बुद्धि बाधित हो जाती है, तब उपादानता निमित्तता भी परमात्मा में बाधित हो जाती है। ऐसी स्थिति में कार्य-कारणत्वीय शुद्ध रूप की स्थिति होती है। प्रपञ्च के प्रतीति-काल में ही, तम-प्रधान प्रकृति-युक्त सविदानन्द में उपादानता और सत्त्व-प्रधान प्रकृति युक्त

सच्चिदानन्द में निमित्तता उपपन्न होती है। तब आवश्यक है, अतः उसमें सावर्ण्य सच्चिदानन्द में तद्वत्त्व के अनुरूप जड़ता आसित होती है। प्रकाशात्मक सत्त्व के योग से निराकार स्वप्रकाशात्मक सच्चिदानन्द में कुललादि निमित्त कारण के अनुरूप सर्व विज्ञान होना है। दोनों ही प्रकार की प्रकृति मूल प्रकृति के अलग है, और मूल प्रकृति में ब्रह्म में परिकल्पित है।

अधिष्ठान के बाध से प्रकृति तत्कार्यात्मक प्रपञ्च का बाध हो जाता है। भोग्य-वर्ग का बाध स्वस्व से हो जाता है। परन्तु भोक्तृवर्ग का बाध उपाधि तत्समर्प के बाधाभिप्राय में हो जाता है। इसी अभिप्राय से “सर्व सत्त्विकं ब्रह्म” इत्यादि स्थलों में “योऽयं स्थणुः पुमानेषः” की तरह बाध-सामानाधिकरण्य से सर्व पदार्थ का ब्रह्म के साथ अभेद बोधन किया जाता है। और “तत्त्वमसि” इत्यादि स्थलों में “सऽयं देवदत्तः” की तरह भाग-योग लक्षणा के द्वारा मुख्य सामानाधिकरण्य से त्वं पदार्थ जीव का ‘तन्’ पदार्थ ब्रह्म के साथ अभेद बोधित होता है। त्वं पदार्थ जीव के साथ अभेद बिना ‘तन्’ पदार्थ परमात्मा में निरतिशय, निरुपाधिक पर-प्रेमास्पदता, परमानन्दरूपता, स्वप्रकाशता आदि ही नहीं सिद्ध हो सकती क्योंकि जो पदार्थ अश्वन्त सञ्ज्ञित है वही स्वतः अपरोक्ष अधोऽन्यनिर्गन्ध स्वप्रकाश होता है, और वही परम अन्तरङ्ग एवं अश्वन्त परिचिन्त स्वप्रकाश होत के कारण निरतिशय प्रेम का आस्वाद होता है। निरतिशय प्रेमास्पद ही परमानन्दरूप कृपा करता है।

बढ़ि लक्ष्यार्थ परमात्म्य जीव से भिन्न एवं नटस्थ हो तो उसमें उपर्युक्त सब होने नहीं बन सकते। पृथिवी, आकाशादि बाह्य पदार्थ एवं देह इन्द्रिय मन, बुद्धि, अहंकारादि आन्तर्य मय्यन्त इन्त्य पदार्थों का दृष्टा सर्वप्रकाशक 'त्व' पद लक्ष्यार्थ साक्षी ही होता है। अहंकार, बुद्धि आदि सभी उसकी अपेक्षा अमिश्रित, अद्वितीय एवं प्रकाश, मानिष्ठ, सौपरमिक प्रेम के आम्पद ही है। 'त्व' पद लक्ष्यार्थ सर्वदृष्टा साक्षी ही मय्यन्त अन्तरात्मा मभिहित है। जैसे अम्पदार्थ पदार्थ सूर्यादि प्रकाश मय्यन्त से प्रकाशमान होने हैं पण्डु सूर्यादि स्वतः-प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही बुद्धि, अहंकारादि अम्पदार्थ इत्य-पदार्थ इत्य साक्षी के मय्यन्त से प्रकाशमान होने हैं, और यह साक्षी स्वतः-प्रकाश होता है। यह "त्व" पद लक्ष्यार्थ स्वात्मा ही सर्वान्तरात्मा है। वहाँ ही परम-मात्रिक्य का भी पर्यवसान होता है, क्योंकि अपने से परम-सन्निहित अपना अन्तरात्मा ही हो सकता है। अन्य पदार्थों से कुछ न कुछ दूरा, वस्तु आदि का व्यवधान रहने से पूर्ण मात्रिक्य नहीं बन सकता। वेद, इन्द्रियादि की अपेक्षा कुछ सन्निहित (समीप होनेवाले) मन बुद्धि, अहंकार, ज्ञान, अज्ञान, मुग्धादिक भी अप्रकाशमान होकर नहीं रहने। किन्तु ये जब कभी रहने हैं तब स्वप्रकाश साक्षी के समीप से भासमान होकर ही रहने हैं। मुग्ध, दुःखादि हो और भासमान न हो, ऐसा कदापि नहीं होता, तब फिर अत्यन्त सन्निहित स्वात्मात्मा अप्रकाशमान हो यह कैसा हो सकता है? "जो सर्व-दृष्टा सर्व-भास्क होता है, वह सदा सर्वदा अन्य प्रकाश से निरपेक्ष

स्वतः प्रकाशमान होता है" इसी अभिप्राय से भुक्ति ने कहा है कि जो सबको जाननेवाला है, उसे किससे जाने "विज्ञातारम्भे ! केन विज्ञानीयात्" !

यदि भगवान् ही प्रत्यग्र-मरूप से भी विराजमान हैं, तब तो उनमें उक्त भुक्ति के अनुसार स्वप्रकाशता क्या सकती है। जो स्ववशान-रहित, अन्य प्रकाश-निर्पेक्ष, स्वतः साक्षात् अपरोक्ष है वही मन्त्र है "य-वादादपरोक्षव्यस्य" । अन्यथा कोई भी तर्कों जन्म की अनन्त उपन्यासों से भी भक्ति दुर्गम परम-परोक्ष भगवान् में सर्वविज्ञानता, अन्य-निर्पेक्ष परम प्रकाशमानता कैसे सिद्ध कर सकता है ? क्या कोई अन्यन्त परोक्ष तत्त्व परमेश्वर को साक्षात् अपरोक्ष कहने का साधन कर सकता है ? यदि वह परमेश्वर सर्व-विज्ञातारूप साक्षात् अपरोक्ष हो, तो एक विषय में अनेक प्रकार की अनुपपत्तियाँ एवं विप्रतिपत्तियाँ कैसे हो सकती हैं ? जब इन्द्रिय मन आदि द्वारा पारस्परिक अपरोक्ष घटादि में भी संशय विपर्ययादि नहीं होने, तब साक्षात् अपरोक्ष परमात्मा में संशयादि कैसे हो सकते हैं ? फिर यदि वह साक्षात् अपरोक्ष है, तो उसके बोध के लिये प्रमाण मननादि उपायोपदेश भी व्यर्थ हैं । क्योंकि अनुभव-विरोध स्पष्ट ही है । अतः यदि भगवान् में उक्त भक्तियों के अनुसार साक्षादपरोक्षस्वरूप स्वप्रकाशता आदि का समर्थन करना है, तो अनिच्छयापि कदापि पड़ेगा कि भगवान् ही सर्वप्रकाशक, सर्वव्याप्य, सर्वसाक्षी, प्रत्यगात्मा रूप से भी विराजमान हैं । उन्मी रूप से उनमें साक्षात् अपरोक्षत्व, स्वप्रकाशरूपता उपपन्न होती है ।

हमो परम-संनिहित स्वप्रकाश आत्मा में अध्वारोपित अपूर्णता अपरिच्छिन्नता आदि की निवृत्ति के लिये अकरणदि भी सार्थक होते हैं। परंतु 'कपटार्थ' असंनिहित एवं परांच होने के कारण प्रमाप्पद भी नहीं होता, क्योंकि संनिहित एवं अपरांच में ही निरतिशय प्रेम हो सकता है। इसलिये निरुपाधिक परमप्रेमाप्पद आत्मा ही है। अतएव वही परममानन्दरूप भी है। परंतु परमात्मा में स्वाभाविक निरुपाधिक निरतिशय प्रेम अन्यस्त अत्र-निद्रा एव अनुभव से विलक्ष्य है। परमात्मा में प्रेम और भक्ति की अध्यर्थना की जाती है। "वा प्रीतिरधिर्वकानां विषयेष्वन-पांक्षी । त्वामनुस्मृतः सा मे हृदयान्वापरेतु ।" "हे नाथ ! जैसे अनिवेकियों की विषयों में स्वाभाविक प्रीति होती है, वैसी ही आपकी स्मरण करने हुए मेरे हृदय में आपमें अटल प्रीति हो ।" अतएव भगवती ज्ञानि में भी प्रत्यगात्मा की ही सर्वाधिक प्रेम का विषय बननाका है। देवताओं में भी परमात्म-कन्याएँ क लिये ही किया जाता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। परंतु तत्त्व प्रेम का आस्पद नहीं है, वा, आनन्द या परमानन्द रूप जैसे हो सकता है। अतः जैसे स्वप्रकाशता परंतु परमात्मा में असंभूत है, वैसे ही परप्रेमास्पदता और परमानन्दरूपता भी असंभूत है। इन त्रयार्थक हेतुओं से कहना पड़ता है कि वेदान्तेश परात्पर पूर्ण-तम भगवान् सर्वान्तरात्म सर्वप्रत्यगात्मा हैं। अतएव निरतिशय निरुपाधिक परप्रेम के आस्पद एवं परमानन्दरूप हैं। आनन्द चैतन्य परम-सत्य भगवान् ही सर्वप्रत्यगात्मरूप से स्थित हैं।

अचिन्त्य-अनन्त कल्याण-गुण-गण-नित्य भगवान् ही मधिदा नन्व रूप है ।

समस्त गुण-गणों का पर्यवसान आनन्द में ही होता है, क्योंकि सर्व गुणों का उपचाय अनय-निवर्हण, सौन्दर्यान्विताय एवं महत्वा-तिगाय के आधान में ही होता है । निर्गुणाय-सुखस्वरूप एवं निरन्तर-सहाय भगवान् में सर्व गुणों की समाप्ति होती है ।

कुछ लोग कहते हैं कि सौन्दर्य माधुर्यादि गुणसम्पन्न भगुण साकार भगवान् में ही आनन्द है । अदृश्य अप्राप्य अचिन्त्य निगाकार निर्वकार परमात्मा पाषाणरूप है । उसमें सुख का लेश भी नहीं है । परन्तु यदि यहाँ विवेचन किया जाय तो वही सिद्ध हो जाता है कि जहाँ कहीं भी किसी प्रकार के सुख का स्वरूप होता है वह सभी सुख निगाकार ही है । कदा भी सुख का स्वरूप नील पान, हस्ति या मूर्ख नहीं देखा जाता है । स्विकार के विश्रयाग में सन्नाह कामुक अपनी श्रितयों कात्मा के परिग्रहण में आनन्द का अनुभव करता है, उक्त पिपासा एवं बुभुक्ष में परिपीडित पुरुष को शान्त, मधुर सुगन्धित जल एवं सौगन्ध्य सौम्य, माधुर्य सम्पन्न पत्राक्ष के मिलने पर आनन्द होता है । यहाँ विवेचन करना चाहिये कि यह जो आनन्द है उसका क्या रूप है । नील वा पीन, नरु या शुक्ल इत्यग्निमाण परिमित या सध्वमग्निमाण-परिमित है ? यहाँ यह कहना न होगा कि शान्त सुमधुर जल, पत्राक्ष या कामिनी स्वयं आनन्दरूप नहीं है क्योंकि बुभुक्षा, पिपासा तथा कामव्यथा बिना कामिनी आदि में

आनन्द का गन्ध भी उपलब्ध नहीं होता वह आनन्द सर्वत्र ही अरन्ध, अस्पर्श, अरूप, अगन्ध, अदृश्य तथा निराकार ही है ।

प्रेमास्पद में प्रेम के उद्रेक से आनन्द का उद्रेक होता है । आनन्द के उद्रेक में आन्तः-आद्य सर्व दृश्य ज्ञान का विस्मरण होता है तभी चिरकाल-कामित कामिनी के परिस्मरणजन्य आनन्द के उद्रेक में आन्तर-बाह्य दृश्य का विस्मरण होता है । ऐसे ही सुषुप्ति-काल में प्राज्ञ परमात्मा के सम्मिलनजन्य आनन्द में प्रपञ्च का विस्मरण होता है । सप्रपञ्च ज्ञान में सान्निध्य प्रेम होता है । अनप्य नहीं सान्निध्य आनन्द तथा प्रपञ्च विस्मरण भी कुछ मात्रा में ही होता है । सर्वोपधि-वित्तिर्मुक्त भगवान् ही निराकार हान के कारण निरनिशय प्रेम के आस्पद हैं । उन्हीं के सम्मिलन में निरनिशय आनन्द होता है, यों तभी सम्पूर्ण रूप में सर्वदृश्य का अश्रुताभाव होता है अधिष्ठान साक्षात्कार द्वारा जब तक आधरण निवृत्ति नहीं होती, तब तक जीव को पूर्णरूपेण भद्र का परिस्वंग नहीं होता । जितना व्यवधान-गुण्य प्रियतम-परिस्वंग होता है उतना ही अधिक आनन्द व्यक्त होता है । सृष्टि या प्रबंध काल में मोक्ष और भक्ति सभी अपने महाकारण से दूर हो जाते हैं । प्रलय तथा पुष्टि में वे सभी अपने कारण के साश्रवान् में पहुँच जाते हैं ।

यद्यपि जैसे तरङ्ग किसी अवस्था में भी सागर से वियुक्त नहीं होते, किन्तु यदा सागर के अंक में ही उत्तका स्थिति होती है सहासागर से फेंक, बुडबुड, तरंग की तरह परमानन्दमुधासागर से उत्पन्न होतवाले यमल तत्वों की स्थिति प्रभु के मङ्गलमय और चक्र

में ही है तथापि अममूलक भेद और विभाग इतना स्पष्ट व्यक्त हो रहा है कि स्वाभाविक अर्थ एवं सम्बन्ध अप्यन्त लोहित हो गया है। विसृज्य कर्तृमहि का अन्वेषण तथा मर्यादा के अन्तर्गत होनेवाले हिमउपन की पिपासा इस विषय के पोषक सुन्दर उदाहरण हैं। मलाक्रय के समय समस्त प्राण अनेक सवाज मद्य में लीन होता है। समस्त वन, पर्वत, नगर, ग्रामादि पार्थिव प्राण पृथिवी में चिलीन हो जाते हैं। पृथिवी मल में, जल तेज में वज वायु में एवं वायु आकाश में लय हो जाता है। सृष्टिकाल में जैसे महाकारण, कार्योन्मुख विकसित होकर, सविशेषभाव को प्राप्त होता है, वैसे ही क्रय काल में समस्त कार्य, कारणान्मुख संकुचित होकर निर्विशेष भाव को प्राप्त होता है।

तन्तु में अङ्ग, शीतापनयनदि कार्य-कारण-समता नहीं होती; परन्तु घट में होती है क्योंकि वह तन्तुघो में भिन्न कोऽभ्यन्तर परार्थ न होकर केवल आतानवितानात्मक तन्तुमय ही है। तथापि उसमें अङ्ग आनयन तथा शीतापनयन करने का सामर्थ्य होता है। तन्तु में वह सामर्थ्य नहीं है वैसे ही घट में अज्ञानयन करने का सामर्थ्य है, किन्तु श्रुतिका में नहीं। श्रुतिका ज्ञानान्तर कर्तृत्व विशेष रहित होने में निर्विशेष है। घट अज्ञानयन कर्तृत्व युक्त होने में सविशेष होता है। घट में शीतापनयन कार्य-कारिणरूप विशेष है। अतः वह सविशेष है। तन्तु उसमें हीन होने के कारण निर्विशेष है। तथापि विवेचन करने पर उपादान कारण से भिन्न कार्य कुछ होता नहीं, तथापि कारण ही अनेक कार्य में कुछ अनिवार्यनीय विन-

सृष्टा अवश्य होती है। मृत्तिका घट रूप में व्यक्त होकर सन्निराक होती है। घट के मृत्तिका में लीन हान पर घट की अपेक्षा वह निर्विशेष और मृत्तिका की अपेक्षा घट सविशेष होता है। जल निर्देश है पर उसका कार्य प्रणिकी गन्धर्वनी है। नीरम तज में रसवान जल, पर्व नीरूप वायु से रूपयुक्त तेज की उत्पत्ति होती है। कारण की अपेक्षा कार्य सविशेष एवं कार्य की अपेक्षा कारण निर्विशेष होता है। आकाश में शब्द होता है। आकारा की भी 'अहंत्व' (अहंकार) में एवं अहंकार की 'महंत्व' (समष्टिज्ञान) में 'महंत्व' की 'अन्यत्व' से लय चिन्तन करने में अन्यत्व निर्विशेषता होती है। महानिद्रा, तम, सुषुप्ति में सर्वदृश्य का परमान्या में लय होता है। सुषुप्ति या प्रलय में जिन भगवत्स्वरूप में सर्व भोग्य एवं भोग्य का लय होता है वह भी विधिशक्ति-विशिष्ट ही है। यहाँ सर्वोक्त रूप में ही सर्वोक्त प्रपञ्च का अस्तित्व होता है। अवश्य पार्थिव की सूक्ष्म रूप में निगमन ही होता है।

हीर-नीर के सम्मिश्रण में एकता सा हा जाती है, परन्तु वस्तुतः हीर-नीर के अवयव पूर्वक पूर्वक ही रहने हैं। इसी लिये हम उनका विवेचन कर लेता है। महात्ममुद्र में नाना निर्भर-निर्भरताओं एवं महानिद्रा का संगम होता है। स्थूलवर्शियों की दृष्टि में यद्यपि समुद्र के साथ समकी एकता हो जाती है, परन्तु अभिन्न जन समकत हैं कि महात्ममुद्र में सभी निर्भर, सविताओं के जल दृष्टि दृष्टि विरक्षण हैं। सर्वज्ञ-रूप योगिजन एवं सर्वज्ञशिरोमणेश भगवान् उन सबका विवेचन एवं प्रथक्करण कर

सकते हैं। हाँक इसी तरह अनन्त ब्रह्माण्ड-जननी माताशक्ति-विशिष्ट भगवान् ने अनन्त कण्टि ब्रह्माण्ड एवं तत्त्वगत अनन्त जीव, तथा उनके अनन्त कम और सभी भोक्त्र प्रपञ्च विनीत होते हैं। आनन्द सूक्ष्म दशा में पटुचने के कारण यद्यपि जीवों के लिये उनका विवेचन एवं पृथक्करण अशक्य है, तथापि सर्वोत्तमत्वात् सर्वेश्वर भगवान् सभी का विवेचन एवं पृथक्करण कर सकते हैं। अनन्त ब्रह्माण्ड, अनन्त जीव, एवं उनके अनन्त कर्मों तथा उनके फलों को जानकर यथायोग्य विवेचन, निराजन, यही परमेश्वर का विशेष कार्य है, किन्तु किन्तु ब्रह्माण्डों के, किन्तु किन्तु जीवों के, किन्तु किन्तु जन्मों के, किन्तु किन्तु कर्मों का फल किन्तु किन्तु दशा एवं कारणों में, किन्तु तरह प्रदान करना चाहिये, यह ज्ञान, कर्म एवं जीव इन तीनों ही के लिये अशक्य है। न तो कर्म ही अपने अनन्त स्वरूपों एवं फलों को जान सकते हैं और न जीवों को ही अनन्त कम एवं तत्त्वों का ज्ञान है। यदि हो भी तो फल सम्पादन की शक्ति नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के लिये सभी की शक्तियाँ तुल्य ही हैं। यदि जीवों के कर्म एवं उनके फलों का ज्ञान तथा फल-सम्पादन की शक्ति भी हो तो भी जीव अपने शुभ कर्मों के शुभ फलों के ही सम्पादन में रूचि रख सकते हैं। अशुभ कर्म एवं तत्त्वों के सम्पादन में उसको कथमपि रुचि एवं प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः सर्वज्ञ सर्व-शक्तिमान् भगवान् के बिना अन्यत्र सर्व ब्रह्माण्डान्तर्गत सर्व जीव तथा उनके कर्म तथा फलों का ज्ञान और कर्म-फलदान की शक्ति का होना अशक्य है।

इस तरह अविद्या काम, कर्मचिराष्ट जीव का ही सुफुलि
अवस्था में सर्वाङ्ग ब्रह्म के साथ सायुज्य (एकता) होता है ।
ब्रह्म सम्मिलन में जीव को अद्भुत आनन्द की प्राप्ति होती है । परन्तु
मुमुक्षु में निराकरण जीव का साधारण ब्रह्म के साथ सम्मिलन होता
है, इसलिये व्यवधान का अवशेष रहता है । व्यवधान-रहित
ब्रह्म-सम्मिलन तो तभी हो सकता है जब जीव स्वयं निराकरण
हाकर निराकरण ब्रह्म के साथ सम्मिलन प्राप्त करे । इस आदर्श-नि-
वृत्ति के लिये स्वधर्मोनुष्ठान, भगवदादायन, अवरा, मनन, निर्दिध्यासन,
अधिष्ठानभूत भक्तान् का साक्षात्कार किया जाता है । यज्ञान-
रूप आकाश की निवृत्ति से ही जीव को व्यवधान-रूप्य ब्रह्म का
सम्मिलन प्राप्त होता है । जिस समय आ कृष्णचन्द्र परमानन्दचन्द्र
हस्तिनापुर से श्री द्वारिका पधारे, उस समय प्रेषितभक्त का द्वारिकास्व
भोक्तृप्राप्तदृष्टिपीडाण प्रियवस का आनन्द सुनका प्रिय-सम्मिलन
के लिये आसन से गन आशय में उठी 'उत्तमपुरासहस्रना-
शयम्' । यहाँ देशकृत व्यवधान निराकरण के लिये श्रीकृष्ण-प्रेयसी-
वर्ग का आसन से अभ्युत्थान हुआ । अतु कृत व्यवधान के निराकरण
के लिये आशय में अभ्युत्थान है "आशरत कर्मवामना यशसा-
नाशय" । आशय शब्द में अन्त कारण विवक्षित है जो कि समस्त
कर्मवामनाओं का आशय है । आशय भी पञ्चकोश का उपलक्षण
है, अर्थात् आकृष्ण प्रियमो आशयापलक्षित पञ्चकोश कञ्चुक से
समानान्वित रूप से प्रिय सम्मिलन में जुड़ि समझ कर पञ्चकोश
कञ्चुक से पृथक् हाकर निराकरण रूप से प्रियतम-सम्मिलन के लिये

उसी। यहाँ पञ्चकोशात्मीन 'त्वंपदलभ्यार्थ' ही जीव का निजी मूल-
स्वरूप है और 'तत्पदलभ्यार्थ' व्यापक महाचेतन ही उसका अर्थी
है। अंग और अंगी का मुख्य सम्बन्ध होता है। जैसे पृथ्वी का
अंग तेल या पाषाण आदि पृथ्वी की चार आकर्षित होता है
वैसे ही परमात्मा के अंग जीवों का भी उस अंग आकर्षण होता
है। जिनके मन में चन्द्र का शतांग शून्यनि नक्षत्र है इस प्रकार
का केवल औपचारिक अंशांगिभाव है, उनका आकर्षण भले ही न
हो पर यहाँ तो श्रीकृष्ण-देवकी-गण पञ्चकोश कञ्चुक से निरा-
वरण होकर व्यवधान-शून्य प्रियतम-सम्मितन के लिये ही आराध में
अभ्युत्थित हुई। उन्होंने यह समझा कि जब प्रियतम व्यवधायक
आनन्दार्द्रक-जन्य रोमाञ्च को उदगति भी अमल है, तब पञ्चकोश
कञ्चुक का व्यवधान कैसे सख हो सकता है, इस तरह प्रत्यक्ष
चैतन्य में अविश्व पात्रय के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर ही
अज्ञान एवं क्लेशों रूप व्यवधायक आधर १ की आनन्दान्तरिक निवृत्ति
होती है। निगतिराय परमेश्वर प्रसगात्मक के साथ गङ्गा होने
में तत्पक्ष परमात्मा में भी निगतिराय निरुपाधिक परमेश्वर-
दत्त व्यक्त होती है और साक्षात् अपरोक्षता परमानन्दरूपता भा-
स्फुट होती है। इसके विपरीत परमात्मा को प्रत्यक्ष भिन्न पराक-
बहिरङ्ग मानने से स्वयंप्रकारात्ता, परमेश्वरदत्ता तथा परमानन्द-
त्वज्ञा किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकती। अतः साधक को अपने
सम्मान की पूर्णता, परमानन्दता आदि सिद्धि के लिये स्वात्म-
समर्पण करना ही पड़ता है।

अनात्मज्ञ प्रत्यगात्मा से भिन्न अन्यान्य समस्त प्रपञ्चों का भगवान् में समर्पण करता है, परन्तु प्रत्यगात्मा का अस्तित्व पृथक् रक्ता है। आत्मज्ञ प्रियतम के सब प्रकार के परिच्छेदों से शून्य पूर्णता की सिद्धि के लिये प्रत्यगात्मा को भी भगवान् में समर्पित कर देता है। जैसे घटाकारा अपने आपको महाकाश में, किंवा तरङ्ग अपने आपको महासमुद्र में समर्पण करता है, वैसे ही जीवात्मा अपने आपको भगवान् में समर्पण कर देता है। वही “सामेकं शरीरं कज” आदि भगवद्देश का पालन है। ‘सामेकम-द्वितीयं शरीरमाश्रयं वज निश्चिनु यथा घटाकाशस्याभयो महाकाशः तरङ्गस्याभयो महासमुद्रः ।’ यही निर्विकार अद्वैत चिदात्मा परम सात्त्विक है। इससे भिन्न समस्त नाम-रूप-क्रियात्मक प्रपञ्च अवतान्वित असन् है, अनण्व गीता में देहात्मज्ञान, भेदज्ञान, ऐकात्म्यज्ञान इत्यादि भेद से लामस, राजस, सात्त्विक विविध ज्ञान का वर्णन किया है।

“भवभूतषु चैकैकं भावसव्ययमीक्षत ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥”

जिस शास्त्र तथा आचार्य द्वारा उपदिष्ट ज्ञान से परस्पर विभक्त समस्त भूतों में एक त्रिकालावाध्य, अव्यय, अधिष्ठान-स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, वही सात्त्विक ज्ञान है। जैसे कटक, मुकुट, कुण्डलादि गन्त नामरूप-वान् अलंकारों में सुवर्ण, किंवा सर्प, धार, माला आदि विकल्पनाओं में अधिष्ठान रत्नरत्ना ही विद्यमान है, वैसे ही अत्यन्त विषम

प्रपञ्च में अधिष्ठानरूप से एक स्वप्रकाश सदानन्द परमात्मा विराजमान है। यही अद्वैत ब्रह्मवाद गीतोक्त सार्विक ज्ञान है। यही "ब्रह्मेवेदं सर्वं, आत्मेवेदं सर्वं" इत्यादि श्रुतियों में कहा गया है। "पृथक्त्वेन तु यथगतं नानाभावात् प्रपञ्चविधान्। चेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्विज्ञानं राजस स्मृतम् ॥" जिस भिन्न भिन्न पदार्थ-विषयक ज्ञान से पृथक् प्रकार के नाना भाव जाने जाते हैं, वह राजस ज्ञान है। यह भेद-ब्रह्मज्ञान गीतोक्त राजस ज्ञान है। "सर्वं परस्पर भिन्नं" यह ज्ञान श्रुति में कहाँ भी प्रतिपादित नहीं है।

“यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्कर्महेतुकम् ।

अतस्त्वार्षन् रत्नस्य तज्ज्ञानं तामसं स्मृतम् ॥”

देहादि कार्य में ही आसक्त अतस्त्वार्षन्-विषयक ज्ञान तामस ज्ञान होता है। श्रीमद्भागवत में भी सजातीय, विजातीय, स्वगत-भेद रहित, स्वप्रकाश, नित्य-विज्ञान को ही तत्त्व कहा है।

“वदन्ति तत्तत्त्वविदः तस्य यज्ज्ञानमद्वयम् ।

ब्रह्म हि परमात्मेतं भगवानिति शब्दयुतम् ॥”

अद्वय ज्ञान को ही तत्त्वविद् लोग तत्त्व कहते हैं, इसी को ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान् कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ ब्रह्म से परमात्मा में और इससे भगवान् में उत्कर्ष विवक्षित है। यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण की सभा में बैठे हुए यादवों ने आकाश-भाग से आते हुए श्वर्षि श्री नारदजी को प्रथम केवल तेजः-पुत्र ही समझा। कुछ समाधि आने पर कोई देहधारी समझा और

अधिक समीप होने पर पुरुष एवं सर्वथा सामान्य में भी जाग्रदवस्था

‘चक्षुस्त्वक्षामित्यवधारिताः पुनरुक्तं, सारासंति विनर्तवितार्कितम् ।

विभुर्विभक्त्यावयव पुमानिति कमादमु जाग्रद इत्यवोधि सः ॥’

छोक उसी तरह तत्त्व में अति दूर रहित अधिकारी को प्रथम केवल चित्मात्र मग्न का बोध होता है, कुछ सामोख होने पर योगियों के कल्पित गुण-विशिष्ट परमात्मा, सर्वथा सामान्य होने पर अनन्त कल्याण-गुरुमणु-विशिष्ट भगवान् के रूप में तरह का उपलब्ध होता है। इन्हों लोग में ही मनमानो कल्पना करनेवाले कुछ लोग श्रीकृष्ण को आश्रित्यध्यानीय और ब्रह्म को प्रकाशमान्य मानते हैं। कुछ श्री वृषभानुकिशोरी के नव-मणि प्रकाश या नव-प्रकाश को ही श्रीपतिपद् परमव्य कहते हैं। परन्तु वैदिकों की दृष्टि में ता वेदा का महान् तात्पर्य ब्रह्म ही में है और वही मग्न तरह में मर्शकृष्ट है।

मैकान का कारण न होने से वृद्धयधिक ‘हृदि’ धातु में नष्ट ‘ब्रह्म’ शब्द का अर्थ निरतिशय बृहन्म तत्त्व होता है। जो दश काल वस्तु परिच्छेद काला हो वह तो परिच्छिन्न होने के कारण सृष्ट ही है, निगमिष्य बृहन् नहीं। यदि जड़ हो तो भी दृश्य होने में अल्प और मर्य हागा। अतः अनन्त स्वप्रकाश सदानन्द तत्त्व ही ‘ब्रह्म’ पद का अर्थ होता है और वही भूमा असृष्ट है। उससे भिन्न मर्मा को अल्प और मर्य ही समझना चाहिये। फिर अनन्त पद के साथ पठित ‘ब्रह्म’ शब्द का तो सुतरां वही अर्थ है। उसमें

अतिशयता की कल्पना निर्मूल है। किसी राजा ने ऐसी कहानी सुनना चाहा कि जिसका अन्त ही न हो। एक चतुर ने सुनाना प्रारम्भ किया। राजन् एक वृक्ष था, उसकी अनन्त शाखाएँ थीं, उन शाखाओं में अनन्त उपशाखाएँ थीं, उपशाखाओं में भी अनन्त पत्तल थे और उन पर अनन्त पत्तों बैठे थे। कुछ काल में एक पत्ती उड़ा 'फुर'। राजा ने कहा आगे कहिये, इस पर उसने कहा 'दूसरा उड़ा फुर'। तब राजा ने कहा और आगे कहिये, तब उस चतुर ने कहा कि पहले पत्तियों का उड़ना पूरा हो तब आगे बढ़ें। यहाँ एक एक पत्ती का उड़ना समाप्त ही नहीं हो सकता। इसी तरह कल्पनाओं का अन्त ही नहीं है। अतः एक शब्द में यही कहा जाता है कि अतिशयता की कल्पना करते करते वानस्पति तथा प्रजापति की भी मति जब विरत हो जाय, और जिससे आगे कभी भी कोई कल्पना कर ही न सके तब उसी अनन्त, अस्वप्न, स्वप्नकाश, परमानन्द-धन, भगवान् के वेदान्तो ब्रह्म कहते हैं। उसी का 'अथातो ब्रह्मविज्ञास' इत्यादि व्याससूत्रों से विचार किया गया है।

प्रकाश की अपेक्षा आदित्य में जिस अतिशयता की कल्पना की जाती है, उससे भी अनन्तकोटि-गुणित अतिशयता की कल्पना के पश्चान् जिस अन्तिम निर्गतशय सर्व शून्य पदार्थ की सिद्धि हो, उसमें भी देश काल वस्तु के परिच्छेदों को मिटाकर, परिच्छिन्न या एक-वैशिता आदि रूपों का अत्यन्ताभाव सम्पादन करके, तब उसे ब्रह्म शब्द का अर्थ जानना चाहिये। इसी को "तत्त्व" कहा जाता

है इसका ही लक्षण है—“तत्त्वं यज्ज्ञानमयम्” इसी का नाम ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान् है। लक्षण के भेद से लक्षण भेद हो सकता है, नाम-भेद से नहीं। जैसा कम्बुधारीदिमन्त्र घट का एक लक्षण है। अनन्य घट कुम्भ कलशादि नाश से उसका भेद नहीं है, हाँ, ब्रह्म अनेक हैं—कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्यकारणानांश ब्रह्म। ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि कार्यकारणानांश वेदान्तवेद्य शुद्ध ब्रह्मरूप भगवान् के प्रकारास्थान में कार्यब्रह्म या कारण-ब्रह्म हो। प्रायः यह भी कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्म भगवान् का धाम है। यद्यपि धाम का अर्थ ऐसे स्थलों में स्वरूपभूत आत्म-अंगति का ही बोधक होना है परन्तु परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।” है नाथ । आप परमात्मा हैं, परम प्रकाश (परम उजाला) और परम पवित्र हैं। तथापि कुछ अविवेकियों की यही अटल धारणा है कि धाम के माने निवासस्थान ही होना है। अस्तु ये लोग अव्यक्त-रूप कारण-ब्रह्म को ही वेदान्तवेद्य ब्रह्म मान बैठते हैं। कार्य-कारणानांश तत्त्व तक उनकी शक्ति जाती ही नहीं। इस कारण यदि ब्रह्म को धाम भी मान लें तो भी सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं पड़ती। यह भेद वेदान्तियों का इस ही है कि स्थूल कार्य-ब्रह्म के ऊपर सूक्ष्म कार्यरूप ब्रह्म, उसके ऊपर कारणब्रह्म और इस अव्यक्त कारणब्रह्म के ऊपर कार्यकारणानांश शुद्ध ब्रह्म स्थित है। वह अन्तिम तत्त्व ही अद्वितीय अनन्त शुद्ध बोधरूप है। इसका ही विवर्त समस्त चराचर प्रपञ्च है। यदि सर्वोधिष्ठान होने के कारण इसे सर्वधाम, सर्वनिवासस्थान भी कहें, तो भी

कोई हानि नहीं। इसी अंश का स्पष्टीकरण भागवत के इन पद्यों में किया गया है।

“ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्म निगुणम्

श्रवमात्पर्यरूपेण सान्त्या शब्दादिधर्मिणा ॥”

एक अद्वितीय निरुपद्रव ही आन्त जनों के अविद्या प्रयुपस्थापित बहिर्मुख इन्द्रियाँ तथा मन-बुद्धि आदि द्वारा शब्दादि-धर्मक प्रपञ्चरूप से भासित होता है।

—

अभेदोक्ति में ही ज्ञान, अक्षय्य है ही अक्षय्य
 अक्षय्य अक्षय्य में देखे देखा अक्षय्य
 ankurnaguri 103 @ gma . com

निर्गुण या सगुण ?

श्री भगवान् के स्वरूप में अन्तर्गत्ता और अन्तःकरण के आकर्षित हो जाने पर सहज ही मैं मयंक नैऋत्याभिन्न चक्षुषानन्द स्वरूप का संचितकार हो जाता हूँ, श्री कपिलश्वजी ने अपनी माँ श्री देवहूतिजी को प्रथम अर्भग, अन्तः निराकार, निर्गुण परम तत्त्व का सम्पर्क उपदेश करने के अनन्तर उनमें स्थिति के लिये सगुण स्वरूप का वर्णन करके उसका ध्यान की परमावश्यकता बतलाई है। अति मधुर सुन्दर भगवान् के स्वरूप में चित्त जैसे जैसे अधिक आकर्षित होता है वैसे ही वैसे उसकी निमलता और स्वच्छता बढ़ती है एवं चित्त के अधिकाधिक स्वच्छ होने पर प्रभुस्वरूप में चित्त की और अधिक आसक्ति होती है जैसे अयस्कान्त मार्ग (चुंक्क) में स्वच्छ लौह का अत्यधिक आकर्षण होता है वैसे ही अमृतान्तरात्मा का भगवत्स्वरूप में अत्यधिक आकर्षण होता है, प्रेमानन्द के उद्रेक में मत्त, बुद्धि, इन्द्रियाँ और सर्वाङ्ग का रौधिन्य तथा नेत्रन्य हो जाता है। लौकिक प्रेम में भी वाक्निरोध, कण्ठावरोध आदि देखा ही जाता है। फिर अलीकिक भगवान् के प्रेमानन्द में सर्वकारण रौधिन्य तथा नेत्रन्य होना भी श्री भात और राम के सम्मिलन में प्रसिद्ध हो है।

“मिलेउ प्रेम पूरब दोउ भारी

अन बुधि चित्त अहमिति बिसराई ॥

प्रेम भरा मन निज गति मुखा ।

केतु कहु करे न पाउ कहु प्रसा । १

इस तरह भगवान् के मधुर मुसबन्त तथा श्रीचरणारविन्द श्री दिव्य नखमणि-चन्द्रिकाया म मन को एकाग्र करने से मन भी प्रेमोन्माद में विह्वल हो उठता है। प्रथम बाह्य विषयो में मन को हटाकर अनन्त-कोटि सूर्य के दिव्य-प्रकाश को तिरोहित करनेमान भी भगवान् के परम प्रकाशमय मनाहर भेषज और दिव्यान्तर्दिव्य भूषण वसन तथा साङ्गोपाङ्ग परिष्कारि एवं चिन्तन किया जाता है। परचात प्रेम और अनुराग की वृद्धि से श्रीचरणारविन्द या अमृतमय मुसबन्त में ही मन की एकाग्रता सम्पादन की जाती है। प्रेम शास्त्रार्थ में मन की इतनी शिथिलता होती है कि परम-मधुर भगवान् से भिन्न वस्तु के चिन्तन की ता चर्चा हो क्या ? भगवान् भी भगवान् के अनन्त कोटि परमात्म-मात-मर्षस्व निष्कलंक पूर्णचन्द्र की मधुर शक्ति को लजानेवाले सुस्थित मुसबन्त को पहल करने में भी वह असमर्थ हो जाता है। इस तरह सर्व प्रपञ्चों में हटकर अपने ध्येय में स्थित मन को जब ध्येय-ग्रहण में भी सम्मर्ध्य न रहा, तब जो वैराग्यवश सच्चिदानन्द भगवान् अभी तक ध्येयस्व में स्थित थे, वही जब ध्येय-ध्यान-ध्याता और उन तीनों के अभाव के प्रकाशकरूप से अभिव्यक्त होने हैं। ध्याता-ध्यान-ध्येय, प्रमाता-प्रमाण-प्रेम व आदि विपुष्टियों का ऐसा स्वभाव है कि इनमें एक के मिटने से दोनों ही मिट जाने हैं।

“एकमेकतराभावे भदा नोपतभाभदे

त्रितयन्तत्र यो वेद न आत्मा स्वाभयावध ।”

ध्येय न रहने पर ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि ध्येयाकार मानसी वृत्ति को ही ध्यान कहा जाता है और ध्यानरूपा वृत्ति के आश्रय अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य का ही ध्याता कहा जाता है। अतः जब ध्यान नहीं तब ध्यान का आश्रयभूत ध्याता भी नहीं उपलब्ध होता है और ध्याता तथा ध्यान के न होने पर ध्याता के ध्यान का विषयीभूत ध्येय भी कैसे उपलब्ध हो सकता है। इस तरह जो सर्वव्यापक भगवान् सभी ध्येय-रूप से स्थित थे वे ही किसी समय के सबभाषभासक तथा इस समय धर्माभाव के भासक रूप से अभिव्यक्त हो जाते हैं। इस तरह प्रभु के अमृतमय मुखचन्द्र के माधुर्यामृत सौन्दर्यामृत पान से उन्मत्त मन की शिथिलता और निश्चलता हात ही ध्यान-व्यय-ध्याता के भाव तथा अभाव के भासक शुद्ध प्रत्यङ्गन्तरात्मा स्वरूप से अन्ततः अस्माद व्यापक आनन्दचन भगवान् प्रकट हो जाते हैं। इस तरह सहज ही ये भगवान् अपन ही मधुर स्वरूप में मन का स्थानिक और अपन माधुर्य सौन्दर्यामृत पान से मन को विभोर कर, त्रिपुटी मिटाकर, सर्वभरवभासक शुद्ध सच्चिदानन्दरूप में प्रकट होकर भक्त को सदा के लिये कृतार्थ कर देते हैं।

भागवत के द्वितीय स्कन्ध में भी विराट् आदि भगवान् के स्थूलरूप के ध्यान के अन्ततः अन्ततः कोटि ब्रह्माकि-नायक प्रभु की मधुर मङ्गलमयी मूर्ति का ध्यान बताया गया है ध्यान से

चित्त की पूर्ण एकाग्रता होने पर भगवान् के अखण्ड, अन्तः, स्वप्रकाश बोधस्वरूप का साक्षात्कार कहा गया है। उक्त स्वरूप में हृद निष्ठा के लिये पुनः पुनः भगवान् के मधुर स्वरूप के श्रीचरणों का पुनः पुनः ध्यान और अनुराग महित परिरम्भण कहा गया है "हृदोयगुणाहं पदे पदे ।" भगवान् के आधिन्य, अनन्त, मधुर मङ्गलमय-स्वरूप में प्रेम और भजन सर्वसाधन तथा सर्वफल स्वरूप है। अतएव इनमें साधक तथा सिद्ध दोनों की ही प्रवृत्ति होती है—

‘साधनं सिद्धिं रामपदं नेह
मोहं लक्ष्मिं परतः सरतः मत एह ।’

प्रभु के श्रीचरणारविन्द सौगंध्यामृत सन्धु के एक विन्दु के समास्वादन करने से सनकादिक गुणार्क्कि जैसे मत्तनिष्ठ महा मुनीन्द्र भी मुग्ध हो जाते हैं—

“तत्पारविन्दनजनकस्य पदपारविन्दकिञ्चलकंसंभ्रतुलसीमकरन्दरेणु,
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां सत्तोभमत्तरगुणाय विचक्षणोः ।”

अतएव श्रीजनकजी जैसे विदेह तत्त्वनिष्ठा की यह अनुभूतियाँ हैं—

“इति विक्षोभः अति अनुरागः ।
कथं यदा-मुगर्हि मनः त्यागः ।
सहज निराग रूपं मन मोहः ।
यत्किं होत किमिदं चन्द चकोरः ।”

शोक ही है, यही तो कहा जाता है कि अमलान्तरात्म परमहंस महामुनी-श्री को ही भक्तियोग विधान करने के लिये ही अदृश्य, अशब्द, अचिन्त्य अजयस्वस्थ भगवान् अद्भुत भौदव्य साधुर्व्य सुधाजलनिधि दिव्यमूर्ति धारण करते हैं। अन्यथा छटि कार्यों के लिये मछ का अवतार वैसा ही है जैसा मच्छर हटान के लिये नाप का प्रयोग। परन्तु समस्त नामरूप-क्रियान्वित प्रपञ्च से उपावृत्तमन्त्रक अमलात्मा परमहंसों का भजनानन्द प्रदान करने के लिये प्रभु का दिव्य स्वरूप धारण पामावश्यक है।

अद्वैतमहानिष्ठ परमहंसों को भक्तियोग प्रचार कर उन्हें भी परमहंस बनाना यही प्रभु का प्राकृत्य का मुख्य प्रयोजन है। जैसे मिश्रित लोह-लोह का हंस विवेचन करता है, वैसे साक्ष्य निष्ठान्त के अनुसार प्रकृति प्राकृत-प्रपञ्च से दृक्, अमङ्क अन्तर् चेतनस्व का विवेचन करनेवाले हंस कहे जा सकते हैं। परन्तु वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार तो दृक् दृश्य, आत्मा अनात्मा या परात्पर पणतय सबभामक भगवान् श्री प्रकृति प्राकृत-प्रपञ्च का वैसा सम्बन्ध है जैसे मुक्ताहार और उसमें कल्पित सपे का। अर्थात् सत्य एवं अनृत का जैसा आध्यासिक सम्बन्ध है वैसे ही दृक् प्रकृति और उसके भासक एवं अधिष्ठानभूत भगवान् का आध्यासिक सम्बन्ध है। जब सत्य एवं अनृत के विवेचन से जैसे सत्य ही अवशिष्ट रहता है, अनृत का सर्वथा अभाव हो जाता है, वैसे ही दृक्-दृश्य का भी विवेचन करने पर अनृतस्वरूप दृक् प्रकृति का अभाव हो जाता है, केवल सर्वशक्त भगवान् का अव-

शेष रह जाना है। ऐसे वेदान्तसिद्धान्तानुसार सन्धानरूप चार-नीर का विवेचनकर नीरस्थानेय दृश्य को भिटाकर परम सत्य भगवान् में ही स्थित होनेवाले परमहंस कह जा सकते हैं, परन्तु "सैकर्म्यमन्यश्रुतमावर्जितं न शेषतः शान्तमलं निरुक्तम", "रामप्रम विनु सोह न जाना" इत्यादि अभियुक्तोक्तिशे के अनुसार विदित होता है कि बिना भगवान् के मधुर मङ्गलमय स्वरूप में पूर्णानुराग दृष्ट उत्तम ज्ञान भी सुशोभित नहीं होना। अतः भक्तियोग से ज्ञान को सुशोभित करके परमहंसों को श्री परमहंस बना देना ही प्रभु के मधुर मङ्गलमय स्वरूप धारण करने का मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि भजनोंय के बिना भक्तियोग बन ही नहीं सकता। भगवत्तत्त्व से भिन्न प्रत्येक जिनकी दृष्टि में है ही नहीं, उनका भजनीय सिवा भगवान् के और क्या हो सकता है।

वहा भगवान् का अचिन्त्य अनन्त अठारपदश्च निराकल स्वरूप, मो उस स्वरूप में तो वे परिनिष्ठित ही हैं, महावाक्यजन्य परब्रह्माकार वृद्धि के साथ ब्रह्म का सम्बन्ध जानकर मन वृद्धि एवं सर्वेन्द्रिया तथा गेम गेम भी प्रभु के साथ सम्बन्ध के लिये लालायित होते हैं। इन्द्रिया स्वयम्भू से पराङ्मुख गची जाकर अथवा हिंसन किया जाना इसी लिये सम्भती है कि उन्हें उनके प्रियतम से बहिर्मुख कर दिया गया है "पराञ्चि स्तानि व्यतु-रुत्तवधम्", अटवि वात्मीकि आदि कवि भी यही कहते हैं कि जिमने श्रीरामचन्द्र को स्नेह भरी दृष्टि से नहीं देखा और श्री रामचन्द्र ने अनुकम्पा भरी दृष्टि से जिसे नहीं देखा, वह

सर्वलाक में निन्दित है, और उसकी स्वात्मा भी उसकी विग-
हणा करती है।

“यश्च रामं न वक्ष्येत्, रामो यं नाधिपश्यति ।

निन्दितः सर्वलोकेषु स्वात्माऽयेन विगहति ।”

जैसे कमलजन्यन पुरुष के चे अतिरोभन नयन व्यथ हैं,
जिनका रूप-दर्शन में कभी उपयाग न हुआ वैसा ही ज्ञानी के
भी आरब्ध-भोग पर्यन्त अनिवार्य रूप से रहनवाला देह, इन्द्रिय
मन, बुद्धि, अहंकारादि व्यर्थ और नीरस ही हैं, यदि इन सबका
सदुपयोग प्रभु के सौन्दर्य भाधुर्य सौगन्ध्यामृत आदि के समा
स्वादन में न हुआ।

इसी लिये श्री ब्रजगङ्गनाथों ने भी कहा है कि नववाना के नेत्रादि
करण-आमों की साधकता और इनका चरम-फल यही है कि जो
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र के अनुराग भर कटाक्षपात से युक्त वेणु-
चुम्बित अमृतमय मुखचन्द्र के सौन्दर्यभाधुर्यामृत का निनिमेष-
नयनों से पान किया जाय, प्राण स सौगन्ध्यामृत और त्वक् से
सुस्पर्शामृत का आस्वादन किया जाय। अन्यथा इन करणआमों
का होना बिलकुल व्यर्थ ही है—‘अक्षयवतां फलमिदं न परं विदामः ।

इस प्रकार अन्तरात्मा, अन्तःकरण, प्राण, इन्द्रिय, देह तथा रोम रोम
को अपने दिव्यरस से सरस और मङ्गलमय बनाने के लिये ज्ञानी
के निर्वृत्तिक मन पर अधिपत्य रूप से प्रकट वही वेदान्त-देश्य साक्षि
दानत्वचन भगवाद्, अनन्तकोटि कर्त्तव्य के र्प को दूर करतबाले
दिव्य-सौन्दर्य-भाधुर्य-जलनिधि मधुरातिमधुर स्वरूप स प्रकट

होकर अपने स्नेह द्वारा मायुक के उवाचन अन्त करण को अपने गङ्ग में रँग देते हैं। यद्यपि सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त भव नितिशब्द परमात्मनः चरित परमानन्द रूप है, उसमें अधिक प्रेमस्पर्शना और परमानन्दरूपता की कल्पना क्यों नहीं हो सकती तथापि जब तक प्राकट्य का अद्वेष है, तब तक जानी को भी अन्त-करणरूप उपाधि पर ही नष्ट का दर्शन होता है। अन्त करण में जगद्दर्शन वैसा ही समझना चाहिये जैसे नेत्र में सूर्यदर्शन। परन्तु जैसे दूरवोदण यन्त्र की सहायता से नेत्र द्वारा सूर्य का प्रति दिव्य स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य-लीला-शक्ति से बड़ा भगवत्स्वरूप जब परम मनोहर सगुण रूप में प्रकट होता है तब अन्त करण से उसमें विनिरूप चमत्कार अनुभूत होता है।

परन्तु प्राकट्य-रूप हो जाने, स्वभावाधिक के स्तिमे तथा माहात्म्य सूर्य-रूप हो जाने पर तो सूर्य के आत्मरूप उपलब्ध होता है, वह तो सर्वथा ही अनुपमेश है। जैसे भी वृषभानुनन्दिनां दर्पण में अपने मुखचन्द्र की मधुरिमा का अनुभव करती हैं अस्वच्छ दर्पण आदि की अपेक्षा स्वच्छ आर्द्या पर कि या श्रीकृष्ण के वत्स्थल पर उन्हें अपने मुखचन्द्र की मधुरिमा अधिक भावित होती है, परन्तु उनके मुखचन्द्र का जो मुख्य माधुर्य है वह तो उनके अन्तर्गन्धमृत प्रियतम श्रीकृष्ण के ही विदित ही सकता है। विभिन्न भी व्यवहार करने पर रक्षास्तावन में कमी ही रहती है, अतएव भानुको का कहना है कि यदि मधुर रूप में ही चक्षु हो तभी रूप-माधुर्य का और यदि पुष्प ही से घाण हो

नव ठीक सौगन्ध का आस्वादन हो सकता है। यह बात तो ठीक वही घटती है कि परमानन्द-मायामय श्रीकृष्ण ही अपना मधु-विषा (माधुर्याधिप्रायी श्री कृष्णानुर्नान्दनो) का अनुभव करते हैं। वैसे ही कान्दानिक भेद में ज्ञानी अपने स्वरूपभूत भगवान् के मधुर-रूप का अनुभव करते हैं। यद्यपि वस्तु वही है, तथापि अचिन्त्य दिव्य लीला-शक्ति के अद्भुत प्रभाव में ज्ञानियों का भी मन प्रभु के इस मधुर स्वरूप में बलान् आकर्षित हो जाता है। जैसे फल, वृक्ष, अंकुर, बीज यद्यपि भूमि के ही स्वरूप-विशेष हैं तथापि फल में भूमि, बीज, अंकुर, वृक्ष इन सभी की अपेक्षा विलक्षण मीन्दव माधुर्य सौगन्ध सौम्य होता है। एवं गुलाब के बाल का बाल में जैसे शाखा उपशाखा कण्टक पत्र आदिक की उपपन्न करने की शक्ति है वैसे ही पुष्प के उपपन्न करने की शक्ति है। अस्तु कण्टकानि उत्पादिनी शक्ति की अपरत्न सौगन्ध-माधुर्य-मीन्दव्य-समग्र रूप उत्पादन करने की शक्ति विलक्षण है वैसे ही भगवान् की महाशक्ति में ही प्रवृत्तादिनी शक्ति है और उसमें परम विलक्षण परात्पर पूर्णतम भगवान् की स्वरूपभूत मधुर मनाह मङ्गलमयी मूर्ति का आनुभाव करनेवाले शक्ति मो है। सभी अचिन्त्य दिव्य लीला-शक्ति के योग से निराकार भगवान् उम्हें तरह माकार हात हैं, जैसे रीस के योग से निर्मल अल बरुं लव में, अथवा सरक-विशेष से अज्जल अग्नि या विद्युत् नाटक और प्रकारक रूप में व्यक्त होता है। निराकार बल की अपेक्षा भी भगवान् की मधुर मूर्ति में कैसे का अस्कार शामिल होता है।

इक्षु (ईस) वण्ड और चन्दन-वृक्ष ही मधुर और सुगन्धित होते हैं । यदि कदाचिन् इक्षु में सुमधुर फल और चन्दन-वृक्ष में अति-सुन्दर और सुगन्धित पुष्प प्रकट हो तो उनकी मधुरता और सौगन्ध्य की जितनी ही बड़ाई की जाय उतनी ही कम है । इसी तरह अनन्त ब्रह्माग्रहान्तर्गत आनन्दचिन्दु का उद्गमस्थान अचिन्त्य अनन्त परमानन्दवन ब्रह्म ही अद्भुत रसमय है । फिर उसके फलरूप मधुर मङ्गल स्वरूप में कितना चमत्कार हो सकता है, यह सहृदय ही जान सकते हैं । इक्षुरमसार शर्कराभिस्ता आदि का सार जैसे कन्द होता है, वैसे ही आपनिषद् परब्रह्म-रससार भगवान् का मधुर मनोहर सगुण स्वरूप है । तभी जितनी ने श्रीकृष्ण को देख कर कल्पना की थी कि क्या यह श्री प्रजाङ्गनाओं का प्रेमरससार-समूह है अथवा सान्वतवृन्द का मूर्तिमान् सौभाग्य है, किंवा श्रुतियों का गुप्तचित्त ब्रह्म ही श्वामल मोहमयी मूर्ति को धारण करके प्रकट हुआ है—

‘पृथ्वीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तिभूतं आश्रयेयं यदुताम् ।

एकीभूतं गुणविच्च भूतीनां श्वामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधनाम् ।”

इसी तरह—

“शृणु तलि कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गणे मया दृश्यम् ।

धूलीधूसरिताङ्गो नृपति वेदान्तसिद्धान्तः ॥

परमिमक्षुपदेशमाद्रिषध्वं निगमवनेषु नितान्तस्नेदक्षिप्ताः ।

विचिनुव सवनेषु वल्लवीनामुपनिषदर्यमुल्लखले निबद्धम् ॥”

कुछ पशुानुभाव निगमाटवी के अद्वैतत्वान्वेषकों के परिश्रम पर तयार होकर उनके अन्वेष्टव्य मंद को यथादि के अनुसूल में बंधा हुआ बतला रहे हैं, तो कुछ आत्मसन्दागय के प्राज्ञगुण में ध्वनि-धूर्गति वेदान्तनिष्ठान्त के लक्ष्य का कौतुक बना रहे हैं। परम कौतुकी प्रभु से ये सभी कौतुक ही तो हैं। इतने पर भी लोगों के अरुण होते हैं कि निराकार भगवान् साकार कैसे हो सकते हैं, परन्तु इस आर तजका ध्यान नहीं जाता कि जब कौतुकी कृपायु की लीला से निराकार जीव साकार होता है, क्योंकि सर्वज्ञ संज्ञा निराकार तथा निरवयव है और स्पर्शविहीन आकाश, स्पर्शयुक्त वायु के रूप से तथा रूपहित वायु रूपवान् तज के रूप में, और रस-गन्धविहीन तज जल के रूप में, और रसयुक्त जल गन्धवती पृथ्वीरूप में अवतीर्ण होता है तब क्या न निराकार होकर भी साकार रूप में प्रकट नहीं हो सकते ।

भावुक के हृत्चिंत पर निखिल-रसाकृत-भूति भगवान् का प्राकट्य ही 'भक्ति' पद का अर्थ होता है। आशय यह है कि अन्तःकरण लाक्षा (लास्य) के समान चटित उज्य है, परन्तु तापक अग्नि के साथ सम्बन्ध होने से जैसे लाक्षा पिघलती है, वैसे ही स्नेह रागादि तापक भावों के साथ सम्बन्ध होने से अन्तःकरण भी पिघलता है। यही कारण है कि रागादिपद कामिनी तथा द्वेषादि सर्पादि पदार्थों को धरण करना हुआ, चित्त पिघल कर अपने में उन पदार्थों के स्वरूपों को अंकित कर लेता है। इन्हीं लिये उनका विस्मरण न होकर पुनः पुनः स्मरण होना है उसे

सृष्टि आदिको की सृष्टि इसी लिये करनी है कि उनमें गगन रूप का भय आदि नहीं हुए। अतः चित्त की द्रुति नहीं हुई। भावको का कहना है कि लाजा जब तक कब पिघली जाती है, तब तक उनमें केरु रंग व्यापक और स्थिर नहीं होता, अतः तापक अग्नि के सम्बन्ध से लाजा अपनी पिघलाई जाय कि सौ पल के कपड़े में छानने लायक हो जाय। तब गंगाजल के समान निर्मल और इषीभूत उस लाजा में जो रंग ढोया जाय, वह लाजा के अणु अणु में, सर्वत्र में व्यापक तथा स्थिर होता है कि बिना लाजा भी चाहे कि मैं अपने से रंग को ग्रहण कर दूँ, या रंग ही चाहे कि मैं ग्रहण हो जाऊँ, परन्तु दोनों ही वृथक् होने में असमर्थ हैं। तब इसी तरह भगवद्विषयक राग-आदि से गंगाजन के समान निर्मल और इषीभूत चित्त में परमानन्दजन भगवान् का प्राकट्य होने पर कि पिघली हुई लाजा में रंग की तरह सर्वत्र में व्यापक तथा स्थिर रूप से भगवान् की स्थिति होनी है। कि जो भावना के प्रभाव से अचरित्विहिन अकल आन्तर रस की अभिव्यक्ति अन्तःकरण द्वारा तथा रोम रोम में सर्वत्र फैल जाती है, और आन्तर तथा बाह्य रूप से सर्वत्र ही भगवान् का अनुभव होना लगता है।

अपने प्रियतम भगवान् के स्वरूप में होनेवाले तीव्र राग और उनके बिना व्यथामय तीव्र ताप से भावुक के गुणमय सर्व कोशों का सस्फीभाव हो जाने और भावनामय भगवान् सुमितलसील्य रस से मन, प्राण, इन्द्रिय, वेत तथा रोम रोम के आप्यायन होने पर बाह्य आभ्यन्तर स्वरूप से भगवन्मय का अवगाहन होता है।

इस तरह जब अनिमित्ता भगवन्ती भक्ति गुरुभय कोशों को जला देती है, तभी निरुपाधिक एवं निरावरण होकर भावुक अपने भगवान् से मिल सकता है। भगवद्विग्रह-ज्यया-तापमयी भक्ति से जिसके अन्नमन्त्रादि पञ्चकोशरूप त्रिविध तनु नहीं तप हुए, वे परमतत्त्वा-सूत के समास्वादन के अधिकांश नहीं हो सकते। यही "अतन-तनुर्न तदाभोज्यतुते" इस श्रुति का आशय है। "तपसा कृच्छादिना भगवद्विग्रहजन्मतीव्रतापेन भक्तिपरशममूलेन ज्ञानाग्निना वा न तथा तनुर्यस्य स तन् परमात्मतन्वामृत नाश्नुत"। कृच्छादि तप, भगवद्विग्रह-जन्य तीव्र तप, और भक्ति के परिणामभूत ज्ञानाग्नि से जिसके स्थूल सूक्ष्म, कायगुण ये तीनों तनु नहीं संलग्न हुए, वे परमतत्त्व का आस्वादन कैसे कर सकते हैं? इसी लिये अनिमित्ता भगवन्ती भक्ति को सिद्धि से भी भेद्य कहा जाता है जैसे निर्गुण अन्न के जाटुरग्नि पचा डालती है, वैसे ही अनिमित्ता भक्ति पञ्चकोशों को जीए फल देगी है—“अनिमित्ता भगवन्ती भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी । वरयत्याशु या केशं निर्गोर्धममनो यथा ।” भक्ति ही ज्ञातरूप में परिणत होकर मूल अविद्या का भी विध्वंस करती है। भट्टोजी दीक्षित 'कल्पि संशयमाने च' इस वार्तिक के उदाहरणरूप में कहते हैं "भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते, ज्ञानाकारेण परिश्रमते ।"

श्रीमद्भागवत के माहात्म्य से ज्ञान वैराग्य से आभक्ति के ही पुत्र बनाने गये हैं। ज्ञान, भगवत्प्राप्ति, मुक्ति आदि यद्यपि भक्ति के फल हैं, तथापि फल की अपेक्ष साधन में ही अधिक प्रोत्तिष्ठ

होती है। यद्यपि धन का फल भोग, धर्म, मोक्ष ही है तथापि मोक्षी धन के समूह और रत्ना के सामने भोग धर्म मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों का तिलाञ्जलि देने हैं, क्योंकि उनकी यही दृढ़ धारणा है कि यदि साधन है तब सब साध्य सहज ही सम्पन्न हो सकने हैं। माता, योग्य पुत्र की अपत्ति से ही सौभाग्यवती समझी जाती है, और पुत्र माता की भक्ति से ही सौभाग्यवान् होता है। अतः जहाँ ज्ञान, भक्ति का फल है वहाँ भक्ति, ज्ञान तथा ज्ञानियों की भी परम पूज्य एवं भजनीय देवता है। इन्द्रोभूत लावा में एकमेक हुए रंग की तरह भक्त के प्रेमार्द्र हृदय में एकमेक हुए भगवान् यदि चाहें तो भी पृथक् नहीं हो सकते—

“विसृजते न यस्य हृदयं हरित-वक्त्राभिरिनीष्यचौपनाशः ,

प्रसयरशनवा धृताभिरां स भवति भगवत्प्रधान उक्तः ॥”

परम भी जिनके मञ्जुलम्प नाम से बड़ी से बड़ी शायराशि नष्ट हो जाती है वेम परम-स्वतन्त्र सर्वशक्तिमत्पक्ष भगवान् जिसके अन्तःकरण में स्नेहार्द्रनारूप प्रणयपाश में बँधकर निकल न सके वही प्रधान भागवत हेतु हैं। तभी तो किसी प्रेमी ने राग से पिघल हुए अपने अन्तःकरण में उम्मी इवाक्स्थारूप प्रणयपाश से प्रभु को बाँधकर उनकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमता-महाशक्ति को भी कुण्ठित करके निःशक्त होकर कहा है “अच्छा, यदि आप मेरे हृदय से निकल सके तो मैं आपके पैरुप को समर्पू—”इत्यमुन्दिष्य वानो उचि वत्ताकृष्ण किमद्भुतम् , इदमद्गदि मेयासि पैरुपं गणयामि मे ॥” उसे हाँ भक्त भगवान् को यदि अपने हृदय से पृथक् करना चाहे

तो भी नहीं कर सकता । इसी लिये तो उजाड़ना श्रीकृष्ण में अपना मन हटाने के लिये उनमें दोषानुसन्धान करना है "हं मयि । समितो (कालो) मे मन्थ नहीं हो करना चाहिये, परन्तु क्या करे, श्यामसुन्दर भोजेन्द्रनन्दन की कथा और कथार्थ तो हम लोगों के लिये दुस्त्वज ही है । एक सखी श्रीकृष्ण प्रेम में मूर्च्छित अपनी प्रियतमा मखी के उपचार में लगी हुई थी । इतने ही में दूसरी सखी आकर कुछ कृष्ण की चर्चा करने लगी । उपचार में लगी हुई सखी वागण करती हुई कहती है "मन्थज सखि तदुदन्तं यद् मुत्तलक्ष्मणिं समीहसे मत्परा । स्मारय किमपि तदितरार्हस्माभ्य इत्ता मोहनं मनसः ।" हं मयि यदि अपनी प्रिय मखी का विश्रान्ति लेने देना चाहती है तो यही वन (भोजेन्द्रनन्दनकुमार) की चर्चा न करना, किन्तु किसी और बात का याद दिलाकर किसी तरह मन-मोहन को इसके मन में मुला दे ।

महासुनोन्मगण वाद्य विषयों में मन को हटाकर श्रीकृष्णवन्दन परमानन्द में मन लगाना चाहते हैं, किन्तु ये व्रतद्विधियाँ अपने मन-मोहन श्रीकृष्ण में मन हटाकर अन्य विषयों में लगाना चाहती हैं । चाणान्द्रगण अपने हृदय में जिसके स्मृति-जरा के लिये लालायित हैं, उन्हीं लक्ष्मि-परमेश्वर जीवनधन प्रभु को वे हृदय में निकालना चाहती हैं । ठीक ही है, पूर्ण द्रवीभूत लाला और स्वयं स्थायिभावोपभक्त मूढ़ इन दोनों का इतना अद्भुत प्रतिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है कि दोनों ही का परस्पर वृथक् होना असम्भव है । उसी तरह भगवद्भावना में द्रवीभूत अल-कण पर भगवान् को

स्थाविभावापत्ति होन से फिर परम्परा का पार्थक्य असम्भव हो जाता है। यद्यपि जीव का भगवान् के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध इससे भी बहुत अधिक परिष्ठ है, जैसे तारों की समुद्र के बिना स्थिति ही नहीं, वैसे भगवान् के बिना जीव की मत्ता ही नहीं।

‘मे तै तोहि ताहि नहि बैदा।

बाहि जोनि निमि गावहि बैदा।’

तथापि स्वरूप-साक्षात्कार के पहल यह स्वाभाविकी निश्चय निरुपाधिक प्रीति असम्भव है, अतः भगवान् और उनमें स्वाभाविकी प्रीति से सभी उस द्रव्यस्थारूप प्रणय के ही पराधीन हैं। इसी लिये किसी महानुभाव ने कहा है कि “अहो चित्रमहो चित्रं बन्दे तन्मेवमवभवम्। यद्यहं मुक्तिर मुक्तं नमः कीजामृणीकृतम्।” अहो आश्चर्य मैं तो उस प्रेमसन्धन का चन्दन करना हूँ जिससे बँधकर सबको मुक्ति देनेवाला और स्वयं नित्यमुक्त ब्रह्म भी भक्तों का झिल्लीना बन जाता है। अस्तुतः निश्चय निरुपाधिक पर प्रेमास्पद पूर्णतम पुरुषात्तम का स्वरूप ही प्रेम है।

लाक में यद्यपि प्रेम, और उसका आश्रय, एवं विषय ये तीनों पृथक् होते हैं तथापि अनीतिक दृष्टि प्रेम में तीनों ही एक हैं। अतएव “आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति” इत्यादि वचनों से निरुपाधिक प्रेम और प्रेमास्पद का अभेद कहा गया है “प्रेमी प्रेम शस्त्र में बतायो है अभेद केद।” इसी लिये “जल जोनि सम कहियत भिन्न न भिन्न बन्दौ सीतागम पद” इत्यादि वाक्यों से महानुभावों ने मुख्य प्रेमी और प्रेमास्पद सीता और राम में अभेद

कहा है। जैसे अमृत और उसकी मधुरिमा का अति-घनिष्ठ तादात्म्य-सम्बन्ध होता है, वैसे ही परमानन्दसुधामिन्दुसार-सर्वस्व श्रीमदुराखेन्दु रामचन्द्र और उनकी माधुर्यार्णधियात्री परमाह्लादिनी हृदयेश्वरी भीजनकनन्दिनी का भी अम्यस्त घनिष्ठ स्वरूपभूत ही सम्बन्ध है। अर्थात् सर्वान्तर्गत् एवं सर्व से सञ्जित में ही सवाङ्कष्ट सम्बन्ध होना है अन्तर्ज्ञान और मान्त्रिक्य की समाधि या पर्यवसान निरतिशयता प्रयगत्मा में ही होती है। अतः प्रत्यक्ष-चैतन्याभिन्न भगवान् में ही प्राप्ति का मुख्य प्रेम होता है।

ज्ञानीजन परमार्थतः भगवान् को अपना अन्तर्गत्मा समझकर पुनः काल्पनिक भेद का अवलम्बन करके भगवान् को भजते हैं। “पारमार्थिकमद्वैतं द्वैतं भजनइतव । तादृशं यदि भक्तिः स्यात्सा तु मुक्तिरनाधिका” पारमार्थिक अद्वैत और भजन के लिये द्वैत, वस इमं भावना में यदि भक्ति हो तब तो यह भक्ति अपरिमितान् मुक्तियों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अद्वैत-प्रचार बना यह द्वैत सर्वानन्द का गुण ही है। राग, द्वेष, शोक, माह सबका प्रभव इम द्वैत से ही होता है। परन्तु बाध ही जाने पर भक्ति के लिये स्वमनांघा-कम्पित द्वैत तो अद्वैत से भी अति सुन्दर है। “द्वैतं मोहाय बोधाय प्राक् बाते बोधे मनीषया । भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतमद्वैतादपि सुन्दरम् ।” भगवान् निर्गुण भी हैं और सगुण भी। उनकी उपासना भेद-भावना तथा अभेद-भावना दोनों ही प्रकार से हो सकती है। स्वयं श्रीमुख की उक्ति है कि “ज्ञानमर्शनं चाभ्यन्ते यजन्तो मानुषा-तते । एकत्वेन दृग्भूत्वेन बहुधा निश्चरोमुत्तम ।” कोई भक्तियोग से,

कोई ज्ञानयोग से मेरा यजन करते हुए उपानना करते हैं। कुछ लोग एकत्वभाव से और कुछ पृथक्त्वभाव से मुझ विधनोन्मुक्त की उपासना करते हैं। ज्ञानी अन्धन्त निष्काम तथा निष्कपट होकर भगवान् को भजता है। अतएव 'ज्ञानी आत्मैव मे मतम्', 'एकभक्तिर्विशिष्यते' इत्यादि स्थलों में श्री भगवान् ने ही ज्ञानी का अपने में अन्तर्ग्रहीतमात्र और उसे निज अन्तरात्मा ही बतलाया है।

भगवद्वाक्यभ्र भगवान् के अन्तरात्मस्वरूप ज्ञानी को भगवान् से भिन्न कोई वस्तु ही दृष्टिगोचर नहीं होती। इसी लिये मुक्तोपमृश्य भगवान् को प्राप्त कर लने से मुक्ति की भी स्पृहा मिट जाती है। अतएव "न कश्चित्साधुर्वीर मक्का देवकान्तिनो मम बान्धन्ययं मया दत्त कैवल्यमपुनर्भवम् ।" ये भक्त उसी तरह कभी निर्विकल्प समाधि से भगवान् के चक्षु में उनके साथ एकमेक होकर विराजमान होते हैं और कभी अद्वैतभक्ति से भगवान् के आचरण-कमल के सौन्दर्य माधुर्यादि का संवन करते हैं जिस तरह प्रेयसी कभी प्रियतम के शंकु में एवं वक्षस्थल पर यथेष्ट क्रीड़ा करती है और कभी नाचघानी से प्रियतम के पादपद्म का आराधन करती है। प्रियतमहृदये वा स्नेहतु प्रेयसीन्या एदबुगपरिचयाम्येषो वा विधत्ताम् । विहरतु विदितार्था निर्विकल्प समाधौ ननु भजनविधौ वा तुल्यमेतद्वयं स्यात् ।" जैसे चतुरा नाचकर प्रियतम के साथ एकमेक होकर भी व्यवहार में अपने प्रियतम का चैताश्चित के व्यवधान (चूँझ पट की ओट) से ही देखती है।

“बहुति वदन-विधु अञ्जल हँकी ।

विष तनु किनै बीह करि शँकी ॥

खज्जन मज्जु तरीखे नयननि ।

निग विष कषो तिनहि सिर सैननि ॥”

श्रीकैसे ही जानो यगपि अरु निरतिगय निरुपाधिक प्रत्यक्ष-
चैतन्याभिज्ञ भगवान के साथ सर्वथा एकमेक ही रहते हैं, तथापि
व्यवहार में भेद-भावना में ही अपने भगवान् की धरि करते हैं

‘विश्वेश्वरोऽपि मुधरा गालनपि मेव,

भावेन भक्तवर्तिन समर्पणीयः

प्राशेश्वरश्चतुरश मिलितपि किते.

चैतान्यनन्यबहिनेत त्वरीक्षणीयः ॥”

अन्तरात्मा, अन्त करण प्राण, इन्द्रिया तथा रोम रोम में आन्तर
बाह्य सर्वरूप में प्रभु का सुमधुर स्वरूप अनुभव करने के लिये
ही ज्ञानीजन धर्मयोग में व्यापारमहम हो जाते हैं और वे ही शुद्ध
प्रेमी होंगे हैं । अतः इनके लिये प्रभु का प्रादुर्भाव है । रोम ही
शुद्ध-प्रेमियों में श्रीमन्नान्ता प्रभुति थीं, जिन्हें श्रीकृष्ण के चिरह
में एक क्षण भी सहस्रा युग के समान प्रतीत होते थे और श्रीकृष्ण
के सम्मिलन में सहस्र रूप भी क्षण ही के समान प्रतीत होते थे ।
इस तरह जो प्रभु के बिना प्राण-धारण ही नहीं कर सकते, उनके
लिये भी प्रभु का प्राकट्य होता है, इस शुद्ध तत्त्वनिष्ठ प्रेमी के
लिये सुखरूप में प्रभु का प्राकट्य होता है । फिर तो मुमुक्षुओं के
लिये किञ्चुना प्राणिमात्र के कल्याण के लिये भी प्रभु का

प्राकट्य होता है। इसी वास्ते तो श्री गुरुदेवजी ने प्राणिमात्र के निःश्रेयस की ही प्रभु-प्राकट्य का प्रयोजन कहा है "नृणां निःश्रेयसाय न्याचेर्मग्नतो नृप। अन्यथह्यप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणान्मनः"। यहाँ 'नृणां' स 'नरमात्राभिमानिनां' यह अर्थ समझना चाहिए। जैसा कि 'न कर्म लिप्यते नरे' यहाँ पर श्री शंकरानार्य भगवान् ने 'नरे' का 'नरमात्राभिमानिनि' यह अर्थ किया है। भावार्थ यह हुआ कि ज्ञानी और उपासकों में भिन्न माध्याग्न अन्न-प्राणियों के निःश्रेयस के लिये निर्गुण निराकार निर्विकार भगवान् का मगुणरूप में प्राकट्य होता है।

अतएव काम, क्रोध, ईर्ष्या, मय, स्नेह आदि किसी भी भाव से भगवान् में चित्त लगान से प्राणियों का कल्याण हो जाता है, अर्थात् यहाँ ज्ञान के बिना भी प्राणियों का कल्याण हो जाता है। जैसे विष-बुद्धि से भी अमृत पान करने में अमृतत्व-लाभ होता है वैसे ही ब्रह्मबुद्धि बिना भी जिस किसी तरह भी श्रीकृष्ण का सेवन करते से भगवत्प्राप्ति हो हो जाती है, क्योंकि वस्तु-शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। यद्यपि यां तो जब "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतियों के अनुसार मय कुछ ब्रह्म ही है तो फिर प्राकृत स्त्री-पुत्र आदि के प्रेमियों को भी मुक्त हो जाना चाहिये, क्योंकि जब सब वस्तु ब्रह्म ही है, ज्ञान की अपेक्षा है ही नहीं, फिर पत्नी-सेवन भी ब्रह्मसेवन क्यों न माना जाय ? इत्यादि शंकाएँ होती हैं। तथापि भगवान् निरावयव ब्रह्म हैं, और प्रपञ्च सावरण ब्रह्म है। वस, इस्ती भेद से भगवान् का सेवन ज्ञान बिना भी कल्याण कारक है, और प्रपञ्च-

सेवन ज्ञान दिना प्रपञ्च का ही प्रायक है । जैसे मेघ के सम्बन्ध से आश्रित्य का रूप द्विप जाता है, परन्तु दिव्य उपनेत्र का दूरबीन के सम्बन्ध से आश्रित्य का स्वरूप आवृत नहीं होता, किन्तु अति-दिव्य स्वरूप में स्पष्ट होता है, वैसे ही प्रपञ्चावस्थामें अलिप्ताश्रित्य के सम्बन्ध से प्रपञ्चरूप में प्रकट ब्रह्म का निती द्रव्यरूप निरो-दित या आवृत हो जाता है । परन्तु दिव्य नीलाश्रित्य के योग से दिव्य अभुत सगुण साकार मीराम, मीरुण रूप में प्रकट पर-ब्रह्म का स्वरूप आवृत नहीं होता, किन्तु दिव्य स्वरूप में प्रकट होता है । अतः निराकरण रूप में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सावरण रूप में ही है । नान्दनिर्गुणकृत प्रभाव में विनिर्मुक्त होने के कारण ही वे निर्गुण भी कहे जाते हैं । इसी कारण से 'अग्निर्हि निर्गुणः साक्षात्' इत्यादि उक्तियाँ हैं । कुछ जागृति से समाभवण करके भी कुछ प्रजाज्ञानों मुक्त हो गई—'तमेव परमात्मानं शरवदभाऽपि संबताः । अहर्निशमयं तदैव मय प्रवीणकथना- ।' जैसे चित्तामणि में क्षीरक-वृद्धि से भा प्रवृत्त होने से प्राप्ति चित्तामणि की ही होती है वैसे ही निराकरण श्रीकृष्ण परमात्मा में किसी भी वृद्धि से प्रवृत्त क्यों न हो प्राप्ति अमरवृद्धि अनन्त निराकरण ब्रह्म की ही होगी ।

अतः निराकरण - परक रूप में प्रवृत्त
अमरवृद्धि अनन्त निराकरण ब्रह्म की ही होगी ।
Ankur nagar 102 के प्रकाशक

श्रीकृष्णजन्म और बालक्रीड़ा

वैशान्तवश, परात्पर, पूजनम भगवान् अपने परम-प्रिय धर्म के संस्थापन तथा गौ, विप्र, साधुजनों की रक्षा के लिये अपनी दिव्य लीलारक्ति द्वारा अदभुत मौन्दर्य, माधुर्य, सौमन्ध्य, सौम्य, सौख्य, सुधाजलनिधि मङ्गलमय विप्रस्य धारण करके प्रकट होते हैं। भक्तों को अभय देनेवाले विश्वान्तगन्ता भगवान् का प्रदुर्भाव प्राकृत जीवों की तरह नहीं होता किन्तु भौतिक-धातुसम्बन्ध बिना ही मन में उनका प्रकट्य होता है। व्यापक विरज ब्रह्म का धारण सिवा निर्मल अद्वय मन के और किमां तरह बन ही नहीं सकता। अनन्त अवलम्ब अस्मर्तज को अरुह तथा धारण करने से प्राणी में तेज प्रागल्भ्य आदि दिव्य शक्तिर्वाँ स्फुरित होती हैं। अनन्त अचिन्त्य भगवान् श्रीवसुदेवजी के मन में ही प्रविष्ट हुए और मन में ही देवकी ने वसुदेवजी में श्रीकृष्ण को धारण किया — “आविवेशाय-भागेन मन आनकदुन्दुभे” “काष्ठा पथानन्दकर मनस्त-”।

सकल लोक नायक पुरुषोत्तम का आगमन जानकर समस्त प्रकृति अपने प्रियतम, जीवनधन प्रभु के स्वागत के लिये उतावली हो उठी। परम-शोभन समय प्रकट हुआ और शाश्वत दिव्य नज्ज तथा अहं तक आ जुट, समस्त दिशा-विदिशाये प्रभु सम्मिलन की

संभावना से प्रसन्न हो उठो। निर्मल उडुगणा में धुल गान के आनन्द की सीमा न रही। पुर, ग्राम, त्रय सहित माधवी श्रीमू देवी ने सर्वमाङ्गव्यवस्थारूप धारण किया। मंगोवर, सरिताओं का उल शीतल, निर्मल तथा सुहावना हाकर कमल कमलिनियों की दिव्य श्री से सुशोभित हो उठा। भक्तमृन्, मयूर, हंस, सागर, कामण्डव, कोकिल, शुक, निशिर, पागावन और अनेक दिव्यवर्ण विहंगमा के सुमधुर मितान्द से उस सरित्-स्नोकर तथा वनराजियों के पुष्पस्मयक पल्लवरवि सज्जादित होने लगे और पुष्पगन्धयुक्त सुमद, सुस्पर्श, सुन्दर शीतल समीर बहने लगा। इतना ही नहीं दृष्ट दानवों के अत्याचार से प्रदीप्त अग्नि, श्री भक्त्याजन्म का आगमन जानकर पित से देदीप्यमान हो उठे और आतर्णयियों के उत्पीड़न से मुक्त होकर मत्पुरुषों के सुमनोरूप सुमनस पुत्र प्रफुल्लित हो गये। देवनोक से भी देवता दुन्दुभि बजाने लगे और ब्रह्मा ब्रह्म, इन्द्र आदि पुरुषों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध, चारण आदि पवित्र संनो से ब्रह्माण्ड मायक प्रभु का स्तवन करने लगे, विजय, गन्धर्वगण जगत्पावन मुखों का गान करने लगे, और विद्याधर अस्त्रास्त्रों के साथ प्रभु प्रेम में निर्भर होकर नृत्य करने लगे।

ऐसे सुयोग में देवकपिणी देवकी में आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र जैसे प्रकट हुए जैसे प्राची दिक् में पूर्ण-चन्द्र। पूर्णिमा को छोड़कर अन्य निधियों में छीक पूर्वा दिक् का सम्बन्ध न होने से चन्द्रमा में पूर्णता नहीं होती। यही कारण है कि श्रीकृष्णचन्द्र के पूर्ण प्रकाश के लिये देवकी देवी को प्राची दिक् बतलाया गया है—‘देवक्या

देवरूपेण। . प्राच्यादिशीन्मुखि पुष्कलः ।" श्री गौडामाजी तुलसीदास-
जी ने भी आनन्द-चन्द्र नारायणचन्द्र के पूर्णतम रूप में प्रकट होने के
लिये श्री कौशल्या माता को प्राची बतलाया है 'चन्द्रो कौशल्या
निशि प्राची ।' परन्तु यहाँ एक बात और है। अलौकिक
अद्भुत आनन्द-सुधामिन्दु-समुद्भूत, श्रीकृष्णचन्द्र जैसे सफल
लौकिक चन्द्र स विलक्षण हैं वैसे ही निर्मल-विशुद्ध मन्त्रमयी देवकी
रूपा प्राची भी प्राकृत प्राची स विलक्षण है। फिर जैसे सूर्यकान्ता
मणि पर ही सूर्य का पूर्णरूपेण प्रकट होना है, वैसे वेदान्तमहा-
वाक्यजन्य ब्रह्माकशकारित परम-सन्धर्मयो मानसी कृत्ति पर ही
पूर्णतम पुरुषोत्तम का प्रकट होता है अतः यहाँ पर वही परम
सन्धर्ममूहाभिषाजी महाशक्ति वनरूपिणी भी बनकी हैं और उनमें
पूर्णतम सत्त्व का ही आनन्दघन श्रीकृष्णचन्द्र रूप में प्रकट
हुआ है।

जन्म होने पर श्री वसुदेवजी ने एक गमे अद्भुत बालक को
देखा, जिसके कमलदल के समान लालचन हैं और जो अपनी चार
भुजाओं में शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए है। उसका
शरीर नव नील नीरद के समान परम सुभग सौन्दर्य-सम्पन्न
है और ऊपर भीवत्स विहङ्गयुक्त कौस्तुभमणि तथा पीता
म्बर विराज रहा है। परम-वेजोमय किराट तथा कुण्डल
की दिव्य दीप्ति से उसके महत्त्वों कुन्तल ('स्निग्ध सुषिरा-दीप्ति
रयामल अलकावली') आलिङ्गित हैं। उनमें किराट की दीप्ति से
ऊर्ध्व और कुण्डलों की दीप्ति से निम्नभाग की अलकावली वैदूर्य-

मणि की तरह नानाध्वियुक्त हो रही हैं। ऐसे नेत्रामयी काशी
 चारि से चतुस्त शोभायुक्त बालक को विस्मय से मग्न नेत्रों द्वारा
 देखकर श्री बसुदेवजी ने परब्रह्म परमात्मा को ही अपने पुरुरूप
 में समझा और उसके जन्मोत्सव में मन में ही तपस्सों के निवेदन
 महान् गौधों का संकल्प कर डाला। फिर उस बालक को अपने
 दिव्य ब्रह्मनेत्र से सूर्योदय-भवन को प्रभासित करने हुए, अपने
 भीमङ्ग को सुभगना, श्यामलता और मधुर दिव्य शोभि से, नील-
 मणि तथा नीलेन्द्रीविर-कोश को सहज सुमगला और श्यामलता
 तथा अपरिमणित सूर्य चन्द्र के सुमधुर निज्य प्रकाशों को लजानेवाले
 माधवान् परब्रह्म पुरुष परमात्मा जानकर वे विनम्र और कुलाञ्जलि
 मयी प्रभासित होने के कारण निर्भय होकर, स्तुति करने लगे—

हे नाथ ! मैं आपकी मङ्गलमयी कृपा में ही आप को जाना।
 आप प्रकृति-पार सब-वृद्धि-साक्षी निर्मल बोध तथा आनन्द स्वरूप
 माधवान् परब्रह्म पुरुष हैं। आप ही पहले अपने प्रकृति से त्रिगुणा-
 त्मक प्रपञ्च का निमाण कर परवान् उसमें अप्रविष्ट होकर भी
 (क्योंकि सर्वप्रकाशक सर्वोधिष्ठान आपक असङ्ग तत्त्व का प्रवेश
 नहीं बन सकता) प्रविष्ट के समान प्रवीत होते हैं। जैसे महा-
 दाहि अविह्वल भाव विह्वल भूतों के साथ मिलकर विगाड़ का निर्माण
 करते हैं और स्वयं अनुगत में प्रवीत होते हुए भी वास्तव में
 अप्रविष्ट ही हैं, हे नाथ वैसे ही आप सर्वप्रकाशक सर्वोधिष्ठान
 सबकारण हैं। आपका विवर्तभूत जगत् आपमें ही है, और
 आप स्वरूप में असङ्ग होते हुए भी सत्त्वप्रपञ्चों की सत्ता और

स्फूर्तिरूप से उनमें प्रविष्ट सं प्रतीत होते हैं। यहाँ तात्पर्य यह है कि कार्य से प्रथम ही कारण सिद्ध होता है। किम्बहुना कारण का ही कार्यरूप में प्रादुर्भाव होता है। कारण से भिन्न कार्य कुछ होता ही नहीं, फिर कार्य में कारण का प्रवेश या परस्पर आधाराधेय भाव कैसे हो सकता है, पर तब भी कुण्डल में सुवर्ण पट में तन्तु, ऐसा व्यवहार होता है। इसलिये अनिर्वचनीय कार्य और कार्य में कारण का अनिर्वचनीय प्रवेश प्रतीत होता ही है।

हं नाथ ! आप रूपाज्ञानादि साधना से अनुमित इन्द्रियों तथा तदग्राह्य रूपादि विषयों के साथ सत्ता स्फूर्तिरूप से विराजमान रहते हुए भी इन्द्रियादि से अग्राह्य ही रहते हैं। जैसे चक्षु से रूप-ग्रहण काल में रूप के साथ विद्यमान भी रस नहीं गृहीत होता, क्योंकि इसके ग्रहण में चक्षु की शक्ति नहीं है, वैसे ही विषय तथा इन्द्रियादि में विद्यमान रहते हुए भी आप इन्द्रियादि से उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि इन्द्रियों में सर्वाधिष्ठानभूत आपका प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है। परिच्छिन्न पक्षी आदि का नींद में प्रवेश होता है, आप अपरिच्छिन्न हैं, अतः आपका आह्व आभ्यन्तर भाव ही नहीं बन सकता। आप सर्वस्वरूप तथा सर्वात्मा एवं परमार्थवस्तु हैं, आपका प्रवेश कैसे और कहाँ हो सकता है ? यदि कोई कहे कि दृश्य-अपश्य में आपका प्रवेश हो सकता है तो ठीक नहीं, क्योंकि निर्विकार सच्चिदानन्द भगवान् से भिन्न दृश्य-अपश्य में जो सत्त्व बुद्धि कर्मा है, वह अविवेकी है। (हेयादि

हृदय-अनुवाद वाचास्पृश को छोड़कर किसी तरह से भी विचार-सह नहीं है, किन्तु तत्त्वकोटि से अत्यन्त बहिर्भूत अविचारित स्मरणीय ही है।)

ह नाथ । वद्यपि आप निर्गह, निर्गुण तथा निर्विकर हैं तथापि तत्त्वज्ञान सफल प्रपञ्च की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आपस ही करते हैं । आपके मायायुक्त और मायार्तित रूप में ये दोनों बातें विरुद्ध नहीं हैं । अर्थात् आपक मायायुक्त-रूप से अनन्त प्रकारके सृष्टिपादि होते हैं, और मायाहीन-रूप से आप निर्गह निर्गुण भी हैं । वस्तुतः आपके आश्रित रहनेवाली माया के समस्त विलास आपमें औपचारिक दृष्टि से व्यपदिष्ट होते हैं विलाकी-पातन के लिये आप ही सत्त्व का अवलम्बन करके शुक्ल रूप को धारण करते हैं और उत्पादन तथा संहार के लिये रक्त और कृष्णरूप धारण करते हैं ।

हे विभो । आप इस लोक की रक्षा के लिये ही मेरे गृह में अवतरण हुए हैं, और आप असुर-यूथों की सुमज्जित बड़ी से बड़ी सेनाओं का वध करके भू-भार का अपनवन करेंगे । परन्तु आपके भक्तों का वध करनेवाला यह कंस तो अभी ही आपका जन्म-स्मरण करते ही शस्त्र लेकर आवेगा ।”

इस तरह भीमसुतेन्दजी की स्तुति समाप्त होने पर देवकी भी महापुरुष-लक्षण-सम्पन्न पुत्र को देखकर तथा कंस से भयभीत होकर स्तुति करने लगी “जिस अद्वैत, आद्य, निर्विकार, निर्गुण ब्रह्मण्याति को वेद निर्विशेष, निर्गह तथा मना-मात्र बतलाते हैं,

वह सम्स्त कार्य कारण अध्यात्म के प्रकारक, व्यापक विशुद्ध ज्ञान आप ही हैं। कालचक्र के बेरा में समस्त प्रपञ्च का विलयन हो जाने पर भी एक आप ही अवशिष्ट रहते हैं। हे प्रकृति-प्रवर्तक प्रभो ! यह कालचक्र भी केवल आपकी ही सौलभ है। अतः नाथ ! मैं आपको प्रणम हुँ हूँ।

हे नाथ ! मरणधर्मा प्राणी मृत्यु व्याल से भीत होकर पलायन करता हुआ समस्त लोकों में गया, परन्तु कहीं निर्भय न हुआ। पर जब कभी वह आपकी कृपा से आपके भोचरों को प्राप्त करता है, तभी स्वयं होकर सुख की नींद सोता है फिर तो मृत्यु उससे बहुत दूर रहती है। हे नाथ ! आप हम सबको इस कंस से रक्षा करें और साथ ही यह भी प्रार्थना है कि यह ध्याताम्बु स्वरूप सर्व साधारण को दृष्टिगोचर न हो, और कम सुभनें हुए आपके जन्म को न जाने।"

इस तरह नाना प्रकार से वसुदेव और देवकी का स्तवन भवत्पुत्र एक पूर्वजन्म की तपस्वा तथा वर-प्राप्ति की बात बताकर एवं अपने श्री नन्द के घर पहुँचाने का संकेत करके माता-पिता के देखते-देखते ही अपनी दिव्य योगमाया के प्रभाव से शोकपूर्ण शिशु रूप में व्यक्त हो गये। भगवान् के संकेत से ज्योही श्रीवसुदेवजी ने अपने शिशु को नन्द के घर पहुँचाने का मन किया त्योंही श्रीवसुदेवजी के चरणों के बन्धन विधिल हो गये, और पहरेदार से गये। वक्षमय कपाट भी खुल गये। जिस समय श्रीवसुदेवजी बालरूप परमपुरुष को लेकर बल नागराज श्रीशेष अपने

सहस्र जगो से छाया करते हुए साथ चले, और श्रीवसुनाजी साथ हो गई' । इस तरह श्रीयोगमाया की सहायता से श्रीवसुदेवजी ने श्रीमन्नन्दराय के भंगलमय भवन में, जिसका द्वार खुला था, पहुँचकर प्रसुप्त श्रीव्रजेन्द्रगेहिनी की शय्या पर अपने सर्वस्व पुष्पज किंवा अन्तरात्मा को ही लिटा दिया और कन्या-रूप में श्रीयशोदाजी से उत्पन्न योगमाया को लेकर वे अपने स्थान को लौट आये, श्रीवसुदेव के चले जाने तथा योगमाया का प्रभाव मिट जाने पर सब लोग प्रचुद्ध हो गये

''ददशे च प्रचुद्धा सा यशोदा जलमगमजम् ।

नीलोत्पलदलश्यामं ततोऽन्यथै मुदं वधौ ।'

(विष्णुपुराणे)

श्रीव्रजेन्द्रगेहिनी ने प्रचुद्ध होकर नीलोत्पलल-श्याम मनोहर पुत्र को देखा और वे अत्यन्त दर्प को प्राप्त हुईं । इस समय की शालकृष्ण की शोभा या छवि का कहना ही क्या है । भगवान् दिव्यातिदिव्य महेन्द्र नीलमणि तथा अति दिव्य नील कमल, किंवा नील मोरधर, या मयूरपिच्छचन्द्रक से कोटि गुणित सुन्दर श्यामल कामल रंभीर एवं दीप्तिमान् हैं और अपने अमृतमय मुखचन्द्र की दिव्य छवि से अनन्त कोटि चन्द्रमाओं को लजाने वाले हैं । लोकानीत कमलवल सरीखे मनोहर भयन हैं और कम्पतरु के सुकामल नवल दल की मृदुता एवं मनोहरता को महसन करनेवाले अङ्घ्रि-वल्लभ हैं । श्रीव्रजेन्द्रगेहिनी यशुमति अपने मधुरतम ललन श्रीकृष्ण को देखकर कम्पना करती हैं, क्या

बहुरयामल महामय परमस्व इयाममय प्रकारा-पुञों का साम्राज्य है, किंवा रूपरवाक्यों की दिव्यनिधि है, किंवा नावरयामृत-मार्गिन्म का परम श्रीभान्य है, किंवा तत्तन अज्ञावर्तियों का सुराभिन्ति सिद्धान्त है ।

यशोवानन्दन श्रीयामसुन्दर के सुमधुर स्वरूप का अनुभव करने अगतङ्गक कथोन्मगल भी कल्पना करन हैं । श्रीप्रजन्दर्गाहिनी यशोदा के पंक में विराजमान श्रीकृष्ण मानें अद्भुत कुवलय अर्थात् पत्रिविकासी पंकज हैं । यह पंकज भी जलौय सरोवर के साधारण पंक या चीर-सरोवर के न्यूनोत्तमय पंक में प्रायमान नहीं है, किन्तु पूर्णानुराग रसमार सरोवर के साम्मय पंक से उत्पन्न होनेवाला पंकज है । यह ऐसा अलौकिक कुवलय है कि आज तक मृत्तों ने इसका आचरण एवं मकरन्द पान नहीं किया । अर्थात् बच्चों ने अब तक जीमन्तारयल के ही रूप-माधुर्य का आस्वादन किया, पर इन यशोदेन्मङ्गल-लज्जित श्रीकृष्ण का माधुर्या मृत पान नहीं किया और अनिनो ने अभी तक इस पंकज का सौभाग्य भी नहीं हराया किया । अधिप्राय यह है कि बच्चीयवों ने अब तक नागयण के यम का ही वर्णन किया है, अतः यह उनके लिये भी अपूर्व ही है और यह नीर में उत्पन्न होनेवाला भी नहीं अर्थात् प्रपञ्च में श्रीकृष्ण का शत्रुभाव ही नहीं है । तत्त्वों ने भी इस पंकज को आहत नहीं किया है अर्थात् मायामय गुणों के तत्त्वों से यह असम्पृष्ट है और आज तक किसी ने कहीं भी इस अद्भुत कमल का देखा भी नहीं है या वैकुण्ठवासियों ने भी इस

तत्त्व का दर्शन नहीं किया है। अथवा श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्द
कृष्ण के मोक्षार्थ का ऐसा अद्भुत नित्य नवनवावसान साधुव्यर्थ है
कि भक्त्याल अनादि काल में उसका आम्नादन करने हुए भी
उसको प्रतिक्षण अभिन्न एवं अपूर्व ही समझते हैं, वैसे शमिकजन
भी सदा ही श्रीकृष्ण के सुमधुर यश का वर्णन करते हैं पर तब भी
उन्हें प्रतिक्षण उसमें अपूर्वता ही का भाव होता है :—

‘अनायास भङ्गैरनपहृतसौमन्वमदिलै

रनुपघं रीरेणनुगतमूर्मीकरभौः,

प्रदृष्ट केनापि कन्धन न चिरानन्दनरसो

वशादाया कोटि कुशलविवीजस्तदभवत् ॥

श्रीनन्दराजी मृदु मधुर विश्वमोहन शिशु-रुदन को सुनकर
प्रेमानन्द में चित्र-लिखित मी गह गह यागमाया का प्रभाव
मिट जाने पर शिशु स्वन में आर्क्षित होकर स्निग्ध प्रज-
युवताजन समीप आई। जैस चन्द्रमा का अभ्युदय होत ही
अध्वधानयुक्त मो (साक्षात् चन्द्रिका सम्प्रथ न होने पर भी)
रुपुष्टिती प्रफुलित होती है, वैसे ही श्रीकृष्णचन्द्र के अभ्युदय मात्र
में परमानन्दवती स्निग्धाश्री के सुमनस (गोभन मन) प्रफुल्लित हो
कई। श्रीकृष्ण केवल भीखोरा की राख्या पर ही नहीं अपितु न्य-
वधान काने पर भी स्निग्धा के स्वन्य चित्त पर भी इतिविम्ब की
तक स्फुरित हुए। नवनील तीरथर के समीप में बालकी के
समान प्रदृष्ट होकर प्रजाङ्गनाएँ शीघ्र ही समीप आकर गंङ्गाती
आदि के साथ बालक को देखन लगीं।

जैसे अभ्युदित होते हुए पूर्ण चन्द्रमा को उत्कलित होकर
 चकेरीगण देखनी हैं वैसे ही ब्रजजनगण श्रीकृष्ण को सत्पथ
 निर्निमेष नयनों से देखनी हुई सावनी हैं कि क्या यह अद्भुत
 अलौकिक नीलकमलमय माय्य है, कि वा अलौकिक इन्द्रनील
 वणि है, अथवा विचित्रछवि का सुमधुर वैदूर्य है। अहो ! यह
 बालक अनुपमेय और अमोघ है। इस बालक के तनु और सर्व-
 त्रिदो की रचना नयनों की निदुन्दुता का विस्मय करती है।
 अहो ! मानों इस बालक के श्री अङ्ग सुगन्ध-मौग्ध तथा गमान-
 दलसार से अभ्यासित हैं माना निखिल बाष्पानुत्थापी लावण्या-
 वृत्तार से ही इस बालक के श्री अङ्ग में उषदन हुआ है, और
 निजान्तेज से ही यह नहलाया गया है। मानों निज-मुखचन्द्र
 से दिग्विस्तृत कान्ति-सुधा से ही इसका अनुचपन हुआ है, एवं
 गङ्गलमय लक्ष्मी से ही इस बालक का अङ्ग मूर्षित किया गया है।
 अथवा इस बालक के सुन्दर अङ्गों में मानों अति सुगन्धित स्नेह
 (तेज या प्रेय) से अङ्ग युक्त हुआ है, और सौरभ्य (विचित्र्यापी
 सौगन्ध्यामृतसार) से उषदन हुआ है, माधुर्यामृतसार से स्नान
 कराया गया है और लावण्यासार से मार्जन किया गया है।
 सौन्दर्यसार सर्वस्व से अनुचपन और प्रैलाक्य लक्ष्मी से ही इसका
 मृगार हुआ है।

आभ्यङ्ग स्नान मार्जन आदि से लोक के यत्किञ्चित् स्निग्धता
 मधुरता लावण्यादि का मम्यादन होता है, यहाँ तो स्नेह माधुर्य
 लावण्य सौन्दर्यादि सुधासार सर्वस्व से ही आभ्यङ्ग आदि हुआ

है। यह बालक मानों अचिन्त नीलमणीन्द्र का जाह्नव है, अथवा श्यामल कमल का सुभग मृदुल पद्म है, अथवा मानों नवाम्बाह का अति स्निग्ध कन्दल है, या बैलोरव लक्ष्मी का अत्यन्त मन्दार और सुगन्धित कम्पूरिका-तिलक है, किंवा सौभाग्य संपत्ति का अति विकण एवं सर्वार्क्षण संपन्न सिद्धाञ्जन है। क्या यह बालक सुगन्धित श्यामल मृगमद कर्दम है, या श्यामामृतमहोदधि के मन्दन से समुद्भूत अति स्निग्ध और मधुर नवनांतविण्ड है, अथवा मृगमद रस से श्यामलकृत गुद गुग्गुफेजन्माह है या मौन्द्य साधुर्न सुधाजलनिधि का रस है, किंवा मुहवि युवती का तल्लि नाचन है।

पहले तो भीमज्जराजी बालक के दिव्याङ्ग में अपना प्रतिबिम्ब देखकर 'यह कीन है' गम्भी शका से व्याकुल हो उठी और सोचने लगी कि "क्या मस्तक के समर मेरा रूप धरके यह कोई योगिनी आ गई है।" प्रधान नृसिंह यंत्र अपनी हुई उससे 'दूर हो' गंगा कर्गी हैं। कल्पवृक्ष दीर्घायु के सम्बन्ध द्वारा निजप्रतिबिम्ब मिलने पर भीमज्जराजी ने उस अद्भुत बालक को देखा जिसका अङ्ग मृगमदमारुचक के समान अत्यन्त सुकोमल है, जिसका मुख चन्द्र चूर्णित पद्मम्भनम की तरह स्निग्ध श्यामल अलकावली से शाश्वत है और जो मानों स्वयं के मन को आकर्षित करने के लिये ही दोनों हाथों की मुट्ठी बाँधे हुए कालिन्दी-तारु की तरह चरण को चला रहा है। स्वयं परम कमलाङ्गी होनी हुई भी जबक में लगे से अत्यभीत होनी हैं कि कहीं मेरे कठोर भक्त से बालक का मुकुमार शरीर पीड़ित न हो। अपने पयोधर के अग्र को उसके

अप्सरसु में रखकर वे पय पान करना लगीं । फिर ब्रजपुराणियों के शिक्षानुसार श्रीकृष्ण को माद मे लम्बर मूर्त अमृत-रस की तरह स्तन-रस पिलाने लगीं । स्नेह के आवेग से दुग्ध अधिक प्रसृत होकर मृदुल विम्बाधर के प्रान्त में कपलतल को आप्लावित करने लगा, तब श्रीव्रजराजी मादर मन्नेह सुकामलतर श्रीचल से उमके पाछे लगीं ।

श्रीव्रजराजी की समस्त सस्त्रियाँ बालक को देखकर प्रमदित होती हैं और खिहार काती हैं—“अहो ! इस शिशु को शिर पर धारण करें, किंवा नयनों में धारण करें किंवा हृदय या हृदय के मध्य में इसे बिठला ले ।” फिर देवकी हुई कल्पना कभी है मानों वेदीश्वमान नीलमणि से इस बालक के सर्वाङ्ग का निर्माण हुआ है कुम्भिक (अम्बु कान्तिबाल मणि) से विम्बाधर, एवं पद्मराग में श्रीचरण और हस्त तथा पञ्च दाडिम-बीज के समान शिखरमणि से नखों का निर्माण हुआ है, अतः क्या यह मणिमय बालक है ? पुनः बालक के आङ्ग की कोमलता का अनुभव करके कठिन मणिमयत्व की कल्पना को अनुचित समझकर दूसरी कल्पना करती है, मानों नीलमन्दीवर से बालक के सकल अवयवों का, शम्बूक से विम्बाधर ओष्ठ का, जपाकुसुम से पाणिपाद का और प्रान्त रत्न मल्ली-कोरक से नखममूह का निर्माण हुआ है, अतः क्या यह कुसुममय बालक है ? फिर सोचती हैं कि क्या वस्तुतः अनन्त कांठि मञ्जाराङ्गान्त-मौन्दर्य-माधुर्य-किन्दु का उद्गम स्थान और अविम्व्य अनन्त मौन्दर्य-माधुर्य सुधासिन्धु-सार-मर्कट

किंवा स्केलि सुधमा और शाभासार को ही लेकर किसी अद्भुत अलौकिक जगन्मोहन काम ने ही अपने सुकरकमल से इस बालक का निर्माण किया है ।

मोत्रजे बगै अपने लज्जन श्रीबालकदाया को स्नेहमनु पयापर पिनापी हुई, अतिरुच पक्ष स्थल से मृगालतन्तु के समान स्वच्छ सुवर्ण सुस्निग्ध दक्षिणावन रोमरात्रिस्वरूप श्रीकमल विह को देख कर स्तनम्भ-कणों के निपालविन्यास को समझकर मृदुल अञ्जल में पीड़ित हैं, परन्तु पीड़ने पर भी जब वह न मिटा तब यह कोई महापुरुष-लक्षण है' ऐसा चिन्तन करने लगे । पुन वक्षस्थल के वामभाग में स्वर्ण सरीखे वामावन रोमराजीरूप लक्ष्मीविह को देखकर कल्पना करती हैं, क्या यह सुकोमल नवल तमाल पत्रपर पर बैठा हुई अतिस्निग्ध पीतवर्ण का कांड विद्वही है, या अति सुन्दर स्निग्ध नीलास्युद के अङ्ग पर शाभावमान सुन्दर विद्युत् कलिका है, या किसी दिव्य कवौटी पर गठित कमल रेखा है । अमृता-कमल के सातश मुख, ओदन्त और चरण महित दीप्यमान ग्यामल सर्वाङ्ग को देखकर समझती हैं कि यह चार पाँच अरुण कमल-कोश य संयुक्त सुन्दर यमुना-तम्र हैं ।

अमृतमय मुखचन्द और सुन्दर अलकावलियों को देखकर भीमन्वगनी कल्पना करती हैं कि यह क्या सौन्दर्य माधुर्यमय पादक मधु का अधिक पान कर लन में उत्तमदान्ध अनन्व भ्रमण में असमर्थ निरबल मधुकरममूह है, किंवा स्निग्ध ग्यामल गादाव्यकर के अङ्ग ममूह ही अलक-ममूह रूप में भ्रममान

हो रहे हैं ! नयनों के देखकर उनमें सुकृति नीलाचल की कल्पना और सुन्दर युक्त कपड़ों में विजय जीमणिमय जल के विशाल बुदबुद की कल्पना करनी है और अति-सुभाग युक्त भवण को देखकर उनमें (यात्रा) महान तेजों (मयी) ललिका के अभिनवान्मि-पित युक्त पद्म की कल्पना करनी है। तिस्रि दुम के अङ्गुर के समान नासाशिरस, यमुना के बुदबुद के समान पानों नासापुट, द्विदल मनाकेरक के समान जपर चोत्तु पणिन्म तथा झोंटे-झोंटे यमल (महजाल या युग्म) जम्बूफल के समान चिबुक (ठोड़ी) के निर्वाहण कर नयनों के फल का पाकर प्रजगानी ने आनन्द अर्थात् में अपनी आत्मा को अवगाहन कराया ।

इतने ही में श्रीभगवत्पाठ के समीप आकर प्रमथपुराभिरां ने पुत्रजन्म का मङ्गल सन्देश सुनाया । श्रीभग से मुखे हुए सरोवर का अमृत-धाराओं से स्पर्श करने हुए अङ्गुल मधुर धन-गर्जन की तरह पुत्रजन्म अवगत करने ही श्रीभगवत्पाठ जैसे हृदयके में आनन्द, अमृत स्पर्शाव में प्रविष्ट होकर, आनन्द-संदाकिनों में आलिङ्गित होकर, बालक के अचलोकन के लिये उत्कण्ठित हो उठे । यद्यपि आनन्द-मूर्च्छा के समय मूर्तिका-भवन में प्रवेश असम्भव था तथापि स्वयं उपस्थित मूर्तिमान् भगवत्पाठ समत्कार ने ही श्रीभगवत्पाठ के आह्वान का पकड़कर मूर्तिका-भवन में पहुँचाया । फिर भी स्वल्पव संभव था अतः समुचित सुकृतसमूह चतुर्थ ही आकषण करके हुआ मूर्तिका-भवन की ओर ले चला । इतना ही नहीं, आनन्द-मूर्च्छा के पश्चात् उत्पन्न होनेवाली उत्कांक्षा ने अपने

दानां हस्तों से पृष्ठ की ओर से प्रेषित किया। इस तरह इन सब की सहायता से सूरिकाभवन में पहुँचकर परोपदेवसङ्गलासित श्रीकृष्ण को देखकर वे विचार करने लगे कि क्या यह अत्यन्त मान्द्रात्मक का बीज है, किंवा जगन्मङ्गल मङ्गलोद्भूत का अंकुर है, अथवा सिद्धाञ्जनलता का पल्लव है, या चिरतर-समय-समुत्पन्न सुकृत-कल्पमहीरुहाराग का कुसुम है, अथवा समस्त उपनिषद् कल्पलता-श्रेणी का सुन्दर फल है, किंवा श्रीप्रजेश्वरी की ओम्काररूपा मय राजितालता का ही कुसुम है। इस तरह अभिनव बालक का देखकर भीमन्धराय मानों सर्वमनारथ-सम्पत्ति से सिद्ध हो गये, आनन्द साक्षान्कर चमत्कार से विचित्र हो गये या लिखित चित्र की तरह जड़ीकृत हो गये।

इस प्रकार प्रथम आनन्द-मूर्च्छा में प्रसुप्त होने के बाद श्रीकृष्ण-दर्शन-सुख का अनुभव करने के लिये चेतनादेवी ने ही इन्हे प्रनिवेष्टित किया। उन्मृग्धमाण विपुल आनन्द से गुलकावली और आनन्द वाष्पकारणिकर निषाद आदि स लक्षित किसी अलौकिक दृश को प्राप्त होकर सानन्द, उपनन्द, सज्जन् आदि तथा विप्रगण सहित पुरोधस से जानक्यादि संस्कार कराकर अपार सम्पत्ति रख मरि भूषण वसन गोधनादि का उन्होंने दान दिया। श्रीमन्नन्दराय के वान-काल में चिन्तामणि, कल्पलता, कामधेनुओं के समुदाय शक्तिहीन से हो गये, रत्नकरों से नाना मत्स्यादि मात्र ही शेष रह गये, किम्बहुना त्रैलोक्य-लक्ष्मी के भी पास लीला-कमल ही अवशिष्ट रहा। श्रीवज्रराजकुमार श्रीकृष्ण का जन्म हुआ,

यह मङ्गलमय ध्वनि सुखोत्सुख मार्गमार्ग कानों-कान सर्वात्र फैल गई और सब सोचने लगे कि आश्चर्योद्भा अद्भुत कल्पलता है, कि जिसमें भगवत्प्रकाररूप दिव्य फल प्रकट हुआ मूर्तिमती ब्राह्मण्य-रसाधिष्ठात्री महात्म्या के समान तथा चलती-फिरती तेजो-मयी मन्त्रिणी के समान अपने कुल को यश देनेवाली श्रीवशोक्त धन्य है।

इस तरह अपने मधुर चरित्रों में अमलात्मा परमहंस महा-मुनीन्द्र आत्मारामों को शक्तियोग में लगाने (प्रवृत्त करने) के लिये और नर-लीला उस की रचना से अपने भक्तों को आनन्दित करने के लिये श्रीवज्रराज के भवन में मूर्त्तिनन्द श्रीकृष्णचन्द्र प्रकट हुए मुक्त मुनियं क अभिलषित परमानन्दसार-सर्वस्व श्रीकृष्ण-फल को श्रीदेवकपिणी श्रीदेवकी ने उत्पन्न किया, श्री-इन्द्रेन्द्रोहिनी ने उनका प्रकाशन तथा फलन किया और श्रीवज्राङ्ग-नाथों गव तदीय चरणभृजानुगणियों ने उस सुमधुर फल का सम्यक् सम्भोग किया।

“मुक्तमुनीना मृग्यं, किमापि फलं देवकी फलति ।

तस्माल्लयात वरादा, प्रकाममुपभुञ्जते गोप्यः ।”

यथासमय श्री गार्गी नामकरण संस्कार के लिये पधारे । श्रीकृष्ण को अद्भुत मौन्दर्य्य माधुर्य्य-मुधा का समास्तादन करके ने मन ही मन सोचते हैं कि अहो ! यह वशोक्तोत्सङ्ग-लालित शिशु सृगमद-अनुलप क समान मेरे अंगा को तथा कर्पूरवर्ती के समान मेरे नेत्रों को शीतल करना है और अगर-धूम-गन्ध के समान घ्राण को

रूप करता है। यह तो आनन्द-कन्द के समान मेरे हृदय में प्रविष्ट हो रहा है।

“कपूर्ववर्तिरिव सांचनमङ्गकानि

पङ्को यथा सुगमदस्य कृतोद्बुलेष ।

प्राणं धिनोत्यगुरुधूप इवाशमुच्चै-

रानन्दकन्द इव चर्तसि च प्राविष्टः ॥”

इतना ही नहीं, यह तो अपने प्रेम से मेरे धैर्य को हिलाये जाता है और शरीर में कम्प तथा रोमाञ्च उत्पन्न करता है। हन्त ! मैं तो इस बालक का नामकरण करने को आया था परन्तु इसने तो मेरे ही नाम को विस्थापित कर दिया।

‘धैर्यं धुनोति यत कम्पयन् शरीरं

रामाञ्जयत्यतिविलोपयते मातङ्ग ।

हन्तास्य नामकरणात् समागतोह

मालोपि न पुनरनेन समैव नाम ॥”

यदि मैं इसके सुन्दर चरण-कमलों को अपने हृदय में धर लूँगा तो लाग मुझ उन्मत्त कहल और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो वह श्कट आत्मा ही मेरे वैश्य-बन्धन को ढाड़ देगा।

“पादौ दधामि यदि मां हृदये जनोऽय-

मुन्मत्तमेव यत पश्यति श्लोकरोमि ।

तथातिवापलमहो न करामि ना चे

दौत्करात्यमव हि लविष्यति वैश्यकधम् ॥”

परन्तु चाहे कुछ भी हो, आज जन्म सफल हो गया, नयन सफल हो गये; निष्ठा, तपस्या, कुल भी सफल हुए और यदुवंश को भगवती आचार्यता भी सफल हो गई।

“जन्माद्य सधु सकलं सफलं च नेत्रं

विद्या तपः कुलमहो सकलं समस्तम् ।

आचार्यता भगवती हि यशो. कुलस्य

मामद्य ह्यन्य नितरायकरोक्तार्थम् ॥”

इस तरह प्रेम से श्रीमुनिवाक्य आनन्दस्तिन्धु में निमग्न हुए से, पीयूष को पिये हुए से, जागते हुए भी सोते से, सुनते हुए भी बधिर से और बोलते हुए भी मूक के समान रह गये।

ऋजुदेवियो सहित आनन्दरानी और राहिणी श्रीवलराम और कृष्ण इन दोनों शिशुओं को चलाता सिलबलाना हैं। रोहिणी अपने लज्जन कृष्णचन्द्र का हस्तकमल पकड़कर चलानी हैं। हस्त छोड़ने पर श्रीबालकृष्ण दो बार पग चलाकर लड़खड़ाते हुए गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं तब माता उठाकर चुम्बन करती है, फिर किञ्चित् दूर खड़े होकर कृष्ण माँ का मुख विलाकन करते हैं। नेक दूर जाने पर गति मन्थर हो जाती है और नमोप पहुँचने पर क्लिक्ते हुए दौड़ने लगते हैं। धीरे-धीरे दोनों भाई तोतरे शब्दों में ‘माँ माँ वा ता’ वचनमृत वितरण करने लगते हैं। अर्द्धादित दन्तों की श्रेणी और मधुर अक्षरा की चित्र-श्रेणी से माँ को चित्र सा कर दिया। शुक के समान बाल भगवान् धात्रीजनों से

केलना सोलने हैं और तर्जनी से प्रसन्न करते हैं। रने रने बलभाम 'कृष्ण' और कृष्ण बलभाम को 'आर्य्य' कहने लगते हैं। जब माता वही जाते से मन्त्र करने के लिये कराती हैं, तब दोनों वही जाते के तिर्य कौमुकुवरात प्रवृत्त होते हैं। "वचन वल ना ना" माता के तेसे वाक्य को सुनकर छद्म से हंसने हुए लौटकर जाना माता को निवृत्त करने हैं और फिर उन्नी वाद्विद्वत कार्य में लग जाते हैं।

"नैव नैव चल चञ्चल रे रे वाक्यमेतदसक्यं जन्म्याः,

मावया एव परिश्रम्य हंमन्वा वा नैवर्त्य कानिने वावर्ति।"

अत्यन्त आत्मका मता कभी हंसने कभी रोने हुए दोनों शिशुयो को पकड़कर पं में लाती है और उकटन अम्यङ्ग वेष-परिवर्तनादि शृङ्गार करके मुलाती है।

कभी दोनों जानू तथा हस्तों से चलते हुए शुभ पापाश्रम्य स्थल में अपने अङ्ग का प्रतिबिम्ब देखकर बालक चकित होते हैं और उभ पकड़न वीकृत हैं, पर जब प्रतिबिम्ब-मूर्ति भी उन्हें पकड़ना चाहती है, तब आप संकुचित होकर साराङ्ग मों के अंक में द्विप जाते हैं। कभी शक्ति तथा मन्द नालमणि के समान श्यामगौर-द्विष्य तेलकाल अङ्गमा और नवनील नीरवाङ्गुर की तरह, पुण्डरीक, नीलान्धल की तरह, उद्योत्पलाशकल और लिभिरसा शकल के समान राम तथा कृष्ण दोनों अजर्जर में आनन्द से खेलते हैं। एक दूसरे की दिव्य-वीमि से श्याम गौर दोनों देजों का चिनिमय होत लगता है। कभी हम श्रवणादिकों के सामने निःशंक रौड़ते हैं, कभी श्यालों को

पकड़ना चाहते हैं, तो कभी अग्निशिखा पर चाकमल करना चाहते हैं।

एक दिन अपने ही मन्दर में शीश्यामयन नवनोत चुरा रहे थे। इतने में ही मल्लिमय स्वयं के भीतर अपने ही माँवनी सलानी मङ्गलमयी मूर्ति को देखकर उमी में कहते हैं कि “मेरी माँ से चोरी न बताना, बाहर दिस्मा भले ही बैठवा लो।” इन वचनों को माता एकान्त में चुपके सुन रही थी। कौमुद्यान जननी के पास आ जाने पर कृष्ण अपने अङ्ग-प्रतिबिम्ब को दिखनाकर कहते हैं “माँ वह कौन है ? लोभ से नन्दनी चुराने के लिये घर में घुसा है। मेरे मना करने पर भी नहीं मानता, डाँटने पर यह भी बिगड़ने लगता है। माँ, तू तो जानती है कि मुझे शासन अच्छा नहीं लगता।” किसी दूसरे दिन माँ का किसी और काम में व्यस्त देखकर फिर आप नवनोत चुरान पढ़ने गये। माँ आकर देखती और पूछती है कि कृष्ण कहाँ है ? यह सुनकर आप कहते हैं कि “मैया, कृष्ण के चरणमालेज से मेरा हाथ जल रहा है। इसी लिये उसे नवनोदभाण्ड से छद्मकर शौकल कर रहा हूँ।” ऐसे मनोहर कर्तारमय वचनों को श्रवण करके भगवा कहती है “आओ, पास आओ देखूँ तो मेरा हाथ कैसे लप रहा है।” कृष्ण हाथ फैलाने है। उसका चुम्बन करके माता कहती है—“मचमुच हाथ जल है, रहा वहाँ से चरणमालेज को दूर करो।”

एक दिन पूरा-चन्द्रिका से भीत अपने मल्लिमय मङ्गल में अङ्ग-देविशे के साथ गोष्ठो करती हुई अङ्गानों विराजमान थीं। वहाँ

श्रीकृष्ण ने चन्द्रमा को देखा और पांछे से आकर गिर से तिसके हुए पट पर माता की स्थापित बेसी को पकड़कर कहने लगे कि “माँ, मैं इसको लूँगा” बालक को गद्गद-कराष्ट देखकर माँ स्नेहात्रे-स्थित हो गई और अपने पास बैठी हुई सस्त्रियों पर दृष्टि डालकर कहने लगी कि “तुम्हों पृथ्वी, यह क्या माँगता है।” विन्ध्य, प्रणय, स्नेहसहित वे पृथ्वी हैं “बेटा, क्या खीर चाहते हो ?” कृष्ण “नहीं” । तब फिर क्या ‘सुन्दर दधि’ ? “नहीं” । ‘फिर क्या कूचिका’ ? “नहीं नन्हा” । ‘तब क्या आमिदा’ ? “खरे नहीं” । ‘तब बेटा क्या नवनीत’ ‘लोगे’ ? “बैहूँ” । ‘तब फिर क्यों मच्छले हो और माँ को कुपित करते हो’ ? श्रीकृष्ण झेंगुली उठानकर चन्द्र को दिखलाने हुए कहते हैं कि “मैं तो यह नवनीत-खरब लूँगा।”

“कि खीर न किमुचमं दधि न ना, कि कूर्चिक्य वा न ना-

ऽऽमिदा कि न न कि तवेप्सितमेषो । देवज्ञानं वनम् ।

दास्यामो न विषीद वत्स न हरां कुम्पस्व माय एहो-

त्यन्नेनावचिरिभ्युदङ्गुलिद्वयः शोणारुमाहोक्षय ॥”

अज्ञेयियों कहती हैं कि खरे बेटा यह नवनीत नहीं है, ज्याम-बायी-नदाग मैं यह कलहंस है । कृष्ण—“तब तो फिर जूनी के माप लेंदूँगा, देखा कही माय न जाय” ऐसा कहकर भूमि पर चरण युगल को नचाने हुए, बड़ी उन्कराष्ट से अज्ञेयियों के कण्ठ में लिपट जाते हैं और कहते हैं ‘मेरे लिये इसे ला दो’ जब वे बाभ्यावेश से राने लगते हैं तब कुछ अज्ञेयियों कहती हैं

१ मलाई । २ छुना । ३ मस्खन ।

“बेटा ! इन लालों ने प्रणाम किया है। यह कलहंस नहीं फिन्गु पोयूष-गदिम चन्द्रमा है।” इस पर कृष्ण फिर कहते हैं “मैं सभी को स्वतन्त्र के निम्ने माँग रहा हूँ।” बालक को जेबों में रंगे पैरों पर भाँगा में उठा नन्हे है और कहता है “लाल यह न कलहंस है न चन्द्रमा, वह नवनील ही है, पर देवान् उनमें किस मिल गया है, उस काई स्वाता नहीं है।” कृष्ण न उन्मुक होकर पूछा “हाँ, किस क्या होता है ? वह इसे कैसे लग गया ?”

पूर्व आवेश छोड़कर तन्मात्र का प्राप्ति श्रीकृष्ण की कथा-कथन में जिज्ञासा देखकर माता सोचती है कि बला अकृष्ट ही दुष्टा। फिर आलिंगन करके मधुर स्वर में कहती है “बेटा, एक स्त्रीमात्र है।” भट्ट कृष्ण पुनः बैठते हैं “वह कौन है ?” माता उत्तर देती है “जैसे वह दूध दिलाई देता है वैसे ही वह दूध का समुद्र है।” पर बालकृष्ण को इस उत्तर में संतोष नहीं ? वे फिर पूछते हैं “हाँ, फिन्गी गौओं के स्तनों में इतना दूध निकला कि समुद्र बन गया।” यशोदा उत्तर देती है “बन्धु, यह गो दुग्ध नहीं है।” यह बात बालक की समझ में नहीं आता है। वह कहता है “कम रहने दे माँ, सूँधी जाने मत बना भूगा बिना गौओं के भी कहीं दूध होता है ?” इस पर हँसते हुए माँ कहती है “फेटा जिम्मे गौओं में दूध रखा है वही बिना उनके भी स्त्रीमात्र रच सकता है।” कृष्ण “हाँ, वह कौन है ?” माता “वह भगवान् हैं जो सब-संसार के कारण हैं।” कृष्ण “हाँ, फिर भगवान् कौन है ?” माता “बन्धु, वे अजन्मा हैं।” इस पर कृष्ण चुप हो जाते हैं और यशोदा कथा

“सुभ्रुवो मुररिपोश्च हृदयं विम्वदभ्रमविघातस्वरम् ।”

श्रीकृष्ण-लीलाओं का गान करती हुई भावावस्था में गोपगङ्गानार्थ तलझाव को प्राप्त हो जाती हैं, पर श्री वृषभानुनन्दिनी को कृष्णवेश में गौराङ्गी होकर भी कृष्णवर्ण प्रसाद होती है ।

“लीला गायस्तत्तदावेशवश्य

स्तत्तद्भावं प्राप गोपीनिकायः ।

चित्र कृष्ण वशिता माधवा वा

गौराङ्गी सा कृष्णवर्णा प्रतीता ॥”

श्रीराधा के रूप-लावण्य का कहना ही क्या है अरुणचन्द्र का उदय देखकर श्रीकृष्ण जप्रेक्षा करते हैं—क्या वह कुछ हुए कामदेव का मुख है ? नहीं, नहीं, यह तो हरि चरण में लुभता के प्रान्न हो रहा है फिर क्या वह राधा का वियोगी मुख है ? नहीं, यह भी नहीं; चन्द्र में कलंक है, पर राधा का मुख तो परम निष्कलंक है । हं चन्द्र, मैं अनुपम दोषमान हूँ, ऐसा अभिमान मत कर, क्योंकि तू तो वृषभानुनन्दिनी के चरण-नखों की भी उपमा देने योग्य नहीं है ।

श्रीराधा के प्रेम में गद्गदकण्ठ, सजलनयन और अंग-पुलकावलिओं तथा कम्प से युक्त होकर माधव मधुर वेषु बजाने लगते हैं ।

“साभ्रुकण्डनयने सकण्टकं कम्पसम्पदयने स माधवः ।

राधिकाविरहजाधि शशितः अभ्यवेणुकलमभ्यमाकौ ॥”

वे ऐसे राग का सञ्चार करते हैं कि अपनी प्रेयसी के हृदय में राग के समान स्थिर हो जाते हैं ।

वे वशी द्वारा अपनी प्रेयसी का आह्वान करते हैं—“हे सुधाशु-
सुधामुखि राधिके, हे दयिते, मुझ पर सदा क्या करनेवाली, तुम्हारे
गुणों से मेरा हृदय चिरकाल स उत्कण्ठित और पीड़ित है ।”

‘अयि सुधाशुसुधामुखि राधिके,
मयि सदा दयिते दयि ते चिरम्
मधुरभावधुरामधु माधाध,
तव गुणैर्हृदयं मम दीयति ।’

कसी तड़ित् को मेव कं अंक से दखकर श्रीशुभमानुनन्दिनी
उत्प्रेक्षा करती हैं—“अयि सखि तड़ित्, तूने कैसी तपस्या की थी,
जो तू हमारे प्रियतम कृष्ण के समान अङ्गुद के अंक में सदा
रमण करती है ।”

“अयि तडित्स्वयसी क्व नु कि तप,
किन्ददा कृतवत्यांस तद्वद ।
यदिदमम्बुधरं हरिषत्त-
स्तुलितमालिगता रमसे सदा ॥”

अहह, देखो तो कृष्ण वन के साथ इस चपला का खेलना ।
इस पर कोई सखी पूछती है ‘राधे, क्या कृष्ण की काम-क्रीड़ा का
स्मरण कर रही हो ?’ राधा कहती हैं “नहीं, नहीं, यह तो श्रुत-
गुण का वर्णन है ।”

“अहह पश्यत कथं घनाघनं,

प्रसज्जनो चपला खलु खेलति ।

स्मरसि किन्तु हरेः स्मरकौतुक,

नहि नहीदमृतागुणवर्णनम् ॥”

फिर मन ही मन सोचनी है, यह तड़ित् बड़ी पुरयशालिनी है, जो सब घन के आभित ही जीवन धारण करती है और बिना उसके कभी दिखाई भी नहीं देती। हम ऐसी पुरयशालिनी क्यों न हुईं ?

“तद्वितः पुरयशालिन्यः सदा या घनजीवना ।

नन माह्वं वददयन्त नादश्यन्त च त विना ।”

हे तड़ित् जिसके अन्तर में नू निवास करती है, यदि वह जलद तुझे नहीं जानना तो फिर क्यों थोड़ी सी भी व्यक्ति का प्राप्ति ही वह तुझे छिपा लेता है ?

“सन्तरे वसन्तं यस्य चञ्चला शायते न जलदेन तेन चेत् ।

व्यकिमीदपि तर्हि संगता भाष्यत किञ्चित् सा मुहुः ॥”

नाल जलद पर विद्युत् का विलास देखकर भीरुआ के हृदय भयभीत होते हैं। सखि, क्यों परिह्रास करती हो ? क्या यह आश्चर्य नहीं देखनी ?

“जलदे विलसति विद्युर्भिभेति हृदयानि भीरुणाम्

किं परिह्रासि सखि स्व किं नहि पश्यसि पुरश्चित्रम् ।”

फिर वंश के सौभाग्य का देखकर अपनी सखी से कहती है कि हे सखि, हम वंशजन्म की याचना करती हैं, कुलवधू होना

नहीं चाहती, क्योंकि वंशजन्म में भोक्तृत्व स्वयं ही आसक्ति से सदा मिल रहेंगे पान्तु कुलत्वधू होने में तो उत्तम मिलना तुल्य हो जायगा

“वाचेऽहं वददहं न तु कुलजनधूदेहमाद्य हि कृष्ण-

लुप्ताश्रयमेव तस्मिन् वदुर्ध्वनि निहरन्दुर्लभः स्वान्तरने ।”

कभी कभी सहस्र-समाल पर सुधर्णवण वल्लभ्रेणियों को उलझी हुई देखकर प्रजाङ्गनाएँ कृष्ण का और कृष्ण राधा का आसक्त्य करके अद्भुत विभ्रान्ति के श्राप देते हैं ।

श्रीराधा के भोक्तृत्व-सम्मिलन के पूर्व में ही कोई ऐसा अद्भुत दृष्टान्तजनक हृदिकार उत्पन्न हो जाता है, जो अपक्व तथा असमाधित वंश के पुत्र को तरह मत्त निकुञ्ज-न करती है । कपोलमल पाण्डु, अधर आगवशुष्पमाण किसलय सदरा और युगल नयन आम्बकमयुक्त नलिनदल के समान हो जाने हैं । धाम शीघ्र दिन के समान दीर्घ और उष्ण होने लगता है । अन्तःसार-शून्य अवलोकन आशक्त हृदय के समान, गमन आत्मराम प्रस्थान के समान उद्देश्यशून्य और सभी आचार प्रहमस्त समाचार के समान जान पड़ने लगते हैं । श्रीराधा निरन्तर तवशून्य हो देखती हैं । अहर्निश अधुधाग बहाती हैं । कभी स्वेदयुक्त एवं गद्गदकण्ठ होकर कभी जड़ता को और कभी ग्लानि को प्राप्त होनी हैं । बुलाने पर भी नहीं घालती । उनका यह वंश हस्तकर मसियाँ बग़रि यह समझ लेती हैं कि वह भोक्तृत्व विषयक राग का ही लक्षण है भोक्तृत्वरूप नवान्मुद श्रीराधा के हृदय में प्रविष्ट

होकर बिलम्बित होता है। यदि ऐसा न होता तो पुत्रकामिनी के साथ दोनों लालनों में जन कैसे मिलता ?

तथापि विशेष रूप से आशय जानने के लिये श्रीकृष्ण की चक्र-कान्ति के समान ग्यामन गोलचन्द्रवर्ण के चरनकारों तथा चमू, रोमाच आदि त्रिकार करनेवाले अञ्जन और अति मौर्यसम्पन्न कुन्तलों को लाकर सम्बित्ता कहती हैं कि 'हं मत्ति, नयनों के अभागास्व को पूर करो और इन कृष्णाङ्ग शक्ति के समान आभूषणों तथा अञ्जनों को पारण करो ।' श्रीकृष्णभानुनन्दिनं उनको देखकर और 'कृष्ण' नाम सुनकर प्रेम से रिक्त हो जाती हैं, अङ्गों में पुत्रकामिनी होने लगती है, अङ्गुष्ठागारं नयनों के कक्षन का धोने लगती है और शेष उष्ण धाम चरने लगता है । सम्बिता स्नान-परिहाम करती हुई कहती हैं कि अहं अञ्जन जब दर्शन से ही नयन कमल को जल के बेग में घाटें कर देता है, पुन्यगमरीन्द के आभरण बिना धारण किये ही चक्रपट्टि को विपुल पुत्रकामिनीया से युक्त कर देते हैं और लोकादिक बिना प्राप्त किये ही नगिका में स्फूर्ति और सरसता कर देते हैं तथा फिर इन सबका उपयोग हान पर क्या होगा ?

बलुम्बित ऐसी है कि अचिन्त्य अमल परमात्मन्द सुधा-मिथुमार-सतस्व श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द मगधम् श्रीव्रजाङ्गनाओं के अन्तर्गत्मा अन्त करण प्राण, इन्द्रिय, किबहुना रोम-रोम से ऐसे भावुर हैं, जैसे तारु में जल । उनमें भी श्रीकृष्णभानुकुमारी, कृष्णाङ्गदयेवरी मोरधा तो ऐसी अन्तर्गत्मा हैं, जैसे अमृत में मधुमिश्र । वे तो उनकी माधुर्याधिपति महात्मनी हैं ।

व्रज-भूमि

श्रीअजराज-किशोर के प्रेम में विभोर भावुकों का सर्वस्व श्री-अजन्म अपार, महामहिम वैभवशाली तथा प्रकृति-प्राकृत प्रपञ्चा-लीन है। साक्षान् श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द वृन्दावनचन्द्र के ध्वज-वस्त्राहुशायिण, परमपावन, योगोन्म-मुनीन्द्र-अकारुण्डेन्द्रादि-वन्द्य पादारविन्द से अर्पित अजन्म के सम्बन्ध से भूमि ने अपने को परम सौभाग्यशालिनी सम्झा है अर्थात् जिसके कृपा-कटाक्ष की प्रतीक्षा ब्रह्मेन्द्रादि देवाधिदेव भी करते रहते हैं, वह वैकुण्ठाधिपति सर्वसैव्या महालक्ष्मी ही जहाँ सैविका बनकर रहने के लिये लालायित है, उस सर्वोच्च-विराजमान व्रजभूमि के अद्भुत वैभव का कौन वर्णन कर सकता है ?

परमाराध्यवरण श्रीअजन्मवियों ने वृन्दावन-नन्द युवराज नन्दतन्दन के प्रादुर्भाव से व्रज का सर्वोधिक विजय बतलाया है —

“नयति तेष्विषं नमना व्रज” अथ इन्दिरा वशदत्त हि ।।”

लोक और वेद से अतीत दिव्य-प्रेमवती अजयुवतीजन वहाँ प्राणपण से अपने प्राणनाथ प्रियतम परमेश्वर के अन्वेषण में प्रेमान्माद से जन्मन्त होकर धुंध-वधर होल रही हैं। लोक तथा

वेद में यह प्रसिद्ध ही है कि 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं समसि' अर्थात् संसार भर की समस्त वस्तुएँ स्वात्म सम्बन्ध से ही प्रेमास्पद होती हैं। स्वदेह, स्वपुत्र, स्वकन्य एवं गेह-ग्राम नगर राष्ट्र यहाँ तक कि इस देवता भी स्वात्म-सम्बन्धी ही प्रिय होते हैं। परमात्मा के स्वरूपान्तरों में भी वैसा प्रेम नहीं होना जैसा स्वात्म सम्बन्धी इन्द्रिय से होता है। जब शर्करादि मधुर पदार्थों के सम्बन्ध से अमधुर वृणादि भी मधुर प्रतीत होते हैं तब शर्करादि स्वयं निगति-राज माधुर्य से सम्पन्न हो वह बात जैसे निर्विवाद सिद्ध है, वैसे ही जिस स्वात्मनत्त्व के सम्बन्ध में अनात्मा भी प्रेमास्पद होता है, वह स्वात्मनत्त्व स्वयं निःशेष निरुपाधिक प्रेम का आस्पद है—यह बात भी निर्विवाद सिद्ध है। परन्तु, ये अज्ञानीमूर्खनिष्ठियाँ तो अपने जीवनघन अशेषेश्वर नट नागर के लिये ही अपने स्वात्मा से की प्रेम करती हैं।

उनका भाव है कि 'हे दयित ! हे अपल ! आपके सुख के लिये ही हम इन प्राणों को धारण करती हैं। हृदयेश्वर ! यदि वह देह, प्राण, आत्मादि आपके उपयोग में न आयें तो ये किस काम के ? हम लाग तो आपके लिये ही इन सौन्दर्य-माधुर्य-सौगन्ध्य-सौकुमार्य आवि गुणों की रक्षा करती हैं। हे आणवलय ! नन्दलाल ! ममस्त सौख्यजात तथा तच्छ्रेयो आत्मा—ये सभी आपके लोकेता मनाहर मन्दहास-माधुर्य-सुषामिन्धु पर न्योद्धा-र हैं किंवा, पादारविन्दगत नखमणि-मोक्ता पर शई-नख के समान चारने योग्य हैं।'

धन्य है वह मङ्गलमय व्रजधाम जो ऐसी व्रजराजकुमार प्रेयसी व्रजदेवियों के पादपद्म से समलंकृत है; जहाँ नयनाभिगम घनश्याम स्तनमोहन की मोहिनी मुरलिका की मधुर ज्वनि से त्रिलापी के चक्रित हो रहे हैं जहाँ भाङ्गुलचन्द्र-मुखपट्टज-निर्गोत वेणु-गीत-पाशुप से पाषाण द्रवीभूत होकर बह चले, तथा प्रेमार्त होकर कतिच-नन्दिनी मरन्द-नीलमणि के सदृश चन्दोभूत हो गई; जहाँ गोपे लक्ष्मिधाम वनश्याम के पास कमलेश माधुर्य का अनिमोक्त नयन-पुटों से अधैर्ष के साथ पान कर रही हैं, और श्रोत्रपुटों से वेणुगीत पाशुप का आस्वादन कर रही हैं; जहाँ प्रेमविमार वन्धवन्धु सुतबत्सला जननी के प्रेमप्रभृत स्तन्याभृत-पान के लिये प्रवृत्त हुए, परन्तु बंशी-निनाद-मन्त्र से मुग्ध हो गये और उनके मुख से दुग्ध साहर गिरन लगा, अन्दर ल जाने की क्रिया को वे भूल गये जहाँ के सृग-विहङ्ग भी विविध प्रकार के उपचारों से मियतम की प्रसन्नता के लिये व्यग्र हैं ।

जिम परम-पावन धाम में तरु-लता-गुल्मादि भी वेणुदिद्र-निर्गत शब्द-शब्दरूप में परिणत भगवद्गीत अथर-सुभा का पानकर कुङ्कुम-पुष्प-स्तवकाङ्कित रोमाञ्चादुगम हृद्य से, तथा मधुधारारूप हर्षाश्रुविमोक्त में, अपने दुरन्त भाव का व्यक्तीकरण कर रहे हैं; जिम धाम में प्रेमानिशय से प्रभु पश्यशक्ति व्रजभूमिगत प्रज्ञा-दिवन्त-व्रज के स्पर्श के लिये आज भी समस्त तरु-लताएँ विलस हो रही हैं; अथवा स्तनमोहन के दिये हुए निर्भर प्रेम के भार से ही विलस हो रही हैं; जिम व्रज की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक परमाणु,

बलात्कार से जीवन-धन की स्मृति उग्र कर प्रियतम के सम्मिलन की चत्क्रेता को उत्तेजित करने हैं, जिस क्रम में निवास करनेवाले सौभाग्यशाली महापुरुषघोरियों के शृणु अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक को भी होना पड़ा, उस क्रम का महत्त्व किन्तु शब्दों के किन्तु लेखनी द्वारा व्यक्त किया जाय ?

सन्बलोकपति प्रथा ने कहा कि 'हे नाथ ! आप इन लोकान्तर-सौभाग्यशाली अनन्तवासियों को क्या देकर इनसे उत्तरेण होंगे', इन शब्दों को सौचक दृष्टि से मेरा मन निश्चय करने में असमर्थ हो व्यामोह को प्राप्त होता है ।

धनु ने कहा "ब्रह्मन्" मैं अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक हूँ । मेरे पास दिव्यातिदिव्य अनन्त वस्तु हैं जिन्हें देकर मैं इनके शृणु से उत्तुष्ट हो सकता हूँ । फिर तुम्हें ऐसा व्यामोह क्यों ?

इस पर प्रथा ने कहा—'प्रथो' इन अनन्तानन्त दिव्य वस्तुओं के प्रदान से आप इन शेष-निवासियों से उत्तरेण नहीं हो सकते । क्योंकि, अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डान्तर्गत सप्त दिव्यातिदिव्य तत्त्व तो केवल मुख के अभिव्यक्त हान से ही उपादेय हो सकते हैं, पर इन अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डगत अत्यन्त सौख्य-विन्दु के परम-उदराम-स्थल आचिन्त्यानन्तसौख्यविन्दु आप ही हैं । फिर, भला जिनके प्राङ्गण में साक्षात् अनन्त परमानन्द-सुधासिन्धु ही कल्पलोकमित परम-कमनीय कान्तिमय/मूर्तिमान् पूति-धूसरित होकर विहरण करें और रसिकन्द्रवर्ग नन्दप्राङ्गण में जिम अप्रमेय समालोच्यन्त तत्त्व को ऊहकृत-निवृद्ध दारुणप्रवृत्ति प्रजामीमन्तिनो-वर्ग-विधेय बनलाते

हैं, उन्हें तुषार-चिन्तु-स्थानीय सौख्याभिव्यञ्जक पशु के प्रदान से आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं ? जैसे कृतसंज्ञक चतुरङ्ग घात के होने पर इयक्-कु-द्वय-कर्मका कि शूत भी उसके अन्तर्भूत हो जाता है, किंवा सर्वतः संप्लुतोवक-स्थानीय महासमुद्र को प्राप्त कर लेने पर वीषाक्षुप तडागादिगत जल की अपेक्षा नहीं रह जाती, वैसे ही सौख्या सुधानिधि सबफलात्मस्वरूप प्रभु के स्वायत्त होने पर फल्गु फलों की अपेक्षा कौन निवेकी कर सकता है ? अतः हे गोपाल-पूजामणे ! आप ब्रजनिवासी वर्ग के ऋण से कैसे उन्मुक्त हो सकते हैं ?”

चतुर-चूड़ामणि ब्रजवन-नवयुवराज बोल :—“ब्रह्मन् त्वं तौ मे स्वात्म-समर्पण द्वारा इनके ऋण से उच्छ्रब्ध हो जाऊँगा । जब मैं ही सर्व फलात्मा हूँ तो मैं इनका स्वात्म-समर्पण स भी प्रसन्न कर सकता हूँ ।”

ब्रह्माजी ने कहा—“नाथ ! वह स्वात्म-समर्पण तो आपने सर्व-फल-समर्पणाय श्रीचरणों की जियांसा से विषलिप्त-स्तन्यपान करानेवाली द्वेषवती उस पूतना के लिये भी किया है । आप यदि यह कहें कि कुल-कुटुम्ब समेत ब्रजवासियों के स्वात्म-समर्पण कर उच्छ्रब्ध हो सकूँगा तो भी ठीक नहीं, क्योंकि पूतना का भी कोई कुल-कुटुम्ब आपकी प्राप्ति से वञ्चित नहीं रहा । भला जब आपका स्वात्म-समर्पण इतना सस्ता है कि बालकनी पूतना को भी आपने स्वात्म-प्रदान कर दिया तब जो धरा-धन-धाम-मुहूर्त्त-प्रिय-तनय तथा आपका को भी आपके पादारविन्द-माधुर्य पर न्याद्धावर

करनेवाले भजवासी जन हैं, उनसे आप स्वात्म-समर्पण मात्र से कैसे
 उच्छ्रित हो सकते हैं ? यद्यपि कहा जा सकता है कि, भड़े-बड़े
 योगियों को भी दुर्लभ स्वात्म-समर्पण उनके लिए पर्याप्त है, परन्तु
 विद्वज्जनों की दृष्टि में भजधाम-निवासियों को पदवी 'गौरी'
 मुनीन्द्रों को भी दुर्लभ है, क्योंकि यम-नियम-प्राणायाम-प्रत्या-
 हादिक द्वारा बाह्य-विषयों से मन को संवत्स कर योगीन्द्र अनुरूप
 जिस तत्त्व के अनुसन्धान का प्रयत्न करते हैं उसी तत्त्व में इन भज-
 निवासियों की स्थायिकता श्रुति है। राग यद्यपि प्राणियों के
 निःस्वार्थ स्वात्मसौम्य का अपहरण करनेवाला होने के कारण शत्रु-
 बन्धु परिहार्य है, परन्तु, परम-सौभाग्यशाली इन वाचनिवासियों का
 राग तो प्रियतम-परम-प्रेमास्पद आपके सहजमय स्वरूप में ही
 है। मोह भी प्राणियों की स्वाभाविकी स्वतन्त्रता का अपहरण
 करनेवाला होने से साक्ष्य शून्यरूप है, परन्तु इनका तो मोह
 भी आप में ही है। अतः इनका तो राग-भोहादि दुष्ण भी
 भूषणरूप हैं कारण, भगवत्सत्त्व-व्यतिरिक्त प्रापञ्चिक पदार्थ-
 विषयक ही रागादि व्याप्त हैं। भगवद्विषयक रागादि की प्रेक्षा
 तो प्रत्येक प्रेक्षावान् की ही होती है। कथञ्चिन् वैराग्य से भी
 विराग हो सकता है, पर प्रेममय भगवान् से नहीं। तात्पर्य यह
 कि सर्वविषयक राग-याग से तद्विषयक राग की उत्कट प्रेक्षा
 सम्पादन की जाती है, तद्विषयक उत्कट-राग-सम्पन्न इन वाच-
 निवासियों के माहात्म्य की एक कला की भी बराबरी ज्ञान कर
 सकता है ॥

“एषां चोर्वनिर्वासनाभुत बवान् किं वेम रातति, न-
श्चेतो विश्वरूपान् पक्षं स्वदपरे कुत्राप्ययन्मुद्रति ।
राद्वेषादिन पूतनापि सकुन्ता श्यामव देवाऽऽविता,
यदधामार्गमुद्र अथासवनयमन्वाशयास्वाकृते ॥
अवद्रागादय स्तनास्ताचत्कारायुर्दं यदय ।

रावन्मोहोऽमिनिगदो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥”

“प्रमो” अन्तर्गत-विश्वरूप-नायक स्वयं आप शिमके शरीर
हैं, उन वाष्पनिवासियों की महिमा कौन वर्णन करे । भक्त्यलोक-
धिपति जगन्नितामह श्रीनाराजी भी ब्रज के रजःस्पर्शलाभार्थ ब्रज-
वृन्दाटवी के शरा-गुत्मादि के रूप में जन्म लेने के मौभाग्य की
अभिलाषा रखते हैं । उनको आशा है कि यहाँ के पुरु-गुत्मादि
होन से भी ब्रजवासियों के शरण-रज का अभिषेक उन्हें प्राप्त
होगा । उस ब्रज के अन्तर्गत भगवान् की अनेक लीला-भूमि
हैं, जो साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्रपिपरिणत प्रीति का उरोपन करनेवाली
हैं । यमुना पुलिन, गोवर्द्धनादि, गहरवन, कदम्बस्वरिड्यो, तन्त्र-
भाम, वरमाना, उद्धवक्यार, चरणादि आदि ऐसे ऐसे मनोहर
स्थान हैं जहाँ के परमाणु परमाणु में श्रीकृष्ण-प्रीति का सञ्चार
करने की अद्विष्ट शक्ति देखी जाती है । ब्रज-सदृश कठोर चित्त
भी वहाँ हठान द्रवीभूत हो जाता है ।”

श्रीवृन्दावन-धाम तो ब्रजभूमि का सर्वोच्च है । श्रीब्रजसखों
की पद-पद-रज के सम्पर्श-लाभ से, “श्रीहृषोऽयपि मन्मूनाः”
के अनुसार, साक्षात् श्रीकृष्ण से भी अन्यून महाभागवत

उद्धव भी वृन्दावन-धाम के कृष्ण-गुणमादि हाने की स्पृहा प्रकट करते हैं।

“आत्माग्रतो वरशरेणुजयायहं स्या, १५०

वृन्दावने किमपि गुल्मजतौषधीनाम् । ” १५१ के

भीमव्यवधान-व सरस्वती प्रभृति महानुभाव वो वृन्दावन-धाम-
बहिर्भूत अनन्त चिन्तामशिया की ही नहीं बरख श्री हरि की भी
उपेक्षा करने की सलाह देते हैं—

‘मितन्तु चिन्तामणिकोटिकोटयः,

स्वयं हरिर्हारमुपैतु सत्वरः ।’

“विपिन-नाज सोम के बाहर हरिहूँ के न निहारौ” आदि ।

वेदान्तवेश परिपूर्ण सखिदानन्दवन परब्रह्म निर्दिशाय हान के
कारण, सारतम्य-विहीन होने पर भी वृन्दावनधाम में जैसा मधुर
अनुभूयमान होता है वैसा और स्थलों में नहीं । अतएव भावार्थों ने

“अजे वने निकुञ्ज च श्रेष्ठममनोत्तरोत्तरम्”

के अनुसार द्वारकास्थ मयुरास्थ शंकुषण-व्यतिक्ति शंकुषण में
भी ब्रजस्थ वृन्दावनस्थ निकुञ्जस्थ भेद से सारतम्य स्वीकृत किया है ।

अभिप्राय यह है कि जैसे एक ही प्रकार का स्वाति विन्दु स्थल-
वैविध्य में विचित्र परिणामवाला होता है, शुक्तिका में पड़कर मोती
के रूप में धाँस में दंशलाचनरूप से, गोकर्ण में गोरौचनरूप से,
गजकर्ण में गजमुक्तरूप से परिणत होता है, वैसे ही वेदान्तवेश
तत्त्व एकरूप होता हुआ भी अभिव्यक्ति-सारतम्य हान की स्वच्छता के
सारतम्य से, अभिव्यक्ति-सारतम्य हान से, सारतम्योपेत होता है ।

जैसे सूर्यस्तल की अभिव्यक्ति काष्ठ-कुट्टर आदि अलम्बु-स्थलों पर वैसी नहीं होती, वैसी निर्मल जल, काँच आदि पर वैसी ही राजस-तामस स्थलों में अस्तित्व की अभिव्यक्ति वैसी नहीं हो सकती, जैसी निर्मल विशुद्ध स्थलों में ।

यही कहना जैसा पार्थिव-प्रपञ्च में स्पष्ट अनुभूयमान है, वैसा ही त्रिगुणात्मक प्रपञ्च में गुण-विमल-वैचित्र्य से क्वचिन् प्रत्यक्षानुमान द्वारा, क्वचिन् आश्रम तथा श्रुतार्थोपनि द्वारा ताव-तन्व्यापेक्ष होकर ज्ञात होती है । इसी लिये किसी स्थल में जाने से वहाँ अकस्मात् चित्तप्रसाद और किसी स्थल में चित्तशाम आदि चिह्नो द्वारा भी स्थल-वैचित्र्य की अनुभूति होती है । ब्रज-वन-निकुञ्जों में क्रमशः एक की अपेक्षा दूसरे में वैचित्र्य ही अत्यन्त, वहाँ पुरखे पुरोत्तर-पुर्णतमस्वरूप से एक ही श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द का प्राकट्य होता है ।

तीर्थों की यह विशेषता प्रत्यक्ष है कि जितने तीर्थों में जितनी अद्भुत सात्त्विकता एवं शक्ति है, वहाँ उतनी ही सरलता से प्रभु की विशेषता की अनुभूति होती है । परन्तु जैसे कामिनी का रूप कामको पर ही प्रभावकारी होता है और सर्प व्याघ्रादि-दशान से अधिक उर्ध्व ग भीरु को ही हाता है, वैसी ही सात्त्विक तथा योग-व्यवस्थान की तीक्ष्णत बिलक्षण शक्तियों प्रभावान्वित करती हैं, यद्यपि जैसे कुछ न कुछ प्रभाव तो सभी तरह के पुरुषों पर होता है, तथापि वह उक्त नहीं होता । परन्तु श्रुतार्थोपनि द्वारा तीर्थों में शक्ति-विलक्षण अवश्य ज्ञात है

मानुष्ये मे प्रजतत्त्व को हिततम वेदवेद्य प्रेमसत्त्व का स्वरूप अर्थात् शरीर हा माना है। प्रेमसत्त्व के व्रजधाम-स्वरूप देह श्रीमज्जनवयुवतिजत इन्द्रियरूपिणी हैं। मनःस्वरूप रसिकेन्द्रिय मूर्त्यन्यमणि श्री व्रजराज-किशोर हैं तथा प्राणरूपा-प्रज्ञा 'कृपा' हैं ये श्रीमज्जनवयुवति कश्यप-सुकुटमणि कीर्तिकुमारी श्रीराधा पर्यवर्तते—

“इन्द्रियणि पराशक्तुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।

मनस्तु परा बुद्धिर्बो बुद्धेः परस्तु सः ॥”

इस श्रुति के अनुसार जैसे इन्द्र इन्द्रियों के, इन्द्रियों मन के और मन प्राणरूपा प्रज्ञा के परतन्त्र दाता है, (यहाँ पर “यो वै प्राणः सा प्रज्ञा” इस श्रुति-वाक्य के अनुसार किया शक्ति-प्रधान प्राण और ज्ञानशक्ति-प्रधान प्रज्ञा का एक्य विवक्षित है) एवं पूर्व पद का उत्तरोत्तर में ही सम्मिलन हान से तद्रूपता ही होती है, उमा तरह व्रज श्रीकृष्णप्रेयसी व्रजाङ्गनाआ से विभूषित तथा उन्हीं के अधीन हैं। व्रजवनिताजन का जीवन आब्रजेन्द्रकुमार हैं तथा श्रीकृष्ण-हृदय की असीश्वरी प्राणाधिका राधिका हैं और वह केवल प्रेमसुधा-जलनिधि में ही पर्यवसित होती हैं।

प्रेममय व्रज प्रेमोद्रेक में व्रजाङ्गनारूप ही हो जाता है और व्रजाङ्गनाएँ ‘असावहं निवत्यन्तास्त्वदात्मिकाः’, ‘कृष्णोऽहं पश्यत गतिम्’ इत्यादि वचनों के अनुसार, श्रीकृष्ण भावस-भगिता होकर नन्द-नन्दन-स्वरूपा हो जाती हैं। रसिकशितोमणि श्रीकृष्ण प्रेमोन्माद में निजप्रेयसी ओष्ठभानुनन्दिनीस्वरूप हो जाते हैं तथा श्री

का प्रेमस्वरूप में ही साक्षात् अपने प्रियतम के साथ मिल जाते हैं।

इस प्रकार साक्षात् वेदान्तवेत्त परम-रमा-मक-सुधा-नर्तन-वि के प्रेम-प्रेममय तत्त्व ऊनी में पर्यवसित होते हैं। इसी तरह, अन्तर्लोक-समागार में रममय प्रिया प्रियतम और उनके परिकर की रममय लीला का धाम अमरकृत श्रीकृष्ण भा रसमय ही है।

अथपि ब्रज में माधुर्य-शक्ति का माधुर्य है, तथापि कर्षण-प्रेम-शक्ति का भी विकास हुआ ही है। क्योंकि माधुर्य-शक्ति का ही अधिक आदर होने पर भी, प्रेम-शक्ति मूर्तिमयी होकर प्रभु की सेवा करने के सुचयमय की प्रस्ताव करती रहती है। प्रभु भी उसका अत्यन्त तिष्ठकार नहीं करते हैं। ऊनी में सुदृढतम कर्षण-लीलाओं में मुख्यतः गत ब्रह्माण्ड प्रवृत्त आदि प्रेम-शक्ति के कार्य दृश्य जाते हैं। अतः, विद्वत् माधुर्य-भाव का प्रकट्य श्रीकृष्ण-वन्दनाम में ही माना जाता है।

माधुर्य का कहना है कि अनन्तवेदित ब्रह्माण्ड-तन्मात सौख्य-विम्वृष्टा का परम उद्गम-स्थान जो अनन्त सौख्य-सुधा-मिम्बु है, उसका प्रत्यक्ष करने पर मात्र में भी मागभूत नवनील-स्यानील जा तत्त्व ही, उसका भी पुनः महसुस-कोटिधा मन्थन करने पर जो परम दिव्य-तत्त्व निःसृत हो वही वृन्दावन-शय का स्वरूप है। वरम-रूप जो अमर-ब्रह्म है, वही व्यापी वैकुण्ठ वृन्दावन है।

कार्य-कारणतन्त्र वेदान्त के परम-तत्त्व के विषयीभूत परम-तत्त्व श्रीकृष्ण के प्रकट्य का स्थल कारण-आत्मा अमर ही है। "पादो-

उस्य विस्वाभूतानि त्रिपादस्याभूतं दिवि", "विदम्याहमिदं कृत्स्नमिष्यत्स्व
स्थितो भगवत्" इत्यादि वृत्ति-स्मृति के अनुसार मायात्रिशष्टि ररह
ब्रह्म एकपाद है। उसके ऊपर त्रिपादभूत अमृत है।

जो महानुभाव वेदान्त-वच, काय-कारणात्मा परमात्मा है, वह
वृन्दावन मानत है, उनके सिद्धान्त में वहाँ का निवास ही तत्त्व
अवैदिक हो जाएगा। इतना ही कहना पर्याप्त है, क्योंकि एक ही में
आत्मप्राप्तयित्व असम्भव है।

"अव्याकृतमनन्ताख्यमासनं ब्रह्मविहितम्" इस उक्ति के अनुसार
भी अनन्तसंज्ञक अव्याकृत ही भगवान् का आसन है। उन्हीं
का नाम शेष भी है। "विष्णवेऽनविष्ण्यते इति शेषः" अर्थात् जो
अवशिष्ट रहे वही शेष कहा जाता है। काय के प्रलयानन्तर कारण
ही शेष रहता है। उसका कोई कारणान्तर नहीं है जिसमें उसका
प्रलय हो। कारण संप्रत्यक्ष है। निष्प्रत्यक्ष ब्रह्म का वही निवासस्थल
है। "ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽऽहम्" इस भाष्यटीका के अनुसार समुत्पन्न
कारण-ब्रह्म को, एकपादस्थानीय को, प्रतिष्ठा "त्रिपादूर्ध्वमुदेत्"
अर्थात् काय-कारणात्मान्तर्भूत ब्रह्म परमात्मा ही है।

किन्हीं महानुभावों के सिद्धान्त में यह प्रकट वृन्दावन ही
अक्षर ब्रह्मवापी बैकुण्ठ है। परन्तु उसका वह स्वरूप अभा-
वितान्त-करण पुरुष का उपलब्ध नहीं होता है। अद्वैतसिद्धान्त
में समस्त प्रत्यक्ष ही ब्रह्मस्वरूप है परन्तु शास्त्राचार्योपदेशजन्य
संस्कारों से संकृतान्त-कारण पुरुषधौरेय को ही वह उपलब्ध
होता है। इसी लिये अद्वैतसिद्धान्त-परिनिष्ठित प्रबोधानन्द

सरस्वती* तदनुसार ही श्रीगुन्दावन के नबिदानन्दमय मतजावे हुए लिखते हैं : —

“यत्र प्रविष्टः सकृदपि जन्तुः आनन्दमश्निरुधनतामुपैति” ।

• कुछ महात्मागण कहते हैं कि इन्होंने अद्वैतसिद्धान्त का त्याग कर, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनकर, गौड़ सम्प्रदाय स्वीकृत कर लिया था । कुछ लोगों का कथन है कि वे भीरितहरिचंराजी के शिष्य हुए थे । कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि इन बातों में कोई प्रामाणिक मूल उपलब्ध नहीं होगा; क्योंकि उनके कानूने ग्रन्थों में सर्वत्र ही अद्वैत-सिद्धान्ताभिमत तत्त्व का ही प्रतिपादन देखने में आता है । इत्यावन-रावक आदि ग्रन्थों की उक्तियाँ ऐसी हैं जो अद्वैत-सिद्धान्त के सिद्ध अन्वय समर्थित नहीं हो सकती । जैसे इत्यावनवाच की आनन्दस्वरूपा, सन्निविष्ट जीवों की आनन्दस्वरूपता आदि अवयव की ब्रह्मता होनी असम्भव मतान्तर है । अतः, सुतरां, निम्न सिद्ध मन्त्र-स्वरूप वे ही भागवत-देशादि संसर्ग से जीवशाव है । कन्तुतः वे अद्वैत सिद्धान्तानुमत प्रेम-तत्त्व में ही आसक्त थे; भगवत्प्राप्तियों में प्रान करते थे भी चैतन्य महाप्रभु की आहत सम्प्रदाय के ही संस्थापती थे और भगवान् के अनन्त उपासक थे । इनके द्वारा भी स्वसम्प्रदाय त्याग की कथा केवल कल्पना ही है । इनके कोई ग्रन्थ ऐसे नहीं हैं जिनमें अद्वैत-सिद्धान्त का विरोध किया गया हो । कन्तुतः वे अन्तः केटि के प्रमां थे । सखहन-मरदन या नवीन सम्प्रदाय-व्यवर्जन उनके अभिमत ही न था । यथार्थ बात क्या है इसे तो भगवान् ही जाने ।

‘जिस वृन्दावन-धाम में प्रविष्ट होते ही कोट-पतङ्गसदि भी आनन्द मन्दिद्वय स्वरूप हो जाते हैं’, परन्तु, सादृशी प्रतीति तब तक नहीं होती जब तक प्राकृत संसर्ग का क्लिष्ट अभाव नहीं होता।

यद्यपि जीव स्वभाव से ही ‘चेतन अमल सहज सुख राशी’ है परन्तु आविष्टिक अनात्म संसर्ग से अनेकानेक अनव-परिप्लुत शनिभासित होते हैं। अविद्या का विश्व द्वारा अपनयन होने पर उनका स्वाभाविक स्वरूप व्यक्त होता है। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि, भगवान् की अभिव्यक्ति का स्थल ही वृन्दावन है।

भगवद्गकार से आकाशित धृति पर भगवन्त का प्राकट्य होता है उसे भी वृन्दावन कहते हैं। इस तरह साभास अन्वयाकृत एवं साभास चरमावृत्ति का भी वृन्दावन कहते हैं। इसी लिये जा महा-नुभाव वृन्दावन के व्यापक होते हुए भी प्रसिद्ध वृन्दावन में प्राकट्य-वश नहीं रह पाते, वे भी व्यापी वैकुण्ठ-कारण-नव-स्वरूप ब्रह्म के व्यापक होने से तत्त्वरूप वृन्दावन का प्राकट्य शक्ति-बल से कहीं भी रहकर सम्पादित करते हैं।

भावुक्तों की दृष्टि में नित्य-नित्य ही वृन्दावन में ही अन्तरङ्ग समझा जाता है। नित्य-नित्य में वृषभानुनन्विता स्वरूप महा-भाव-परिवेष्टित शृङ्गार-स्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द नित्य ही रमाकान्त रहते हैं। यहाँ प्रिया प्रियतम का सावदिक सर्वाङ्गीण सम्प्रयोग का भान भी सबदा ही रहता है। जैसे कि मन्त्रिपात-अर से आक्रान्त पुरुष जिस समय शीतल मधुर जल का पान करता

है ठीक उसी समय में पूर्ण तीव्र पिपासा का भी अनुभव करता है, जैसे ही नित्य निकुञ्ज-धाम में जिस समय प्रिया प्रियतम पाश्वरिक परिरम्भण जन्य रस में निमग्न होते हैं, उसी काल में तीव्रातितीव्र वियोग-जन्य ताप का भी अनुभव करते हैं

सारस-पत्नी लक्ष्मणा केवल सम्प्रयोग-जन्य रस का ही अनुभव करती है और चक्रवाकी विप्रयोग-जन्य तीव्र-ताप के अनन्तर सहृदय हृदय वेद्य सम्प्रयोग-जन्य अनुपम रस का आस्वादन करती है, परन्तु वह भी विप्रयोग-काल में सम्प्रयोग-जन्य रसास्वादन से वञ्चित रहती है। किन्तु नित्य-निकुञ्ज में भी निकुञ्जेश्वरी को अपने प्रियतम परमप्रेमाभ्युद भी ब्रजराजकिशोर के साथ सारस-पत्नी लक्ष्मणा की अपेक्षा शतकोटि-गुणित दिव्य सम्प्रयोग-जन्य रस की अनुभूति होती है और साथ ही चक्रवाकी की अपेक्षा शतकोटि-गुणित अधिक विप्रयोग-जन्य तीव्र ताप के अनुभव के अनन्तर पुनः दिव्य रस की भी अनुभूति होती है। ऐसे ही विषय में भावुकी से कहा है —

“मिलेह गहैं मानो कबहुँ मिल ना”

जैसे भावुकी के भावना-राज्यवाल शून्य निकुञ्ज में ही प्रियतम संकेतित समय में पधारन है किमी अन्य के साञ्जिय में नहीं, जैसे ही वेदान्तियों के यहाँ भी भगवान् से व्यतिरिक्त जो सब दृश्य-वस्तु हैं उनके संसर्ग से शून्य निवृत्तिक और निर्मल अन्तःकरण में ही ‘सत्यदार्थ’ का प्राकट्य होता है।

जैसे सर्व-व्यापारों से रहित होकर पूर्ण प्रतीक्षा ही प्रियतम के सङ्गम का अलाधारण हेतु है, वैसे ही वैयक्तियों के यहाँ भी पूर्ण प्रतीक्षा अर्थात् कायिकी, मानसो आवि मत्र चेष्टाया के निराध हान पर ही 'स्व पदार्थ' का 'तत्पदार्थ' का सङ्गम प्राप्त होता है। सर्व दृश्य-संस्पर्शानुसृत निर्वृत्तिक निमेल अन्तःकरणरूप निष्ठुत्र में पूर्ण प्रतीक्षा-परायण ब्रजङ्गना भावापन्न 'स्व पदार्थ' आकृष्ट स्वस्व 'तत्पदार्थ' के साथ यथेष्ट तादात्म्य सम्बन्ध प्राप्त करता है। यही संक्षेप में ब्रजधामत्वत्वं तथा उसका रहस्य है।

धोरासलालाहस्य ❁

इस अपार संसार-समुद्र में जिन लोगों के मन निरन्तर गोले लगा रहे हैं, उन्हें सब प्रकार के दुःखों से मुक्त कर अपने परमानन्द-मय स्वरूप को प्राप्ति कराने के लिये अद्वैतक करुणामय हीनवत्सल श्री भगवान् ही स्वयं परमावरोक्त वेद रूप में अवतीर्ण होते हैं। जिस समय कालक्रम से सबसाधारण के लिये वेद का तात्पर्य दुर्बोध हो जाता है उस समय भीदरि ही पुगणादि रूप में आविर्भूत होते हैं। पुगणों का मुख्य प्रयोजन वेदार्थ का निरूपण करना ही है। किन्तु यह सब उक्त रूप भी परस्पर मतभेद रहने के कारण वेदार्थ-सम्बन्धी विरोध का निराकरण भगवान् की उपमना के द्वारा शुद्ध रूप अन्तःकरण में ही हो सकता है। जिन लोगों की विवेकदृष्टि सांस्परिक विवाद के कारण नष्ट हो गई है उन्हें वेदार्थ का बोध कराकर परम कल्याण की प्राप्ति करने के लिये ही श्रीमद्भागवत का प्रादुर्भाव हुआ है, जैसा कि कहा है—

❁ इस विषय पर काशीजी में बहुत दिनों तक प्रसन्न होता रहा। उसका यह सार मन्त्र है, जिसका कुछ अंश 'कल्याण' में प्रकाशित हो चुका है।

कृषो स्वधामोपगत चर्मकलादितिः सह ।

कलौ तष्टदराशेष पुराणाकोऽनुमोदितः ॥

अर्थात् धम एवं ज्ञानादिके के सहित भगवान् के स्वधाम सिधारने पर जिन मनुष्यों की दृष्टि कलियुग के कारण नष्ट हो गई है उनके लिये इस समय इस पुराण रूप सूर्य का उदय हुआ है । चतुर्थः, यह ग्रन्थ वेदार्थ-विरोध की निवृत्ति में सूर्य के ही समान है -

अथोऽयं ब्रह्मसूत्राणां सर्वोपनिषदामपि ।

गायत्रीभाग्यभूतोऽसौ ग्रन्थोऽष्टादशसंघितः ॥

अर्थात् यह श्रीमद्भागवतपुराण ब्रह्मसूत्र और समस्त उपनिषदों का तात्पर्य है, तथा यह अष्टादशसंस्कृत ग्रन्थ गायत्री का भाग्य-स्वरूप है ।

प्राचीन आर्षग्रन्थों में श्रीमद्भागवत एक अत्यन्त वेदीत्यमान उज्ज्वल ग्रन्थरत्न है । इसके दशम और एकादश स्कन्धों में परमानन्दधन लीला-युक्तोत्तम भगवान् कृष्णचन्द्र की विज्यातिदिव्य लीलाओं का वर्णन है । लीलाविहारी श्रीश्यामसुन्दर सर्वोदा रसमय हैं । उनकी कोटि-कोटि कन्दर्प-कमनीय मनाहर मूर्ति भावुक भक्तों के लिये जैसी मनामोहिनी है वैसी ही उनकी लीलाएँ भी हैं । ये तो भगवान् की सभी लीलाएँ लोकोत्तर आनन्दातिरेक का सञ्चार करनेवाली हैं तथापि उनकी प्रजलीलाएँ तो महाभारा भक्ता एवं कविपुङ्गवों का सर्वस्व ही हैं । उनमें भी, जिसका आविर्भाव एकमात्र रमाभिव्यक्ति के लिये ही हुआ था, वह महा-

रास तो मानो सर्वथा माधुर्य का ही विलास था। प्रभु की रासकीड़ा जैसी मधुर है वैसी ही रहस्यमयी भी है। उसके भीतर जो गुह्यतिगुह्य रहस्य निहित है वह आपाकत दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। वह इतना गूढ़ है कि उसमें जितना प्रवेश किया जाता है उतना ही अधिकधिक दुरुष्णाद्य प्रतीत होता है। हम यथारमति उनका विचार करने का प्रयत्न करते हैं।

इस रामलीला का वर्णन श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध के अध्याय उनतीस से तेत्तीस तक है। ये पाँच अध्याय 'श्रीरासपञ्चाध्यायो' के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। ये श्रीमद्भागवतरूप कलवर के मानो पाँच प्राण हैं, अथवा यदि इन्हें श्रीमद्भागवत का हृदय कहा जाय तो भी असुक्त न होगा।

रासपञ्चाध्यायों के आरम्भ में 'श्रीवाढ्यायशिववाच' ऐसा पाठ है। इस पाठ का भी एक विशेष अर्थ है। यहाँ 'वाढ्यायशिः' शब्द में वक्ता का महत्त्व द्योतित कर उसके द्वारा प्रतिपादन किये जानेवाले विषय की महत्ता प्रदर्शित की गई है। लौकिक नीतियों के विषय में तो प्रायः इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उनका वक्ता कौन है, वहाँ केवल उस उक्ति की महत्ता का ही विचार किया जाता है।

'ननु वक्तृविशेषनिःस्पृहा गुणगुह्या वचने विपरिचिताः'

किन्तु धार्मिक अंशों में यह नियम नहीं है। वहाँ तो वक्ता की योग्यता का विचार सबसे पहले किया जाता है। जिस प्रकार गायत्री मन्त्र है उसका अर्थ किसी भी भाषा में कितने ही

सुन्दर रंग से कर दिया जाय, जापक की उसमें अद्वा नहीं हो सकती और न मूल गायत्री के जप से होनेवाला महात् फल ही उससे प्राप्त हो सकता है। अतः धर्म के विषय में मनुष्य को 'वक्तृविशेष-सस्पृह' होने की आवश्यकता है। यहाँ वक्ता के कथन की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व का प्रामाण्य ही अधिक अपेक्षित है।

यदि देखा जाय तो लौकिक विषयों में भी यही नियम अधिक काम कर रहा है। हमें एक साधारण पुरुष की ऊँची-से-ऊँची बात उसनी मूल्यवान् नहीं जान पड़ती जितनी कि किसी गरम-मान्य व्यक्ति की साधारण-सी बात जान पड़ती है जिस पुरुष के प्रति हमारी अद्वा है उसकी बहुत मामूली बात पर भी हम बहुत ध्यान देते हैं। इससे निश्चय होता है कि लौकिक विषयों में यद्यपि प्रायः 'वक्तृविशेषनिःस्पृहता' होती है; वहाँ 'वाक्ता' से भी शुभ ज्ञान ग्रहण करने चाहिये—यही नीति काम करती है तथापि सर्वांश में नहीं। कभी-कभी वक्ता की आमता का रस यहाँ भी बढ़ जाता है।

यही बात वेद के विषय में है। वेद बहुत युक्ति-युक्त अर्थ को कहता है, इसी लिये वह माननीय है—ऐसी बात नहीं है; बल्कि बात तो ऐसी है कि वेद का कथन होने के कारण ही वदार्थ माननीय है। चोख अच्छी बात कहे लग भी उसमें आस्था नहीं हो सकती।

अब हम प्रकृत विषय पर आते हैं। रामधन्वाध्यायी के वक्ता श्रीवाकरायणि हैं।

बदरायण^१ समूहो बादरं^२ नरनारायणाभसोऽननमाभये
नस्य स बादरायणः तस्यापत्यं बादरायणः ।

‘बदर’ शेर का कहते हैं, यहाँ उसमें नरनागायणभस उपलक्षित है। वही जिनका जन्म आभय—निवासस्थान अर्थात् तपाभूमि है वे भगवान् व्यासजी ही बादरायण हैं। उन्हीं के पुत्र श्रीबादरायण हैं। वहाँ भगवान् शुकदेवजी को जो ‘बादरायण’ कहा गया है उसका तात्पर्य यही है कि उनका महत्त्व अपने ज्यनित्व के कारण ही नहीं है बल्कि पिता और पिता की निवास-भूमि से भी उनकी पवित्रता प्राप्त होती है। अर्थात् भगवान् श्रीशुकदेवजी स्वयं ही पवित्र हो ऐसी बात नहीं है उन्हें तो उनके पिता ने परम-पवित्र बदरिकाश्रम में तप करके उस तप के फलस्वरूप से ही प्राप्त किया था। बदरिकाश्रम ज्ञानभूमि है; अतः वहाँ जो तप होगा वह भी अत्यन्त विलक्षण हो होगा। उसके फलस्वरूप श्रीभगवान् या भगवान् के परमान्तराग निरुत्सर्गनिर्द्वन्द्व लीलाशुक ही श्रीशुकदेवजी में प्रादुर्भूत हुए हैं।

भगवान् व्यासजी में भी केवल तप से ही जेल आया हो—ऐसी बात नहीं है, वे तो वेदार्थ का निरूपण करने के लिए अवतारग्रहण साक्षात् श्रीनागायण ही थे ‘केशव बादरायणम्’। जो तो वे स्वयं ही नागायण हैं, तिसपर भी उन्होंने बदरिकाश्रम में विविध प्रकार का तप किया है। उन्हीं से जिनका जन्म हुआ है वे श्रीशुकदेवजी ही इस तप के वरदा हैं।

१ बादरं बदरीवनम् ।

इससे सिद्ध होता है कि उनका कथन भी कोई साधारण बात नहीं है। महापुरुष कोई साम्य-कथा नहीं कहा करते। उनके सामने तो साम्य-कथाओं का चित्रण हो जाया करता है—किसी दूसरे को भी ऐसी बात कहने का साहस कहा जाता, फिर वे स्वयं तो ऐसी बात कहेंगे ही क्यों ? वे अवश्य किसी विन्यास-विषय रहस्य का ही उद्घाटन करेंगे। यह तो रही वक्ता की बात; उनके मित्र श्रोता भी कैसे हैं ? महाराज परीक्षित ! 'गर्मदृष्टमनु-ध्यावन्परीक्षेत नरेष्विह' अर्थात् जिन्होंने जन्म ली है इधर-उधर देखकर लोगों में यह परीक्षा करनी चाही थी कि जिस मनोमोहिनी मूर्ति का सैन गर्भ में दखा था वह यहाँ कहाँ है, जो गर्भ में ही भगवान् का दर्शन कर चुके थे। धृतराष्ट्र ने साधन द्वारा योगमाया का निराकरण करके भगवत्सत्य का साक्षात्कार किया था, किन्तु इन्होंने भगवान् की अनुकम्पा से ही उसका दुरान हो गया था। उनके वंश का महत्त्व भी सुस्पष्ट ही है। इस प्रकार जैसे भगवान् वाङ्मयसि मानुमान्, पितृमान् और आचार्यवान् हैं वैसे ही पार्थ-पौत्र महाराज परीक्षित भी हैं।

वे यद्यपि स्वभाव से ही तत्त्वज्ञ, शास्त्रज्ञ, ऐहिक, आधुनिक विद्वानों में विभक्त एवं सर्वान्तरात्म प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करने के इच्छुक थे, तथापि राजा होने के कारण किसी शृङ्गाररसश्रवान कथा के अवगुण से उनकी अभिरुचि दाना सम्भव थी। किन्तु इस समय तो उन्हें अनिर्णय विमोक्षाप हो चुका था; इसलिये भात दिन में उनकी मृत्यु निश्चित हो जाने के कारण वे परम उपगत हो

गये थे। यदि साधारण मनुष्य को भी अपनी मृत्यु का निश्चय हो जाय तो वह किसी घाम्य-कथा के भरण में प्रवृत्त नहीं हो सकता; फिर महाभाभावत महाराज परीक्षित-जैसे सर्वसाधनसम्पन्न पुरुषों की प्रवृत्ति तो उसमें हो ही कैसे सकती है ?

वस्तुतः आसन्नरागवन कोय साधारण पन्थ नहीं है। श्रीशुकदेवजी का ना मिलना ही बहुत दर्लभ था; फिर जिन पन्थ का वे वर्णन करे उसका महत्त्व क्या कुछ साधारण हो सकता है ? जिस समय शौनकादि महर्षियों ने यह सुना कि इस पन्थ का वर्णन श्रीशुकदेवजी ने किया है तो वे आश्चर्यचकित हो गये और बोले कि—

तस्य पुत्रो महायोगी समदृष्टिर्निकलङ्कः ।

एकान्तमतिरुचिश्चो मूढो मुह इवेयते ॥

वे व्यासनन्दन तो महायोगी, समदर्शी, विकल्पशून्य एकान्त-मति और अनिवार्यरूप निद्रा में जमे हुए थे। वे तो प्रत्यक्ष भाव से मुह्वन विचरते रहते थे वे किस प्रकार इस बृहत् आख्यान का श्रवण कराने में प्रवृत्त हो गये ?

उनकी महिमा को शोकित करनेवाला एक अन्य श्लोक भी है—

य एवमन्तमनयेनभयेतकुलं

हैरायने विरुकातर आबुहाय ।

पुत्रति तन्मयतया तरवेऽसिनेदु-

स्तं सवभूतहृदयं मुनिमानवोऽस्मि ॥

अर्थात् जिनहाने उपनयनसंस्कार के लिये विधिवत् गुरुपसदन नहीं किया और जैसे-जैसे पिता के उपनयन-संस्कार कर देने पर भी

जो कपनयनसम्बन्धी क्रिया-कलाप से उपरत थे* उन शुक्रदेवजी को जाते देखकर उनके विरह से आतुर होकर जिस समय 'हे पुत्र हे पुत्र' इस प्रकार पुकारते हुए श्रीव्यासजी उनके पीछे गये तो प्रत्येक वृक्ष में से जो 'पुत्र' शब्द की प्रतिध्वनि आ रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो वृक्ष भी तत्समयभाव से 'पुत्र-पुत्र' चिल्ला रहे हैं। भगवान् शुक्रदेवजी परम तत्त्वज्ञ और महायोगी होने के कारण सर्वभूतहृदय हैं।

'सर्वभूतानां हृत् सङ्किशोरं न चयते विजानाति।'†

जो सम्पूर्ण भूतों के हृत् और उसकी विकारों को जानते हैं अथवा 'सर्वभूतानां हृत् अयते नियमयति' - जो समस्त प्राणियों के हृत् का+ अयन—नियमन—करते हैं, इन व्युत्पत्तियों के अनुसार श्रीशुक्रदेवजी सर्वभूतहृदय हैं। उनके सिवा अन्य एतत्त्वज्ञ भी

* जो लोग अत्यन्त विरक्त होते हैं उनकी अभिवृत्ति भगवद्-व्यतिरिक्त कर्म और उनके कला में नहीं होती। उनकी निष्ठा सर्व-सम्वासपूर्वक एकमात्र भगवत्स्वरूप में ही होती है। अतः श्रीशुक्रदेवजी इस प्रकार की उपरति के अधिकारी ही थे, किन्तु अनधिकारियों के सिवे तो ऐसी उपरति अकल्पात् की ही हेतु होती है।

† 'हृत्' शब्द यद्यपि पुण्डरीकाकार मांसपिण्ड का वाचक है, तथापि जिस प्रकार 'मञ्जाः कोशन्ति' इस वाक्य में 'मञ्जाः' शब्द से मञ्जस्य पुरुष अभिप्रेत है उसी प्रकार यहाँ 'हृत्' शब्द से हृत्स्था बुद्धि का ग्रहण करना चाहिये।

यद्यपि अपने पारमायिक स्वरूप से सर्वान्तरात्मा ही हैं तथापि दूसरे के चित्त के नियंत्रणादि की शक्ति बिना योग के नहीं हो सकती; इसीसे 'हृन् अयते नियमयति' यह दूसरी व्युत्पत्ति उनके महायोगित्व का परिचय देती है। इससे उनका परमत्वज्ञ और महायोगी होना सिद्ध होता है। इस प्रकार सबके हृदय होने के कारण वे वृक्षों के भी अन्तरात्मा हैं। अतः उस समय वृक्षों से 'पुत्र' शब्द की जो प्रतिध्वनि हो रही थी उससे जान पड़ता था कि वह वृक्षों के द्वारा माने स्वयं ही श्रीव्यासजी को 'पुत्र' कहकर सम्बोधन कर रहे थे। ऐसा करके वे उन्हें उपदेश कर रहे थे कि 'पिताजी! आप जो हमें पुत्र-पुत्र कहकर पुकार रहे हैं वह आपका ध्यामोह ही है। हमारा आपका जो पिता-पुत्रसम्बन्ध है वह नास्तिक नहीं है। कभी हम आपके पुत्र होते हैं तो कभी आप भी हमारे पुत्र हो जाते हैं; अतः आपको इस मायिक सम्बन्ध के मोह में न फँसना चाहिये।'

उस समय एक दूसरी घटना भी हुई। उससे भी उनकी निर्विकार समष्टि का पता चलता है। उस घटना का वर्णन इस श्लोक द्वारा किया गया है—

हृद्गुणान्तमृगिमात्मजमभ्यसन्

देव्यो ह्रिया परिदधुर्न मुनस्य चित्रम् ।

तद्दीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगद्गुस्तवास्ति

स्त्रीपुंभिदा न तु मुनस्य विधिकदृष्टेः ॥

श्रीशुकदेवजी के पीछे-पीछे भगवान् व्यास जा रहे थे। भाग में एक जलाशय पर कुछ देवाङ्गनाएँ स्नान कर रही थीं। श्रीव्यासजी वहाँपर वस्त्र धारण किए हुए थे तथापि उन्हें देखकर उन अप्सरायों ने लज्जावश अपने वस्त्र धारण कर लिए, किन्तु बाल-कोगी निगम-र-वेण शुकदेवजी को देखकर ऐसा नहीं किया। भगवान् शुकदेवजी परम सुन्दर थे। वे श्वाश्वर्या होने के कारण महात्मा आनन्दकन्द महात्मा कृष्णचन्द्र के समान मनामोहक थे। उनकी मनोहर मूर्ति को देखकर कुलकामिनियों के अन्तःकरणों में भी लोभ हो जाता था; तथा बहुत-से बालक उनके पीछे लगे रहते थे। ऐसे होने पर भी उन्हें देखकर देवाङ्गनाओं ने वस्त्र धारण नहीं किये किन्तु गुरु और निकलन्त्रिय व्यासजी को देखकर बड़ी पुर्ती से वस्त्र पहन लिए। यह देखकर जब व्यासजी ने उनसे इसका कारण पूछा तो वे कहने लगीं—“महाराज! आपका तो सौ सौ पुरुष का भेष है किन्तु आपके दक्षिण दृष्टि पुत्र को ऐसा कोई भेद नहीं है। इसका आत्म-भाव शूद्र परमेश्वर में सुस्थिर है, दृश्य पर तो इसकी दृष्टि ही नहीं है। हम लोग अप्सरार्य हैं। हम सब लोग का मनोवृत्ति क्षिपी न हो रह सकती। महर्षियों को तपस्या भक्त करने के लिये हमारी ही नियुक्ति की जाती है। अतः तानि वाजो और राग वृक्षा हम महर्षियों को देखते ही उनके हृदय का परम लय है।”

वस्तुतः दृश्य संसार ही दृष्टि के मालिन्य का हतु है। जहाँ वह दृश्य संसार में निवृत्त हुई कि इसका मालिन्य भी निर्मूल हो

गया । ऐसी स्थिति प्राप्त होते ही परब्रह्म का सञ्ज्ञात्कार हो जाता है । यही स्थिति श्रीशुकदेवजी की थी ।

भूत जो गोदोहन-वेला से अधिक कहाँ खड़े नहीं होते थे उन श्रीशुकदेवजी ने किस प्रकार श्रीमद्भागवत सुनाई ? ऐसी शङ्का होने पर श्रीमूनजी ने कहा 'यह महाराज परित्तित का सौभाग्य ही था ।'

स गोदोहनवेलां वै पृष्ठेषु गुरुमेधिनाम् ।

अपेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वन्तदाश्रमम् ।

यहाँ एक दूसरी शङ्का भी हो सकती है । महाभारत के कथनानुसार श्रीशुकदेवजी अपने तप के प्रभाव से ब्रह्मभावपल हो गये थे । उन्हें बाह्य प्रपञ्च का अनुसन्धान भी नहीं रहा था । फिर इस महासंहिता के स्वाध्याय में उनकी किस प्रकार प्रवृत्ति हुई ?

इसका उत्तर श्रीमूनजी महाराज ने इस प्रकार दिया है

हरेर्गुणात्तिममविभंगवान्वादरायाणः ।

अध्यगान्यहदाख्यातं निर्वर्णं विष्णुजनप्रियः ।

मूनजी कहते हैं ठीक है, यद्यपि श्रीशुकदेवजी ऐसे ही निर्वि-
शेष परब्रह्म में परिनिष्ठित थे, शास्त्र शिष्य आदि सम्बन्धों में उनकी प्रवृत्ति होनी सर्वथा असम्भव थी, तथापि उन्हें एक व्यसन था । उसमें आकृष्ट होकर ही उन्होंने इस महान् आख्यान का अध्ययन किया था । व्यास-सूनु भगवान् शुकदेवजी की बुद्धि श्रीशिव के गुणों में आक्षिप्त थी वह हरिगुरुरागान की मत्तेमोदिनों साधुरी में फैली हुई थी । 'हरते इति हरिः' जो बड़े-बड़े योगीन्द्र-

मुनीन्द्रो के मन को भी हर लेते हैं उन दिव्य सङ्कलनूर्ति भगवान् का नाम ही 'ओहरि' है भगवान् के परम दिव्य नाम, सुख, चरित्र एवं स्वरूप ऐसे ही मधुर हैं। उन्हीं के गुणों ने श्रीकृष्णदेवजी के शुद्धब्रह्माकारवृत्तिसम्पन्न मन को भी हठाम् अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसी से उन्होंने इस बृहन् संहिता का स्वाध्याय किया था।

अहा ! उन श्रीन्यासतन्त्र की हविष्मतिप्रदशला का कहीं तक वर्णन किया जाय ? यद्यपि निरन्तर आत्मसुख में विभ्रान्त रहने के कारण उनकी मनेवृत्ति किसी दूसरा ओर नहीं जाती थी; उनके हृदय से द्वैतप्रपञ्च का सर्वथा विरोभाव हो गया था, तथापि परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र की ललित लीलाओं में उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर ही लिया। इसी में उन्होंने भगवद्गीता के निगूढ-नम रहस्यभूत इस महापन्थ का आविर्भाव किया।

स्वसुखनिभूतचेतास्तद्गुदस्तान्वनावाः।

प्यलितहविरतीलाकृष्टमारस्मदोयम् ।

व्यतनुस कृपया यस्तच्छदीर्य पुराणं

तमसिलवृज्जनमं व्यासमुनु नमामि ॥

'स्वसुखनिभूतचेताः'—स्वानन्द से ही पूर्ण है चित्त जिसका। यद्यपि प्राणियों का चित्त विषयों से पूर्ण देखा जाता है तथापि स्वाभावतः वह आत्मनन्द से ही पूर्ण है। जिस प्रकार घट की आकाश द्वारा स्वाभाविक पूर्णता जलादि द्वारा होनेवाली अस्वा-

* स्वसुखेनैव निभूत परिपूर्ण चेता इत्य अतो ।

आदिक पूर्णता से निवृत्त-सी हो जाती है, उसी प्रकार चित्त की स्वाभाविक प्रकाशक-प्रकृति उसकी अस्वाभाविक विषय-कारणक-प्रकृति से निवृत्त हुई-सी जान पड़ती है। किन्तु मांशुकदेवजी का चित्त सेर विषयव्यामोह से निवृत्त होकर आत्मानन्द में ही विभान्त हो गया था। इसी से उन्हें 'स्वमुखनिभृतचेताः' कहा है। इस प्रकार 'तद्व्युदस्तान्यभावः' आत्मानन्द में विभान्त होने के कारण अन्य पदार्थों से जिनकी स्मृत्यवबुद्धि निवृत्त हो गई है ऐसे जिन शुक्रदेवजी ने 'अजितरुचिरलीलाकृष्टसार'—जिनकी प्रकाशक-वृत्ति की निरक्षता भगवान् अजित को रुचिपूर्वकता से अपहृत हो गई है; ऐसे होकर कृपावश हम तत्त्वप्रसङ्गक पुराण का विस्तार किया, उन निखिलपापपहागी भक्त्यात्मनन्दन को मैं प्रशंस करना हूँ।

यद्यपि ऐसे महानुभावा को प्रशुति ग्रन्थाध्ययन में नहीं हुआ करता तथापि भगवान् ज्ञाना से आकृष्टचित्त होने के कारण ही उन्होंने इस महार्महिना का अध्ययन किया था

● तदेव स्वमुखचेतस्त्रयैव व्युदस्तं निरस्ता अन्यस्मिन् ब्रह्म-
तिरिक्ते पदार्थे भावना अस्तिव्यवृत्तिरिति उच्यते ॥

१ अजितरुचिरलीलाया अकृष्ट अपहृतः सारः पौर्यं प्रकाशकवृत्ति-
नैवचल्यं कथं ॥

१ 'इडात् स्वचित्तये इति राशि इदति'—जो इडात् स्वचित्तविषयी इति दे देती है, अथवा 'इतरेभ्यो विषयेभ्यो इति राशि अदये' जो अन्य विषयों के इति को लीन लेती है, जैसा कि श्रीमद्भागवत में एक स्थान पर कहा है—'इतररागविस्मरणं कृष्यात्'

परिनिर्वृत्तोऽपि रैशुर्ऽप्ये क्लृप्तमक्षोक्तकीलया ।

गृहीतचेता राजर्षे अध्वरां नृंहितामिमाम् ।

इस सम्बन्ध में एक इतिहास भी प्रसिद्ध है । एक बार बभ्रुक-
देवजी संसार से तपस्स होकर वन में चले गये और वहाँ ध्याना-
भ्यास में तपस्स होकर समाधिस्थ हो गये । उनकी मुद्रिभूति
निखिल दृश्य प्रपञ्च का निरास कर अशेष-विशेष-शून्य शुद्ध बुद्धि
मुक्त परब्रह्म में लीन हो गई और उन्हें बाह्य जगत् का कुछ भी
भान न रहा । इसी समय भगवान् व्यासदेव के कुछ शिष्यगण
उधर आ निकले । उन्होंने उन बालयोगीन्द्र को देखकर कुतूहल-
वश श्रीन्यासजी से जाकर कहा कि भगवन् ! हमने वन में एक
पाम सुन्दर बालक को देखा है । वह बहुत दिनों से पाषाण-
प्रतिमा के समान निश्चल भाव से एक ही आसन से बैठा हुआ है ।
हमें बाह्य जगत् का कुछ भी भान हाता नहीं जान पड़ता ।

तब भगवान् व्यासदेव ने सारी परिस्थिति समझकर उन्हें एक
रत्नक कण्ट कराया और कहा कि तुम उस बालयोगी के पास
जाकर इसे सुमधुर ध्वनि से गाय कर । तदनन्तर शिष्यगण वन
में जाकर इस रत्नक का गान करने लगे—

बहारीरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं

विभ्रान्तः कनककविर्षं वैजयन्तीं च माताम् ।

गन्धान्वेणोरधरसुवसा पूरयन् शोषहन्तै-

वृन्दारयं स्वपदारमर्षं प्राविशद्गीतकीतिः ॥

शिष्यों के निरन्तर गान करने से भगवान् शुकदेवजी के अन्तःकरण में इस श्लोक के अर्थ की स्फूर्ति हुई। यह नियम है कि जितना ही चित्त शुद्ध होगा उतना ही शीघ्रतर उसमें भगवत्तत्त्व का अनुभव होगा। इसी से किन्हीं-किन्हीं उत्तम अधिकांशियों का, जिनकी उपासना पूर्ण हो चुकी होती है, महावाक्य का भवण करने ही स्वरूप-साक्षात्कार हो जाता है।

इस श्लोकार्थ की स्फूर्ति होने पर भगवद्विग्रह की अनुपम रूपमाधुरी ने उनके चित्त को ज्वलित कर दिया, उनकी समाधि खुल गई और उन्होंने श्रीव्याससुन्दर की स्वरूपमाधुरी का दर्शन करनेवाले इस श्लोक को कई बार उन बान्ताओं से कहनाया और किन्हीं ही बार आनन्दविभोर होकर स्वयं भी कहा। शिष्यों ने भगवान् व्यासदेव के पास आकर उन्हें यह सारा वृत्तान्त सुनाया। श्रीव्यासजी सोचने लगे कि इसे सुनकर भी वह आश्चर्य क्यों नहीं। जब उन्होंने ध्यानस्थ होकर इसके कारण का अन्वेषण किया तब उन्हें आलस हुआ कि उसे यह सन्देह है कि जिसका सौन्दर्यमाधुर्य ऐसा क्लिबल है वह मेरे जैसे अकिञ्चन पुरुष से स्नेह क्यों करेगा। तब व्यासजी ने इस शंका की निवृत्ति करने के लिये भगवान् की दयानृता को प्रकट करनेवाला यह श्लोक उन बालकों को पढ़ाया और पूर्ववत् उन्हें श्रीशुकदेवजी के पास जाकर इसे गाने का आदेश किया।

यहो बकीय स्तनकरुण्यं

जिघांसयागवयदध्यसाध्वी ।

सौमे गतिं धातुदुच्छितां ततोऽन्यं

कं वा दयालु शरणं प्रजेभ ॥

(भाग० ३ । २ । २३)

इस श्लोक को सुनकर श्रीशुकदेवजी को आश्चर्यामन हुआ और उन्होंने बालकों से पूछा कि तुमने यह श्लोक कहाँ से याद किया है। बालकों ने कहा—हमारे गुरुदेव श्रीव्यास भगवान् ने एक अष्टादश सहस्र श्लोकों की महासंहिता रची है। ये श्लोक उसी के हैं।

यह सुनकर वे भगवान् व्यासदेव के पास आये और उनसे उस महाग्रन्थ का अध्ययन किया। अध्ययन करने में एक दूसरा हेतु और भी था। ‘निर्व विष्णुजनप्रिय’ भगवान् शुकदेवजी को सर्वत्र विष्णुभक्तों का संग प्रिय था। श्रीमद्भागवत वैष्णवों का परम-धर्म है। अतः इसके कारण उन्हें सदा ही वैष्णवों का सहवास प्राप्त होता रहेगा, इस लाभ से भी उन्होंने उसका अध्ययन किया।

इससे शौनकजी के प्रश्न का उत्तर हो जाता है वे हरिगुण-चिन्मयि थे, इसी लिये आत्माराम होने पर भी उन्होंने इस महासंहिता का अध्ययन किया। वस्तुतः भगवान् के गुणगण ही ऐसे हैं—

आत्मारामाश्च मनयो निर्ग्रन्था अप्युत्क्रमे

दुर्बन्ध्यदैतुर्का भक्तिमिथुभूतगुणो हरिः ॥

(भाग० १ । ७ । १०)

यहाँ 'निर्गन्थाः' इस पद के दो अभिप्राय हैं (१) 'निर्गता ग्रन्थयो येभ्यस्तं' अर्थात् ब्रह्म में परिनिष्ठित होने के कारण जो आत्मानात्मसम्बन्धो ग्रन्थियो से मुक्त हो गये हों वे निर्गन्थ हैं । अथवा (२) 'निर्गता ग्रन्था येभ्यस्तं' पात्रस्त में परिनिष्ठित होने के कारण जिनका ग्रन्थावलाकन छूट गया हो । वास्तव में योग के सिद्धि तो होनी ही उस समय है जिस समय कि शास्त्रोक्त विविध बाधों से विचलित हुई बुद्धि उन सब विबाधों से ऊपर उठकर निश्चल भाव से एक स्वरूप में स्थित हो जाय

श्रुतिविप्रतिपत्त्या ते वदा स्थास्यति निश्चला ।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।

(गीता २ । ५२)

जिस समय बुद्धि मोहातीत हो जाती है उस समय वह आतन्त्र्य और श्रुत से भी उपरत हो जाती है; फिर तो एकमात्र जगदीश में ही उसका विचरण हुआ करता है श्रीभगवान् कहते हैं—

वदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्न्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तामि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥

(गीता २ । ५२)

श्री विद्यापराय स्वामी तो ऐसी अवस्था में शास्त्रसंन्यास की व्यवस्था भी करते हैं—

कास्त्रायधीन्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः ।

परमं ब्रह्म विनाय सत्कावतान्यथोत्तजेत् ॥

भगवती श्रुति भी कहती है—

तमेवक ज्ञानम आत्मानमन्य वाचो विमुञ्चथ ।

(मु० उ० २।१५)

यहाँ यह विरोध प्रतीत होता है कि जब श्रुतिस्मृति और आचार्य सभी का यह मत है कि स्वरूप-मात्रात्कार होने के पश्चात् महाप्राप्ति में प्रवृत्ति नहीं होती और नहीं जानी चाहिये तो श्रीशुकदेवजी की ही इस महाप्रश्न के अध्ययन में कैसे प्रवृत्ति हुई ? इसका एकमात्र हेतु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यही था कि वे हरिगुणान्तिप्रमति थे । वे यद्यपि स्वयं उसमें प्रवृत्त नहीं हुए थे तथापि भगवान् के गुणों की मधुरिमा ने उन्हें स्वयं उस ओर खींच लिया था ।

वेदान्तसिद्धान्त में भी यह वृत्तियुक्त ही है । इस विषय में आचार्यों का ऐसा मत है कि जिस समय ब्रह्मज्ञान होता है उस समय आवरण बट्ट हो जाता है, किन्तु प्रादुर्भावोपापयोगा विच्छेप तो बना ही रहता है । ब्रह्मज्ञान से केवल मूलाविद्या का नाश होता है, लेशाविद्या तब भी रह जाती है । उसकी निवृत्ति प्रादुर्भाव हाने पर होती है । इसी से श्रीनारद, सनकादि, शुकदेव और शर्मिष्ठादि परमनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महाप्राप्तों की लाफ में भी नाना प्रकार की चेष्टाएँ देखी जाती हैं । जिस प्रकार परम ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी श्रीनारदजी को हरिनाममूर्त्तिर्जन और सनकादि का हरिगुणमात्र का व्यसन था, उसी प्रकार श्रीशुकदेवजी को भी हरिकथामृत के पान का व्यसन था । जिस प्रकार स्वरूपानुभव

हो जाना पर भी शरद्विभाग के लिये इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार त्रिगुणगान में भी प्रीति हो ही सकती है। साम्भव से भगवान् में आत्मात्म चित्तार्थकत्व एक गुण है। उन्हीं से आकृष्ट होकर भगवान् शुकदेवजी ने इस शास्त्र का अध्ययन किया था।

इससे सिद्ध हुआ कि ऐसे पूर्ण परब्रह्म में परिनिष्ठित महामुनि शुकदेवजी की इस कारण से इस भागवत-शास्त्र के अध्ययन में प्रवृत्ति हुई तथा इसके वर्णन में इसलिये प्रवृत्ति हुई कि जिससे विष्णुजन स्वयं ही आकर उन्हें मिल जाया करें। इस भागवत-शास्त्र में भगवान् का दिव्यातिदिव्य रहस्य निहित है, अतः जिस प्रकार वशोक्तगमन्त्र से लोगों को अपने अधीन कर लिया जाता है, उन्हीं प्रकार इस परम मन्त्र के कारण भक्तजन स्वयं ही आकृष्ट हो जाते हैं। इसके सिवा भगवान् के गुण, अग्नि और स्वरूप की माधुरी स्वयं भी ऐसी मोहनी है कि बड़े बड़े सिद्ध मुनीन्द्र भी उनके कीर्तन में प्रवृत्त हो जाया करते हैं। भाष्यकार भगवान् शङ्कराचार्य ने नृसिंहतार्पणीय उपनिषद् के भाष्य में कहा है—

‘मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा तं मज्जन्ते’

अर्थात् मुक्तजन भी लीला से देह धारण कर भगवान् का गुणगान किया करते हैं यही बात सनकादि के विषय में भी कही जा सकती है।

तत्त्व समग्र महाभाज परीक्षित गङ्गागङ्ग पर आकर बैठे उस समय बहुत-से ऋषि, मुनि, सिद्ध एवं योगीन्द्रगण उनके पास आये।

उन सबसे उन्होंने यही प्रश्न किया कि 'भगवन् ! मैं भगणास्त्र हूँ; अतः मुमुक्षु पुरुष के लिये जो एकमात्र कर्तव्य हो वह मुझे बतलाइये।' इस विषय में उस मुनीन्द्रमण्डली में विचार हो रहा था; भिन्न-भिन्न महानुभाव अपने भिन्न-भिन्न मत प्रकट कर रहे थे; अभी कुछ निश्चय नहीं हो पाया था कि इनमें ही से मुकुन्देयजी था गये। उनसे भी यही प्रश्न हुआ। राजा ने पृष्टा, 'भगवन् ! अथ मेरी मृत्यु में केवल सात दिन शेष हैं; अतः कोई ऐसा कृत्य बतलाइये जिसके करने से मैं धर्मो की प्राप्त्य गति को प्राप्त कर सकूँ।'।

तब श्रीमुकुन्देयजी बोले, 'राजन्, अन्य अनात्मज्ञ लोगों के लिये वे सदस्य साधन हैं, परन्तु भक्तों के लिये वे एकमात्र श्रीहरिऋचण ही परमावलम्ब्य है।' इसके तीन भेद हैं—श्रीहरि का स्वरूपऋचण, गुणऋचण और नामऋचण। इसी प्रकार श्रीहरि-कीर्तन भी तीन प्रकार का है—स्वरूपकीर्तन, गुणकीर्तन और नामकीर्तन। उपनिषदादि से भगवान् का स्वरूपकीर्तन होता है, इतिहास-पुण्यत्तादि से रूप-गुणकीर्तन होता है और विष्णुसहस्रनामादि स नामकीर्तन होता है। कर्मकारण भी भगवान् का ही स्वरूप है—

यज्जन यज्ञमयजन्त देवास्तानि चर्मणि प्रथमान्यासन् ।

कर्म ही क्या, यह सारा प्रपञ्च एकमात्र भगवान् ही तो है; भूत, भविष्यत्, वर्तमान जो कुछ है भगवान् से भिन्न नहीं है—

पुष्ट्य एवम् सर्वं वक्तव्यं भूतं यच्च भाव्यम् ।

श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण सबके आदि, अन्त और मध्य में श्रीहरि का ही कीर्तन किया गया है —

वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।

आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥

(अनुस्मृतेः)

इस प्रकार श्रीशुकदेवजी ने भगवच्छ्रवण ही उस समय मुख्य कर्तव्य बतलाया और इसी के लिये श्रीमद्भागवत श्रवण कराया । श्रीमद्भागवत में दस प्रकार से भगवान् का कीर्तन किया गया है—

अत्र त्मार्गे विमर्गश्च स्थानं पोषणभूतयः ।

मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥

सर्ग विमर्ग, स्थान, पोषण ऊर्ति, मन्वन्तर, ईशानुकथा निरोध, मुक्ति और आश्रय । इनमें भी दशम की विशुद्धि के लिये ही शेष नौ का कीर्तन किया गया है—

दशमस्य विशुद्धयर्थं नवानामिह उद्धरणम् ।

इसका तात्पर्य यही है कि दशम स्कन्ध में जो दशम तत्त्व का निरूपण किया गया है उसकी विशुद्धि के लिये ही उससे पूर्ववर्ती नौ स्कन्ध हैं ।

वह दशम तत्त्व आश्रय है श्रीमद्भागवत में आश्रय का लक्षण इस प्रकार किया गया है —

आभासश्च निराभरन् वतश्चाध्यवसौपथे ।

स आश्रयः परब्रह्म भागवच्छब्दसंज्ञितः ॥

यहाँ 'आभास' और 'निरोध' इन दो शब्दों से ही उपर्युक्त तीनों तत्त्वों का निरूपण किया है। अतः 'निरोध' शब्द से यहाँ मुक्ति अभिप्रेत है। आभास आचारोप को कहते हैं और निरोध अपवाद को। इन आचारोप और अपवाद के द्वारा ही उसके अधिष्ठान-भूत निष्प्रपञ्च ब्रह्मत्त्वं का वर्णन किया जाता है।

आचारोपापवादभ्यां निष्प्रपञ्च प्रपञ्चयते

आचारोप के द्वारा ब्रह्म को निखिल प्रपञ्च का चरम कारण मानकर उससे सृष्टि का क्रम बतलाया जाता है और अपवाद के द्वारा दृश्यमात्र का अनाद्यन्त प्रतिपादन करते हुए सच्ची चेतन का शोधन किया जाता है। इसी क्रम से शुद्ध परमात्म लक्षित हो सकता है। जीव को स्वभावतः तो छुड़तत्त्व का बोध है नहीं, अतः इस दृश्य-प्रपञ्च के कारण के अन्वेषणपूर्वक ही उसका बोध कराया जाता है। इसी से मातृपितृशतादपि द्विगुण्यो भगवतो भूनि ने भी यही कहा है—

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् नदैक्षत बहु दृष्टं प्रजाये-
येति तच्चेजोऽमृतम् ॥

-उत्पादि। इस प्रकार ब्रह्म को प्रपञ्च का कारण प्रतिपादन करने में श्रुति का केवल यही तात्पर्य है कि जिसमें लोग परमाणु, प्रकृति आदि जड़ वस्तुओं को इसका कारण न मान लें

इसमें यह शङ्का हो सकती है कि दृश्य तो असत् जड़ पद्वं दुःखस्वरूप है उसका कारण सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म कैसे हो सकता है ? कार्य में सर्वदा कारण के गुणों की अनुवृत्ति हुआ करती है।

कारण और कार्य की विजातीयता प्रायः देखने में नहीं आती। इसका समाधान यह है कि यद्यपि मुख्यतया तो यही नियम देखा जाता है, परन्तु कहीं-कहीं इसमें विषमता भी होता वेत्ती गई है। देखो, जड़ गोबर से बिच्छू आदि चेतन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से जड़ प्रपञ्च की उत्पत्ति भी हो ही सकती है।

इस प्रकार यद्यपि आरम्भ में तो ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति का ही प्रतिपादित किया जाता है तथापि अन्ततः सिद्धान्त तो यही है कि प्रपञ्च की उत्पत्ति ही नहीं हुई। इसलिये वह जो कुछ प्रतीत होता है, चित्ता हुआ ही दिखाई देता है। इसी से यह अनिर्वचनीय है। अतः आभास और निराध—आरोप और अपवाद अर्थात् बन्ध और मोक्ष अज्ञानजनित ही हैं -

अज्ञानसंज्ञौ भयन्मन्मोक्षौ द्वौ नाय नान्यौ स्त श्रुतब्रह्मावात् ।

अखलचित्तात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाधिवाहनी ,
श्रुति कहती है—

न ग्रन्थ सञ्ज्ञास्तीत्यविनाशी वागऽवमान्मानुज्युत्तिधर्मा ।

यहाँ 'ग्रन्थ' का अर्थ है 'भरना' जिस समय तत्त्वज्ञ देहेन्द्रिया-याकार में परिणत भूतों से उत्थान करता है उस समय वह मानो भर जाता है। फिर उसका कोई नामरूप नहीं रहता। जैसे नमक का डला समुद्र का जल ही है। वह वायु आदि के संघेला से तवण-खण्ड के रूप में परिणत हो गया है। उसे यदि समुद्र में डाल दिया जाय तो वह फिर उपाधि के संसर्ग से शून्य होकर

समुद्ररूप ही हो जायगा तभी प्रकार अन्नमयादि कारणों में परि-
णत जो उपाधि है, उससे सम्बन्ध छूट जाने पर आत्मा अपने शुद्ध
स्वरूप में स्थित हो जाता है ।

मोक्ष क्या है ? श्रीमद्भगवत् कहता है—

मुक्तिर्हित्वात्स्वधारणं स्वल्पेण व्यवस्थितिः ।

अर्थात् आत्मा जो देहन्द्रियादिरूप उपाधि के तादात्म्याध्याम
स कर्त्तृत्व-भोक्तृत्वादि अनेकानर्थायुक्त सा प्रतीत होता है, उसका सब
प्रकार के सजातीय, विजातीय और स्वगतधेयों को छोड़कर अपने
शुद्धस्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है । वैष्णवाचार्य कहते हैं कि
जीव ब्रह्म का नित्य दास है, अतः भगवद्विषयोक्त को होकर उसका
भावस्माभिध्य में स्थित होना ही मुक्ति है । तथा जो मधुर भाववाला
है वे ऐसा मानते हैं कि जीव जो प्राकृत सौ-पुण्यादि भावों के
प्राप्त हो गया है, उसका इनसे छूटकर संपीभाव में स्थित होना
ही मुक्ति है ।

जीव सत्य भी है और मिथ्या भी । ऐसा होने पर ही उसमें
बन्ध और मोक्ष की भी सिद्धि हो सकती है जीव स्वरूप से तो
नित्य है किन्तु अन्तःकरणादि विशेषणविशिष्ट होन के कारण अनित्य
भी है, जिस प्रकार घटाकाश आकाशरूप से तो नित्य है किन्तु
घटरूप विशेषण के नाशवान् होने के कारण अनित्य भी है, क्योंकि
विशेषण के अभाव से भी विशिष्ट का अभाव माना जाता है ।
विशिष्ट वस्तु का अभाव तीन प्रकार से माना गया है—(१)
विशेषणभावप्रयुक्त विशिष्टभावः (२) विशेष्यभावप्रयुक्त विशिष्टा-

भाव और (३) उभयाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव; अर्थात् विशेषण, विशेष्य और उन दोनों के अभाव के कारण होनेवाला अभाव; जिस प्रकार दण्डी पुरुष का अभाव दण्डभाव, पुरुषाभाव अथवा इन दोनों का ही अभाव होने पर भी माना जाता है; जिस तरह घटाकाश का परिच्छिन्नत्व घटरूप उपाधि के ही कारण है, उसी प्रकार उपाधिसंसर्ग के कारण ही पूर्ण परब्रह्म में जीव्य भाव है। भगवान् भाष्यकार कहते हैं—

एकमपि सप्तमात्मानमनेकमिदं व्यक्तारं सन्तं कर्तारमिव भोक्तारं
सन्तं भोक्तारमिव मन्वन्तं इत्येव जीवस्य जीवत्वम् ।

अतः उपाधि के सिद्धान्त के कारण जीवत्व भी सिद्ध है और उपाधि के असम्बन्ध से वह सत्य भी है यह अवच्छेदवाद की प्रक्रिया है।

इस प्रकार आभास और निरोध दोनों सिद्ध हैं तथा ये दोनों जिसमें अधिष्ठित होने से सिद्ध होते हैं वह परब्रह्म ही आश्रय नामक दसवीं तत्त्व है। इसका दशम स्कन्ध में निरूपण किया गया है। 'दशमे दशमा हरिः' पहले नौ स्कन्ध इसी की परिशुद्धि के लिये हैं। दशम स्कन्ध के आदि, अन्त और मध्य में बहुत सारे ऐश्वर्यपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार एक सुधामिन्धु में नाना प्रकार के तरङ्गों का प्रादुर्भाव होता है उसी प्रकार दशम स्कन्ध में जितनी लीलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है वे सब भगवान् की नित्य लीला की ही अभिव्यक्तिभाव हैं। अतः भगवल्लीलासम्बन्धी जितना विषय है वह सब भगवद्रूप ही है।

आचार्यों का ऐसा मत है कि सम्पूर्ण भागवत में दशम स्कन्ध सार है, उसका भी सांगतिसार रासपञ्चाध्यायी है। सम्पूर्ण रास भगवान् के वाक्यस्य विग्रह है, भिन्न-भिन्न शास्त्र उस वाक्यस्य भगवद्विग्रह के ही स्वरूप हैं। उनमें श्रीमद्भागवत भगवान् का सविशेष-निर्विशेष सम्मिलित स्वरूप है, उसमें सर्ग त्रिसर्गादि दसों तत्त्वों का सांगोपांग वर्णन है। किन्तु दशम स्कन्ध में केवल आश्रय नामक दशम तत्त्व का ही वर्णन है। अतः दशम स्कन्ध मानो आश्रय नामक दशम तत्त्व का ही वाक्यस्य विग्रह है तथा उसमें जो रासपञ्चाध्यायी है वह उसका प्राण है। इस रासपञ्चाध्यायी के अनेक प्रकार अर्थ किये जाते हैं। आचार्यगण जो एक ही वाक्य को अनेक प्रकार व्याख्या किया करते हैं वृत्तमें वृत्तका यही तात्पर्य होना है कि किसी न किसी प्रकार जीवा का भगवान् में प्रेम हो। ऐवम् नारद को संक्षेप में श्रीमद्भागवत का उपदेश करके उनमें श्री ब्रह्माजी ने यही कहा था कि —

यथा ह्यैव भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति ।

सर्वान्मन्यास्तिलाधारे इति सङ्कल्प्य वर्णय ।

श्रीमद्भागवत में यद्यपि शुद्ध निर्विशेष सच्चिदानन्दधन तत्त्व ही वर्णित है तथापि यह आग्रह भी उचित नहीं है कि उसमें द्वैत का वर्णन है ही नहीं, और न निर्गुणवादियों का यह कथन ही उचित है कि उसमें सगुणवाद नहीं है। वास्तव में भागवत में प्रेम-विलासक वेदान्त नहीं है। इसमें तो भक्ति, प्रीति और भगवत्प्रबोध तीनों ही का वर्णन है।

पहले कहा जा चुका है कि रामपञ्चाध्यायी ओमङ्गावत का प्राण है। इसमें सर्वान्तरतम वस्तु का प्रतिपादन किया गया है, राज्ञिकों के वहाँ इसका बड़ा अच्छा क्रम है। वेदा के समान निकट यूप होता है। पात्र उसकी अपेक्षा भी अन्तरतम है। देवताओं का अन्तरङ्ग हविष्य है और पात्र उसकी अपेक्षा बहिरङ्ग है, तथा अर्चयुं उनकी अपेक्षा भी बहिरङ्ग है। इसलिये यदि ऋत्विक्पात्र कोई पात्र लाते हैं तो स्वयं यूप के बाहर हाकर निकलते हैं, किन्तु पात्र को यूप और वेदी के बीच में हाकर निकालते हैं।

यद्यपि यह दशम स्कन्ध समग्र ही आश्रयरूप है, तथापि लीलाविशेष के विकास के लिये इसमें भी अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग की कल्पना की गई है। जिनका भगवान् से जितना ही अधिक संलग्न है वे उतने ही अधिक अन्तरङ्ग हैं। इसका चरण 'उज्ज्वल-नीलमणि' नामक ग्रन्थ में बहुत स्पष्टतया किया गया है, मथुरा-वासियों की अपेक्षा गोकुल-निवासी अधिक अन्तरङ्ग है, उनमें भी भीष्माचारि नियमका अन्तरङ्ग है, उनकी अपेक्षा गोपाङ्गनाथ अन्तरङ्ग है गोपाङ्गनाथ में ललिता-विशाम्बा आदि प्रधान युध-धरियरों अधिक अन्तरङ्ग है और उन सभी की अपेक्षा श्रीवृषभानु-नन्दिनी अन्तरतम है। उम्र क्रम में, क्योंकि रामलीला में सर्वान्तरतम ब्रजाङ्गनाथों का ही प्रसङ्ग है, यह सर्वान्तरतम लीला है।

इसमें पूर्व भगवान् ने गोपों को अपना स्वरूप-साक्षात्कार कराया था। यद्यपि कालियदमन गोवर्धनधारण, अघासुरादि के

यथ तथा अन्य अनकों अनिमग्न लीलाओं के कारण गोपगण यह समझ चुके थे कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। फिर चक्रवर्ती लोक में उनका अवतरण देखकर वे गोपों को यह निश्चय हो ही गया था कि वे साक्षात् भगवान् हैं तथापि अन्त में भगवान् ने अपने योगबल से उन्हें अपने निर्विशेष स्वरूप का साक्षात्कार कराया और फिर वैकुण्ठलोक में ले जाकर अपने सगुणस्वरूप का भी दर्शन कराया। इस प्रकार उन्होंने गोपों को रामदर्शन का अधिकारी बनाया, यह अधिकार बिना स्वरूप-साक्षात्कार के प्राप्त नहीं होता। सातवली अज्ञ में इसे बहुत भावना करते हैं— 'हृष्टो भावना गस की', परन्तु पाँच भावनाओं को क्रमशः पार कर लेने पर ही रामदर्शन का अधिकार प्राप्त होना है। पाँचवीं भावना में वह-सुख भूल जाता है— 'पाँच भूल दह सुख'। अर्थात् इस भावना में मग्नस्थिति हो ही जाती है, जहाँ स्थिति हुए बिना पुरुष रामदर्शन का अधिकारी नहीं होता।

श्रीमद्भगवत् गीता में जहाँ गोपों को वैकुण्ठधाम में ले जाकर अपने सगुण स्वरूप का साक्षात्कार कराने की बात आती है वहाँ उनके प्रत्यावर्तन के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। इससे कुछ लोगो का ऐसा मत है कि यह भगवान् के नियमों की नियन्त्रिता का ही कारण है। इस लोक में यह लीला हुई ही नहीं थी यदि ऐसा ही होता तो भगवान् की इस लाकेसर लीला के विषय में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस लोक में न होने के कारण इसमें इस लोक के नियमों की रक्ष करना आवश्यक नहीं हो सकता।

किन्तु यदि भगवान् ने इस लोक में ही यह लीला की हो तब भी उनके—

यद्यदाचरति श्रद्धस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यन्ममाद्यं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।

इस कथन से जा विरोध प्रतीत होता है वह ठीक नहीं, क्योंकि भगवान् के विषय में ऐसा नियम नहीं है कि वे लोकमर्यादा का अनिक्रमण करने ली न हों। जब उनके अनन्य एक योग्य तत्त्व निष्ठ मुनिजन भी मर्यादातिनङ्गन करने देखे गये हैं तो साक्षात् भगवान् के नियम में तो कड़ना हो गया है। उनके पादपद्मकन्द का सदन करनेवाले मुनिजनों की गतिविधि भी सर्वसाधारण के लिये सुबोध नहीं हुआ करती

यत्पादपद्मकन्दशृंगं मुनीनां

वर्मास्फुटं नृपशुभ्रिर्ननु दुर्विभाव्यम् ।

नस्तुम्भिनि तो ऐसा है कि आत्मतत्त्व मयो प्रकार के शुभाशुभ कर्मों में शुन्य है। जब कि उस आत्मतत्त्व को जाननेवाले महा-पुरुषों की अविलुप्त महिमा भी कर्मों से स्थूलानधिक नहीं होनी तो श्रीकृष्णारूप में अवतीर्ण साक्षात् परमात्मतत्त्व का किसी भी शुभाशुभ कर्म से किस प्रकार संश्लेष हो सकता है? कूटस्थ स्वयंप्रकाश परब्रह्म में अध्यात्म वेद, इन्द्रिय मन और बुद्धि आदि व्यापारियों के व्यापारयुक्त होने से ही उस निर्व्यापार आत्मतत्त्व में व्यापार-वृत्ता की कल्पना हो सकती है। इस प्रकार के कल्पित गुणों या वस्तुओं से अधिष्ठान में कोई गुण या दोष नहीं हो सकता। 'न कर्मणा

‘वर्धो नो कृत्तवान्’, ‘पदैरवेनैर्विगते रवेः किम्’ इत्यादि श्रुति-स्मृति भी परमात्मा को सब प्रकार के कर्मों में अस्मात्पृष्ट वतनात्मो है। अतः प्रवृत्ति और प्राकृत सब प्रकार के प्रपञ्च से अतीत परमात्मा सब प्रकार की शृङ्खलाओं से शुन्य है।

वस्तुस्थिति गंभीर हान पर भी अनादि एवं अन्निर्वचनीय अविद्या-जनित मायामय शोकमोहादि सन्तापों में सन्तप्त प्रत्येक प्राणी को दुःख निवृत्ति और सुख-प्राप्ति के लिये अनेक उपायों का अनुवेषण करना ही पड़ता है; इसी में मायामय हेहादि की चेष्टारूप कर्मों में उनके शुभाशुभ भेद से विधि या तिवेध दिया जाता है, जिस प्रकार बिष की निवृत्ति बिष से ही की जाती है उसी प्रकार मायामयी उच्छृङ्खल प्रवृत्तियों के निराकरण के लिये वैदिक और स्मार्त शृङ्खलाओं को स्वीकार किया जाता है। अभिप्राय यह है कि प्रपञ्च के हेतुगुण अनादि अज्ञान की निवृत्ति परमात्मतत्त्व के ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। परमात्मा के ज्ञान के लिये मनःसमाधान की आवश्यकता है, क्योंकि जब परमात्म का अपरोक्ष सत्त्वस्वर निवृत्तिक चित्त प्राप्त हो हो सकता है और मनोनिरोध के लिये देह तथा इन्द्रियादि की चेष्टाओं का निरोध होना चाहिये। इसका निरोध सम्भवा नहीं हो सकता। पहले उनकी प्रवृत्ति को नियमित करना होगा और उन्हें नियमित करने के लिये ही विधिवानुष्ठानिक वैदिक-स्मार्त कर्मों का निश्चय किया गया है। इसी में कहा है—

अविद्यया मृत्युं जीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि-निषेध की अपेक्षा अज्ञानियों को ही है; जो जन्म-मरणरूप संसार से अतीत, शृङ्खला-वन्धनों हैं उन्हें इस प्रकार की शृङ्खला अपेक्षित नहीं है। फिर जो उन मुक्तात्माओं के भी गन्तव्य है उन भगवान् के लिये तो ऐसी कोई शृङ्खला हो ही कैसे सकती है? भगवान् में तो वे विरुद्ध बलों का आश्रय देखा ही जाता है। वे 'अणोरशीक्षान्' भी हैं और 'महतो महीयान्' भी। भगवान् में ही नहीं, यह बात तो कारण मात्र में रहा करती है। वेग्य, एक ही पृथिवीतत्त्व में दुर्गन्ध और सुगन्ध दोनों ही रहते हैं अतः भगवान् एक ही साथ दोनों प्रकार के आचरण दिखलायेंगे वे योगारूढ़ों के लिये सम्स्त वैदिक और स्मार्त शृङ्खलाओं का उन्मेष करके एक मात्र भगवान् में ही स्वात्मिकी प्रीति का उपदेश करेंगे, तथा आरु-रूपों के लिये अपने वर्णाश्रमधर्म का यथावत् पालन करने की आवश्यकता प्रदर्शित करेंगे।

जो भगवत्परात्पराणी हैं वे भी अपने वर्णाश्रमधर्म का निरन्तर नहीं किया करते। हाँ, यह अवश्य है कि उनकी मुख्य लगन भगवत्प्रेम के लिये ही होती है। उनकी यह भावना रहती है कि—

यः प्रतिरदिवेकानां विषयेष्वनपयिनी

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापस्यतु ॥

वे यह भी चाहते हैं कि उनकी लौकिक वैदिक प्रवृत्ति यथावत् बनी रहे। तथापि भगवत्प्रेम का अतिरक्त होने पर उसमें निश्चलता हा ही जाती है। यही बात आत्माराम तत्त्वज्ञों के

विषय में भी सम्झनी चाहिए। भगवान् के दिव्य मङ्गलमय रूप में प्रादुर्भूत होने के जो मुख्य उद्देश्य हों सबसे पहले उन्हीं का निश्चय करना उचित भी है, इसलिये अब हमें यह विचार करना है कि भगवान् के अवतार का प्रधान प्रयोजन क्या है। भगवान् स्वयं कहते हैं—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

परन्तु यह बात ऐसी है जैसे मच्छर को मारने के लिये तौष लगाई जाय भला जो भगवान् सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् हैं, जिनके सङ्कल्पमात्र से सम्पूर्ण प्रपञ्च बन गया है तथा जिनके विषय में यह कहा जाता है कि—

निःश्वसितमस्य वेदा कीर्तितमेतस्य पञ्चभूतानि स्मितमेतस्य वराप्सराम् अस्य च सुत महाप्रलयः ।

उन्हे क्या इस तुच्छ कार्य के लिये अवतार लेने की आवश्यकता है? अतः इसका तो कोई ऐसा कारण होना चाहिये जहाँ भगवान् की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता कुण्ठित हो जाती हो और जिसके लिये उन्हें दिव्य-मङ्गल-विमल धारण करना अनिवार्य हो जाता हो।

हमें इसका उत्तर महारानी कुन्ती के इन शब्दों से मिलता है—

तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम् ।

भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः ॥

कुन्ती कहती हैं “भगवान् ! जो अमलात्मा परमहंस मुनि हैं उनके भक्तियोग का विधान करने के लिये आपका अवतार होना है; हम क्षियों इस रहस्य को कैसे समझ सकती हैं।”

अब हम इस हेतु की सद्गता का विचार करते हैं। यहाँ भगवान् के अवतार का प्रयोजन अमलात्मा मुनियों के लिये भक्तियोग का विधान करना बतलाया गया है। जैसे कर्म का स्वरूप इन्द्र और देवता हैं उसी प्रकार भक्ति का स्वरूप भजनीय है। भजनीय के बिना भक्ति नहीं हो सकती। प्रेमलक्षण भक्ति का आत्मस्वरूप काहुँ अन्वन्त चिन्ताकर्षक और परम अभिलषित तत्त्व हो ही सकता है जो महामुनीश्वर प्रकृति-प्राकृत प्रपञ्चातीत परमनन्द में परिनिष्ठित हैं उनके मन का आकर्षक भगवान् के मित्रा प्राकृत पदार्थों में तो कोई नहीं हो सकता। अतः इस बात की आवश्यकता होती है कि उनके परमाराध्य भगवान् ही अचिन्त्य एवं अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यमयी सङ्गलभूति में अवतीर्ण होकर उन्हें भजनीयरूप में अपना स्वरूप समर्पण कर भक्तियोग का सम्पादन करें, क्योंकि जो कार्य पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के अवतीर्ण हुए बिना सम्पन्न न हो सकता हो, जिसके सम्पादन में उनकी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता कुरिष्ठ हो जाय उसी के लिये उनका अवतीर्ण होना सार्थक हो सकता है।

अतः उन महात्माओं के लिये भजनीय स्वरूप समर्पण करने में भगवान् की सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता कुरिष्ठ हो जाती है, क्योंकि ये शक्तियाँ शुद्ध परब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं हैं, ये जन्ही के

अन्तर्गत हैं। अतः जो लोग शुद्ध परब्रह्म में ही निष्ठा रखनेवाले हैं वनपर इनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि हम वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार स्पष्टतया कहे तो ये। समझना चाहिये कि ये सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता प्रकृति और प्राकृत अंश को लक्ष्य ही हैं। ये साक्षात्विशिष्ट ब्रह्म के गुण हैं। इसी में तत्त्वज्ञ पर इनका प्रभाव नहीं होना, क्योंकि वह गुणानीत होता है; इसलिये गुण उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकते 'गुणैर्वा न विचल्यते।'।

किन्तु फिर भी कहा जा सकता है कि तत्त्वज्ञ का प्राग्ब्य हो शेष रह ही जाता है। इसीसे प्राग्ब्यभाग के निर्वाहक पदार्थ उसके भी मन और इन्द्रियादि को अपनी ओर खींच लेते हैं। जिस प्रकार प्राग्ब्यभाग के लिये उनकी विषयों में प्रवृत्ति होती है उसी तरह विलक्षण कोई रूपमायुरी उसे अपनी ओर खींच ले सकती है। तत्त्वज्ञ को भी सुधानुर होने पर असम्भरण में प्रवृत्त होता ही पड़ना है तथा वृथित होने पर उसे जल की इच्छा भी होती ही है, क्योंकि 'पश्चादिभिश्च विशेषात्' इस भाष्य के अनुसार भोजनाच्छा-दनादि में तो पशु आदि से उनकी समानता ही है। फिर भगवान् के अवतरण की क्या आवश्यकता है और उनकी सर्वशक्तिमत्तादि क्यों कुण्ठित होगी? इसका निराकरण करने के लिये उपर्युक्त श्लोक में 'अमलान्मना परमहंसना मुनीनाम्' ऐसा कहा गया है। जिस प्रकार हंस परस्पर मिले हुए वृक्ष और पानी को अलग-अलग कर देता है उसी तरह जो आत्मा-अनात्मा, द्रक्-दृश्य अथवा पुरुष-

प्रकृति का विवेक कर सकता है, वह हंस कहलाता है। यह योग्यता साध्व्यवादियों में भी देखी जाती है। इसलिये वे भी 'हंस' कहे जा सकते हैं। वे शीर-नीर-विवेक के समान दृक-दृश्य अथवा आत्मा अनात्मा का विवेक कर सकते हैं, किन्तु उनकी दृष्टि में वे दोनों ही तत्त्व सत्य रहते हैं। वेदान्तियों की दृष्टि में दृश्य की सत्ता नहीं रहती, इसलिये उन्हें परमहंस कहा जाता है। इस प्रकार जिसकी दृष्टि में सम्पूर्ण दृश्य का बाध होकर केवल शुद्ध चेतन ही अवशिष्ट रह गया है उसे परमहंस कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी विचारदृष्टि से तो दृश्य का अत्यन्ताभाव निश्चित हो जाता है किन्तु उसकी प्रतीति ता मनी ही रहती है। कहा है—

‘आरूढयोगोऽपि निषाम्बधेऽथ,

सङ्गं न योगी किमुत्तल्लसिद्धिः ।

तावन्न योगगतिर्भेदतिरप्रमत्ता

यावद्गदाप्रजकथाहु रतिं न कुर्यात् ॥’

इससे सिद्ध होता है कि नत्त्वज्ञ को भी कभी-कभी भगवान् की विश्वविमोहिनी माया के अधीन हो जाना पड़ता है। दुर्गा-सप्तशती में कहा है—

शमिनाभवि चेतासि देवी भगवती हि सा ।

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥

भीमेशाईजी महाराज कहते हैं—

सो ग्यानिहुकर मन अपहरई करियाई विमोहवस करई ।

अतः सिद्ध हुआ कि प्रारम्भिक तत्त्वज्ञ का भी पतन हो जाता है। अनुजी ने भी कहा है 'ज्ञानं सरति' अर्थात् ज्ञान सर जाता है। इसी लिये ऐसा कहा जाता है कि तत्त्वज्ञ होने पर भी सदा सावधान रहना चाहिये। अतः यहाँ 'समसात्मनाम्' ऐसा पद और दिया है। अर्थात् जो मल-विरूप यानी राजालस-मल-लस से निमुक्त हैं जिन स्थानभावों के चिन्तों के स्वीचनेवाली कोई भी लौकिक सत्ता नहीं है और जो सदा ही दृष्टान्तीन शुद्ध चेतन में ही परिनिष्ठित रहने हैं उनका आकर्षण किसी लौकिक पदार्थ से नहीं हो सकता। अतः उन्हें अपनी परमात्मसमर्थ भक्तितुष्टी भक्ति प्रदान करने के लिये उनका परमागम्य और एकमात्र ध्येय ब्रह्म शुद्ध परमात्मा ही अपनी त्याग्य शक्ति से सगुण विग्रह धारण करते हैं।

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि उन्हें भक्ति प्रदान करने की ऐसी आवश्यकता ही क्या है? इसका उत्तर यही है कि भगवान् ऐसा करके उन्हें परमहम से अपरमहम बनाने हैं। तत्त्वज्ञ लोग यद्यपि सज्जानाय विज्ञानाय एव स्वगतमद-शून्य शुद्ध परब्रह्म का अनुभव करने हैं परन्तु प्रारम्भिक पर्यन्त निरुपार्थक नहीं होते। यद्यपि उन्होंने दृष्टा-दृष्टार्थ का सिध्यान्व निश्चय कर लिया है तथापि व्यवहार-काल में इनकी सत्ता बनी ही रहती है। समाधि-काल में ही निरुन्तिक मनस्त्व उपाधि रहती ही है इसी से आचर्यनि मिश्र न कहा है कि निरुपार्थक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। अनेकपरात्मिककार भी अविद्या का आश्रय शुद्ध चेतन का ही मानते हैं। अतः कथन है—

आश्रयस्वरूपान्वभासिनी निर्विभागचित्तिमेव केवला ।

अर्थात् अज्ञान का आश्रय और विषय अन्वगृह्य शुद्ध चेतन ही है । किन्तु जिस समय शुद्ध चेतन अज्ञान का आश्रय और विषय होता है उस समय वह अज्ञानोपहित तो होना ही चाहिये । अतः इसका तात्पर्य यही है कि अज्ञान अज्ञानातिरिक्त उपाधिशून्य ब्रह्म को ही विषय करता है । जिस प्रकार संसार का आदि मूलज्ञान है उसी प्रकार उसका अन्त भी चरमावृत्ति है । वास्तव. मूलज्ञान और चरमावृत्ति में कोई अन्तर नहीं है । चरमावृत्ति परब्रह्म को विषय करती है — इसका तात्पर्य यही है कि वह चरमावृत्ति में व्यतिरिक्त उपाधिहीन ब्रह्म को विषय करती है, क्योंकि चरमावृत्ति तो वहाँ मौजूद ही है । निरुपाधिक ब्रह्म का अनुभव तो प्राग्ब्रह्म के अनन्तर उपाधि का नाश होने पर ही होता है ।

किन्तु जिस समय वे ही शुद्ध परब्रह्म अपनी आचिन्त्य लीलाशक्ति से क्रीडिकामकमनीय महामनाहर श्रीकृष्ण-मूर्ति में प्रदुर्भूत होंगे उस समय उस लत्त्वज्ञ को भी उनका वह दिव्य वर्णन निरिरोष ब्रह्मदर्शन को अर्पणा अधिक आनन्दप्रद प्रतीत होगा , जिस प्रकार सूर्य को दृग्धीकरण यन्त्र द्वारा देखने पर उसमें जो विचित्रता प्रतीत होती है वह केवल नेत्रों से देखने पर प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार लीलाशक्त्युपहित सगुण ब्रह्मदर्शन में जो आनन्दानुभव होता है वह अशेष-विशेषशून्य शुद्ध परब्रह्म के साक्षात्कार में भी नहीं होता , इसी से श्रीरामचन्द्र का वर्णन होने पर लत्त्वज्ञशिरोमणि महाराज जन्म ने कहा था—

इति विलोक्य कति अनुसगा ।

वरस भ्रम मुक्तिं न न्यासा ॥

सहज विराग रूप मन मोरा ।

यकित इति जिमि चन्द्र चकोरा ॥

महाराज जनक के इस वाक्य में सुखत्याग और भगवद्दर्शन-
लुराग में क्या कारण था ? केवल यही कि अब तक वे शुद्ध पर-
ब्रह्म रूप सूर्य को अपने नेत्रों से ही देखते थे, किन्तु इस समय वे
उसके लीलाशक्तिरूप दूर्वाक्षणीपहित स्वरूप का दर्शन कर रहे
थे । केवल नेत्र से दीखनेवाला आदित्य का अपेक्षा दूर्वाक्षणी-
पहित आदित्य-दर्शन में विशेषता है ही ।

यहाँ एक बात और स्मरण रखनी चाहिये । आदित्य का
वास्तविक स्वरूप कितना वैचित्र्यमय है—यह बात हमारे अनुमान
में भी नहीं आ सकती । इसका अनुभव तो आदित्य की पूर्ण
सन्निधि प्राप्त होने पर ही हो सकता है । इस समय हम उसका
जो कुछ रूप दिखाई देता है वह किसी-न-किसी उपाधि से सश्लिष्ट
ही होता है । जिस प्रकार दूर्वाक्षणी यन्त्र उसका उपाधि है उसी
प्रकार मेष भी है किन्तु मेष उसके स्वरूप का आवरण है जिसके
कारण हमें सूर्य की स्पष्ट प्रतीति नहीं हो सकती । इसी प्रकार इधर
ब्रह्मदर्शन में भी जहाँ भगवान् को लीलाशक्ति भगवद्दर्शन से बहुत
प्रधान करनेवाली है, वहाँ मल, विषेप और आवरण उसके प्रति-
बन्धक हैं । इसी लिये 'अज्ञान कर्तुः' भगवद्दर्शन करने हुए भी
वसे अष्ट ही समझते हैं । किन्तु भगवान् के स्वरूप की स्पष्ट

और यथाकृत् अनुभूति तो सम्पूर्ण उपाधियों से मुक्त होकर उनके साथ तादात्म्य होने पर ही होगी ।

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानार्थी तत्पञ्च-
गण जिस निर्विशेष शुद्ध ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं उसकी अपेक्षा
भगवान् की सगुण दिव्य-मङ्गलविग्रह अधिक आकर्षक क्यों है ।
इस विषय में भानुकों का ऐसा कथन है कि जिस प्रकार पाथियत्व
में समानता होने पर भी पाषाणदि की अपेक्षा हीरा अधिक मूल्य-
वान् होता है तथा कपाम की अपेक्षा उससे बना हुआ वस्त्र बहुत
मूल्य होता है, उसी प्रकार शुद्ध परब्रह्म की अपेक्षा हमों से विक-
सित भगवान् की दिव्य-मङ्गलमयी मूर्ति कहीं अधिक माधुर्य-
सम्पन्न होती है । इन्द्रादयः स्वभाव से ही मधुर हैं किन्तु यदि
हममें कोई फल लगा जाय तो उसकी मधुरिमा का क्या कहना है ?
मत्स्याचलात्पत्र चन्दन के वृक्ष में यदि कोई पुष्प आ जाय तो वह
कैसा सौम्यसम्पन्न होगा ? इसी प्रकार भगवान् की सगुण मूर्ति
के सम्बन्ध में समझना चाहिये ।

अथपि यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान् के निर्गुण
निर्विशेष स्वरूप से वह परमानन्द है ही नहीं जो कि उनका सगुण
मूर्ति में है कारण, इन्द्रादयः की मधुरिमा पाषाणदि की मूल्य
और चन्दनादि की सुगन्धि—ये सब आतिशय हैं । इनमें न्यूना-
धिकता हो सकती है । परन्तु भगवान् में जो सौन्दर्य, माधुर्य एवं
भानन्वादि हैं वे निवृत्तिशाय हैं । इसलिये चाहे भगवान् की
सगुण मूर्ति हो चाहे निर्गुण, इनमें कोई तादात्म्य नहीं हो सकता;

क्योंकि जो तत्त्व निर्गतिराय कृत और निर्गतिराय आनन्दमय है उसी को तो निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। जहाँ कृतता अथवा आनन्द का तात्पर्य है वह तो मर ही नहीं हो सकता। जहाँ यह तात्पर्य समाप्त हो जाता है उस अपार सविस्तरसार ही को तो परब्रह्म कहते हैं। जो तत्त्व देशकालस्थकृत परिच्छेद से रहित है वही अनन्त ब्रह्म है, 'सर्वज्ञानमनन्तं ब्रह्म।' तथापि यहाँ जो विलक्षणता प्रतीति गई है यह भावदधित्वशक्ति के तात्पर्य को लेकर भावुक भक्ता के दृश्य का भावना हो सकती है। तात्पर्य यह है कि तत्त्वज्ञ के अन्तःकरण पर अभिव्यक्त परब्रह्म के साधु-यादि का अपवाद स्वयं उन्हीं की परमात्मादिनी लीलाशक्ति पर अभिव्यक्त भावसम्बन्ध के सौन्दर्य साधुर्यादि अत्यन्त विलक्षण हो सकते हैं। किन्तु वास्तव में तो मरुगोपात्मक के लिये जैसा मरुग स्वस्व परमानन्दमय है वैसा ही निर्गोपात्मक के लिये भगवान् का निर्गुण-निर्विशेष स्वस्व भी है।

तो जाग निर्विशेष परब्रह्म का अपराध साक्षात्कार का चुके हैं उन्हे कैवलय तो ज्ञान से ही प्राप्त होता है, किन्तु वे जीवन्मुक्तिकाल में भी भगवान् की अविन्य लीलाशयी शक्ति के योग से उच्च मङ्गलमय विमल में आविर्भूत हुए परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र की सौन्दर्य साधुर्य सुधा का समास्वादन किया करते हैं। अविन्या नन्द मुधामिधु आभगवान् के जिस साधुर्य का समास्वादन केवल वृत्तिजन्य अल्प कारण से नहीं किया जा सकता उसे भी तत्त्वज्ञ भावुकभक्त भगवान् की दिव्य लीलाशक्ति की सदायता से अनुभव

कर लेते हैं। अगर यह कहा जा चुका है कि केवल जेबों में खूब की बैरी इतिमत्ता अनुभव नहीं होती तैसी कि स्वच्छ काँच आदि को महाबला से होंती है। अर्थात्-विगुहिक के तावतस्य में माप्य विशेष के प्राकृत्य का भी तावतस्य रहता है। यद्यपि शत्रु और इतिवर्ति की अपेक्षा तो शुद्ध निर्गुणिक अन्त करण को स्वच्छता विशेष है, तथापि मगत्वा की जो लीलावर्तिक उनके अंगेय विशेषा-र्तित परमानन्दवात्मक शुद्ध स्वरूप को ही अचिन्त्य एवं अतन्त्र आनन्दमय मौत्तर्य-सुधार्तिधि परम दिव्य श्रीकृष्णविषय में अभि-म्यक्त कर लेती है वह उन निर्गुणिक अन्त करण की अपेक्षा भी अतन्त्र गुण स्वच्छ है। क्योंकि उसमें रजोगुण या तमोगुण का यादव भा भी संस्पर्श नहीं है। अन्त करण चाह किन्तु भी स्वच्छ हो परन्तु वह रजोगुण-तमोगुण में सर्वथा शून्य नहीं हो सकता क्योंकि वह तम-प्रधाना प्रकृति के परिणामभूत पञ्चभूता कर हा कार्य है और कार्य में कारणों का अनुगति अनिवार्य है।

अतः सिद्ध हुआ कि तत्त्वज्ञान केवल निर्गुणिक अन्त करण से बैर्भ मधुरता का अनुभव नहीं कर सकते तैसी कि लीलावर्तिक के योग में आतिर्भूत हुए मगत्वा के मगुण स्वरूप का मात्वात्कार करने पर होती है। हमी में अमलान्मा तत्त्वज्ञ मूर्तिया को उनका भजनोप-स्वरूप ममर्षण का भक्तियोग के द्वारा उन्हें अपने मौत्तर्य साधुर्ष का मयास्तदन कगन क लिय ही परब्रह्म परमात्मा अवर्तीर्ष हात हैं। उन्हें यदि स्वगुण साधार मय का साधात्कार हो जाय तो भी देह-पात के अतन्त्र से वैवन्द्यपद ही प्राप्त करेंगे। किन्तु

सगुणोपासक अपने इष्टदेव का निर्यथा प्रेम करेंगे; इसीसे भक्ति-रसायनादि ग्रन्थों में उत्स्वज्ञ को सगुण-दर्शन से केवल दृष्ट फल माना है और उपासक को दृष्ट और अदृष्ट शाना

अतः ऊपर जो बताया गया है इससे यही निश्चय होता है कि भगवान् के अवतार का प्रधान प्रयोजन अमलात्मा परमहंसा के लिये भक्तियोग का विधान करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे अपनी लीलाशक्ति से दिव्य सङ्कलमय वृह धारण करते हैं वह लीलाशक्ति भगवान् की परम अन्तरङ्ग है जिस प्रकार वृक्ष के बीज में उसके शाखा, पत्र, पुष्प और फल आदि सभी अङ्गों को उत्पन्न करने की अनेक शक्तियाँ रहती हैं उसी प्रकार महाशक्ति में ही विश्वविकास की समस्त शक्तियाँ निहित हैं। अर्थात् वह भगवद्दीय महामायाशक्ति अनन्त शक्तियों का पुञ्ज है उसमें जिस प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड और उसके अन्तर्बर्ती विचित्र भोग्य, भोक्ता और उनके नियामक आदि प्रपञ्च को उत्पन्न करने की अनन्त शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार उन अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों के अधीश्वर श्रीभगवान् के दिव्य सङ्कलमय विग्रह में आविर्भूत होने के अनुकूल भी एक परम विशुद्ध अन्तरङ्गा शक्ति है और वह भगवान् की अनिर्वचनीया आत्मयागभूता महाशक्ति के अन्तर्गत होने के कारण अनिर्वचनीयता में अन्य प्रपञ्चोद्भादनानुकूल शक्तियों के समान होने पर भी उनको अपेक्षा कहीं अधिक स्वच्छ और दिव्य है।

इसे दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे किन्हीं अत्यन्त दिव्य पुष्प के बीज में अंकुर, स्कन्ध, पत्र और

काटकादि उत्पन्न करने की भी शक्तियाँ रहती हैं, तथापि उन सबकी अपेक्षा उसमें जो महामनोहर सुरभित सुमन उत्पन्न करने की शक्ति है वह उन सबकी अपेक्षा उत्कृष्टतर है। यदि एक ही शीत में सबकी अतीन्द्रिय शक्तियाँ न होती तो उससे पत्र, पुष्प, काटक और शाखा आदि परस्पर अन्यन्त विलक्षण वस्तुएँ उत्पन्न नहीं हो सकतीं, अतः जिस प्रकार काटकादि उत्पन्न करनेवाली शक्तियों की अपेक्षा सुकौमल एवं सुगन्धित पुष्प उत्पन्न करनेवाली शक्ति अन्यन्त उत्कृष्ट और विद्युत् होती है उसी प्रकार प्रपञ्चोत्पादनी शक्तियों की अपेक्षा भगवान् की दिव्य यज्ञलभ्या मूर्ति का स्फुरण करनेवाली शक्ति परम विलक्षण होनी ही चाहिये। उन्हीं के द्वारा भगवाद् अचिन्त्य सौन्दर्य माधुर्य-सुधामयी यज्ञलभ्या धारण करते हैं। इसी स प्रपञ्चान्त प्रत्यर्गभन्न परमात्मतत्त्व में निष्ठा रखने-वाले महामुनीन्द्र और योगीन्द्रों के मन भी अलापल ही उस भगवन्मूर्ति की ओर आकृष्ट हो जाते हैं।

इसी विलक्षणशक्ति का निर्देश पद्मशक्ति एवं अन्तरङ्गा शक्ति आदि शब्दों से भी किया है वह शक्ति भी भगवत्स्वरूप में अप्रविष्ट रहती हुई ही उसके प्राकट्य का निमित्त होती है जिस प्रकार उपाविद्विहित, अतस्त्व दाहकत्व-प्रकाशकत्वरहित अग्नि के दाहकत्व-प्रकाशकत्व-विशिष्ट दीप-शिखादि रूप की अभिव्यक्ति ने तेल और बत्ती आदि केवल निमित्तमात्र ही हैं, मुख्य अग्नि तो दीपशिखा ही है, अन्यथा जैसे तल्ल-विगहित नीरानधि के तल्लानुक्त होने में वायु केवल निमित्त-

मात्र ही है, वास्तव में तो वरून्मुख समुद्र विलक्षण रूप में प्रतीत होने पर भी स्वयं वही है जो कि निम्नतन्त्रावस्था में था ठीक उसी प्रकार विशुद्ध लीलाशक्ति रूप निमित्त से शुद्ध परब्रह्म ही अनन्त कल्याण गुणगणविशिष्ट सगुण विग्रह में अभिव्यक्त होते हैं, किन्तु अस्तुतः उनका वह विग्रह मूर्तिमान् शुद्ध परमानन्द ही है। उसमें उस विद्य शक्ति का भी निवेश नहीं है वह तो तटस्थरूप से ही उसकी निमित्त होती है। इसी से भगवान् की सगुणमूर्ति के विषय में 'आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादि', 'आनन्दैकरसमूर्त्यः' इत्यादि उक्तियाँ हैं। इसी से उसकी सधुमिता बड़े-बड़े सिद्ध मुनी-धरों के भी मनों को मोहित कर देती है। जिस समय बालयोगी सनकादि चैकुण्ठ-धाम में भगवान् की सर्वाधि में पहुँचे उस समय श्मु के पादारविन्द-सकरन्द के आघ्राण मात्र से उनका प्रशान्त चित्त क्षुभित हो गया

तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द-

किञ्जल्कमिभतुलसीमकरन्दपायुः

अन्तर्गतः स्वविचरेण चकार तेषां

संक्षीममन्दरशुभामपि चित्ततन्वोः ॥

इसी से बहुत से सहृदय महानुभाव निर्विरोध परब्रह्म का साक्षात्कार हो जान पर भी प्रभु के प्रेम-पथ के पथिक होते हैं श्रीगोस्वार्थ जी उन्हें 'सयाने सन्त' कहते हैं —

असं विचारि के सन्त सयाने ।

मुकुलि निरादरि भगति लुभाने ॥

वे भगवान् से भगवत्सेवा के सिवा और कुछ नहीं चाहते; यहाँ तक कि मुक्ति और अपुनर्जन्म को भी अस्वीकार कर देने हैं—

न किञ्चित्साधये धीम मत्ता ह्येकान्तिनो मम ।

वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम् ॥

वस्तुतः भोग-मोहादि की वास्तवता रहते हुए तो भगवद्भक्ति की प्राप्ति ही नहीं हो सकती ।

भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावन्पिशाची हृदि वर्तते ।

वाचद्भक्तिमुल्लस्याच्च कथमभ्युदयो भवेत् ॥

अतः जिनका चित्त केवल भगवान् के सौन्दर्य-मुग्ध समाम्पादन के लिये ही लालायित हो रहा है उन्हें केवल मद्गन्धमान से भगवान् मन्तुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो मोह का भी निरस्कार कर देते हैं—

दीयमानं न पृहान्तं विना भगवत्सेवनं जनाः ।

मला, जब उनका सन्तोष कैवल्य भी नहीं कर सकता तो भगवान् क्या करें ? उन्हें स्वयं आधिभूत होना ही पड़ना है । यहाँ रोपाकूनाओं को भी भगवद्दर्शन के बिना 'धुटियु'भावतः— एक-एक पल घुस के सम्मान हो रहा था उन्हें सन्तुष्ट करने में भगवान् का निर्विरोध रूप असमर्थ था । इसलिये ऐसी अवस्था में भगवान् को मूर्तिमान् होकर अवतीर्ण होना ही पड़ा । क्योंकि उनकी एभि तथा जीवन बिना इसके नहीं हो सकते । भगवान् के अवतीर्ण हुए बिना वे कार्य नहीं हो सकते य इसी से प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ ।

अथ, साथ ही यह भी सोचना चाहिये कि -

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।

यह श्लोक भी ठीक ही है। यहाँ 'साधु' शब्द से गोपाङ्गना जैसे साधु ही समझने चाहिये, जिनका परित्राण भगवान् के दशानों के बिना हो ही नहीं सकता था। तथा दुष्कृती भी साधारण नहीं बल्कि भगवान् के अन्तर्गङ्ग जय-विजय जैसे दुष्कृती समझने चाहिये, जिनका दुष्कृत भगवान् की लीला-विशेष के विकास के ही लिये था; अन्य दुष्कृतियों को तो उनका दुष्कर्म ही नष्ट कर देगा। इसके सिवा धर्म-संस्थापन से भी भक्तियोगरूप धर्म का ही स्थापना सम्भवनी चाहिये जो कि ऐसे जन्मों के बिना नहीं हो सकती।

इस श्लोक की व्याख्या करते हुए भगवान् भाष्यकारादि ने भगवान् के अवतार का प्रयोजन सर्वसाधारण के कल्याणोपयुक्त धर्म की स्थापना ही बतलाया है। इस प्रकार यद्यपि उनके प्रादुर्भाव का प्रधान प्रयोजन धर्मनाम्नाओं के भक्तियोग का विधान करना ही है तथापि अवान्तर प्रयोजन सन्मार्गस्थ साधुओं की रक्षा और वैदिक-स्मार्तदि कर्मों की स्थापना भी हो सकता है। आगे के कथनानुसार भगवान् में लोक-पितावि भी देखे ही जाते हैं। भगवान् तो सर्वनियन्ता हैं; इसलिये उनका प्रादुर्भाव योगारूढियों के लिये भी था और योगारूढों के लिये भी, योगारूढियों को वैदिक-स्मार्त कर्मों में प्रवृत्त करना था और योगारूढ़ों को सर्वकर्म-

संन्यासपूर्वक केवल भगवन्निष्ठा में नियुक्त करना था। अतः भगवान् की यह उक्ति उचित ही है—

न मे पार्थास्मि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
 ज्ञानवासमवाप्तव्यं वर्त एव न कर्मणः ।
 यदि ह्यहं न वर्तयं जातु कर्मस्यतन्द्रितः ।
 मम वर्तमानवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

वस्तुतः भगवान् तो विधि-निषेधातीत हैं। वे केवल लोक-शिक्षा के लिये ही शास्त्रीय शृङ्खला का अवलम्बन करते हैं, क्योंकि शास्त्रादि लोगों के मर्यादापालन में सैन्य परिनिष्ठित नहीं कर सकते जैसा कि उस मर्यादा का पालन करनेवाले महापुरुष कर सकते हैं। अतः शास्त्र के अर्थज्ञान के साथ शास्त्रार्थ के अनुष्ठान में परिनिष्ठित व्यक्तियों के सहभाग्य की भी बहुत आवश्यकता है। अतः लोगों को वैदिक स्मार्त कर्मा में प्रवृत्त करने के लिये ही भगवान् स्वयं भी उनका यथाविधि अनुष्ठान किया करते थे—

अथाश्रुतोऽम्भस्वमले यथाविधि
 क्रियाकलापं परिधाय वाससी ।
 चकार सन्ध्येषणमादि सप्तमी
 हुतानशो ब्रह्म कज्जप कथ्यतः ॥

इस प्रकार वे लोकस्पर्ष्ट के लिये ही इन सारी वैदिक एवं स्मार्त मर्यादाओं का पालन किया करते थे। जो बन्दर बहुत चञ्चल होता है उसे संयत करने के लिये बहुत लंबी शृङ्खला बाँधी

जाती है। फिर वह जैसे-जैसे शान्त होता जाता है वैसे-वैसे ही उसकी शृङ्खला छोटी कर दी जाती है। यहाँ तक कि अन्त में उसे सुला छोड़ देने पर भी वह चुपचाप बैठा रहेगा। इसी प्रकार अत्यन्त बड़बल चित्त के निरोध के लिये विधि-निषेधरूप लंबी शृङ्खला की आवश्यकता है। कारण, शास्त्राय शृङ्खलाशून्य पुरुष के वृत्तिविरागों की चेष्टाओं का भी नियन्त्रण अशक्य है कि वह मन का चेष्टाश्रा का निरोध कैसे हो सकता है? इसी में मन को सर्वथा निश्चेष्ट करने के लिये पहले देहादि की शास्त्रीय शृङ्खलानिबद्ध चेष्टा सम्पादन करनी चाहिये परन्तु पीछे जैसे-जैसे उसकी उच्छृङ्खलता कम होना जाती है वैसे-वैसे ही उसकी शृङ्खला भी छोटी होती जाती है। वह पहले तो काम्य कर्म द्वारा स्वाभाविक काम और कर्म का निराकरण करना है फिर पारलौकिक महाफलवाले कर्मों से पुद्गलदायक काम्य कर्मों को त्यागना है तत्पश्चात् निष्काम कर्मद्वारा सभी काम्य कर्मों को छोड़ देना है और फिर ध्यान-समाधि आदि में स्वयं प्रकार का चेष्टाश्रा का निरोध कर ठीक-ठीक नैष्कर्म्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्तरेन्द्र मुहमत्तम-माधन का अभ्यास करने-करने अन्त में समाधिस्थ होना है उस समय कोई आलम्बन न रहने पर भी उसका मन सर्वथा निश्चेष्ट रहना है, और फिर उसे किसी प्रकार की शृङ्खला की अपेक्षा ही नहीं रहने।

इसका तात्पर्य यही है कि जो लोग चरलकृ हैं, जो संसार-सागर से पार नहीं हुए हैं उनके उपदेशार्थ तो भगवान् लौकिक-

वैदिक मर्यादाओं का पालन करते हैं। इसलिए जिन्हें संसाररूप स्वाभाविक मृत्यु को पार करना है उन्हें तो मर्यादापालनरूप सही-बर्ध का सेवन करना चाहिये। उनके लिये तो भगवान् भी मर्यादापालन करते हैं; किन्तु जो योगारूढ़ हैं उनके लिये गमी कोई विधि नहीं है उन्हें एकमात्र भगवन्निष्ठा से ही शिक्षा करने के लिये भगवान् मर्यादा का उत्तहण कर देते हैं, क्योंकि वे स्वयं तो स्वयं चिन्तित धर्मों के आधार ही हैं। उनके लिये मर्यादापालन और मर्यादानिन्तहण दोनों ही समान हैं।

जो असलाहमा परमहंस योगारूढ़ हैं उनके लिये तो मर्यादा-पालन की अपेक्षा भगवान् का मर्यादानिन्तहण ही अधिक भेदाकार है, क्योंकि उन्हें तो भगवन्तत्त्व से स्वारमिकी प्रीति ही अभिन्नचित्त है और वह तभी हो सकती है जब किसी अस्त्र की शृङ्खला न रहे जहाँ कोई शृङ्खला शान्त है अर्थात् जहाँ किसी विधि का बन्धन होता है वहाँ स्वारमिक प्रेम नहीं होता। लोक में यह देखा जाता है कि वैय्यिक सुख के अभिन्यञ्जक मी गुनारि में मनुष्यों का जैसा स्वाभाविक गता होता है वैसा श्रील-मन्तादि कर्मा से नहीं होता। यही वही, जिन्होंने मनेर्नमोऽधपूर्वक अपनी बुद्धि को शुद्ध पगवद से स्थापित कर दिया है देखा जाता है कि विषय उन्हें भी आकर्षित कर लेते हैं। हृष्ट दुःख उन्हें भी बना ही रहता है वस्तुतः सुखी तो वे ही हैं जो नारायण-परायण हैं। ऐसे नारायण-परायण महानुभाव बिगल ही होते हैं। कमंडों में कोई एक व्याव ही भाग्यशाली होता है

मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः ।

दुर्दुर्लभः प्रशान्तात्मा कैटिष्वपि महामुने ॥

क्यापि सुखी वे ही हैं जो नारायण परायण हैं । वे नारायण कौन हैं ?—

‘नारो जीवसमूहस्तस्य जयनं प्रवृत्तिर्यस्मात् स नारायणः’

नार जीवसमूह को कहते हैं उसकी जिम्मे प्रवृत्ति होती है वह नारायण है, अथवा

‘नारो जीवसमूहः जयनं यस्य अतो नारायणः’

नार यानां जीवसमूह है आश्रयस्थान जिम्मेका अर्थात् जो अन्तर्गोष्ठीरूप से समस्त जीवों में बसा हुआ है वह नारायण है ।

‘नार जीवसमूहमयने भादित्वेन विजानतीति नारायणः’

अर्थात् प्रमात्रादि समस्त प्रपञ्च के साक्षी को नारायण कहते हैं ।

इस प्रकार शुद्ध परमात्मा ही नारायण है नही जिसका परायण आश्रय है अर्थात् जिम्मेका एकमात्र ध्येय सत्य श्रीनारायण ही हैं वह नारायण परायण कहलाना है । उसे विषय अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तो एकमात्र श्रीनारायण में ही स्वारसिकी प्रीति होती है । ‘अन’ भगवान् के अवतार का मुख्य प्रयोजन यही है कि जो अमलात्मा मुनि हैं उनकी श्रीनारायण में स्वारसिकी प्रीति हो ।

वस्तुतः, ब्रह्मसूत्र के चिन्तन में तत्त्वज्ञों की भी ऐसी स्वारसिकी प्रवृत्ति नहीं होती जैसी विपरी पुरुषों की विषयों में होती है । इस स्वारसिकी प्रवृत्ति के कारणसे ही तत्त्वज्ञों की भूमिका का तारतम्य

होता है। चतुर्थे, पञ्चम, षष्ठ और सप्तम भूमिकावाले तन्त्रज्ञों में केवल बाह्य विषयों से उपगत रहते हुए तत्त्वानुसृत रहने में ही तारतम्य है। ज्ञान वा सषमं स्मान ही है। जितनी ही प्रत्यक्ष-शून्य स्वारसिकी भगवदुन्मुखता है उतनी ही उत्कृष्ट भूमिका होती है। जितनी मनोवृत्ति, अत्यन्त कामुक की कामिनी-विषयक लालसा के समान, जल के प्रति अत्यन्त स्वारसिक होती है वही नारायण-परायण हैं। वे उनकी अपेक्षा मित्र भूमिकावाले जीवन्मुक्तों से उत्कृष्टतम हैं।

निर्विशेष परब्रह्म में हमारी जो प्रवृत्ति होती है वह तो शास्त्रविधि के कारण है किन्तु मनोरमा नारी में चित्त स्वयं ही आकर्षित हो जाता है। हमें शास्त्रविधि के कारण परब्रह्म में तो अलपूर्वक चित्तको लगाना पड़ता है और विधेय के भय से परब्रह्म की ओर से उस बलान्तर हटाना पड़ता है। विधि कहाँ होती है ?—
‘अधिपरत्यन्तमश्रमौ’ जो वस्तु स्वतः सर्वथा प्राप्त न हो उसके लिये विधि होती है। अधिहात्र स्वतः प्राप्त नहीं है; इसी से वेद भगवान् ‘अग्निहोत्रं शुद्ध्यस्तु’ ऐसा विधान करते हैं। इसी प्रकार आत्म-दर्शन के लिये भी विधि की गई है—‘आत्म्या चारे दृष्टव्यः’। अतः आत्मदर्शन में स्वारसिकी प्रीति नहीं है और जहाँ स्वारसिकी प्रीति नहीं होती वहाँ निर्विशेष प्रेम भी नहीं हुआ करता।*

* यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि आत्मा तो परब्रह्म का ही आवरण बतलाया गया है और इस कथन से यह ऐसा सिद्ध नहीं होता परन्तु बात ऐसी नहीं है। यहाँ केवल आत्मदर्शन में ही स्वारसिकी

अथपि वेदान्तिका न आत्मदर्शन में विधि नहीं मानी क्योंकि विधि पुरुषाधीन क्रिया से ही हुआ करती है, जिसके कि करन-न-करने में पुरुष की स्वतन्त्रता होती है, जिस प्रकार अमुक पुरुष बोझे पर चढ़कर जाता है, पैदल जाता है अथवा नहीं जाता किन्तु वस्तु या प्रमाणाधीन ज्ञान में विधि नहीं हुआ करता अथे कि वह तो विधि की अपेक्षा न रखकर केवल प्रमाण के अधीन है। यदि प्रमाण को अपने प्रमेय के प्रकाशन में किसी विधि की अपेक्षा मानी जाय तो विधि का भी अपने अर्थ का बोध कराने के लिये दूसरी विधि की आवश्यकता होगी अतः आत्मदर्शन तो प्रमाण से ही होता है, उसके लिये विधि की आवश्यकता नहीं है। तथापि तत्त्वदर्शन के लिये प्रमाण के

प्रीति का अभाव बतलाया गया है आत्मा में नहीं वस्तुतः भवानी पुरुषों की भी जो शब्दादि विषयों में स्वारसिकी प्रवृत्ति होती है वह अवानवश आत्मारूप से माने हुए देहन्द्रियादि की वृष्टि के ही लिये होती है, वे अपने परमाणु स्वरूप से अनाभज होते हैं इसलिए वे देहन्द्रियादि मिथ्यात्मा के ही परिवेष का प्रयत्न करते हैं; परन्तु वस्तुतः उस समय वैसा करके भी वे अपने सत्यात्मा की ही प्रीति का सम्भावन करते हैं, क्योंकि देहन्द्रियादि मिथ्यात्मा की प्रसन्नता का सच्ची तो शुद्ध चेतन ही है। शास्त्र तो केवल इतना ही करता है कि उन्हें सत्यात्मा का ज्ञान करा देता है; इसी से कि वे मिथ्यात्मा की प्रसन्नता के लिये उद्विग्न नहीं होते।

व्यापार की अपेक्षा तो है ही और वह प्रमाण-व्यापार पुरुषाधीन है इसलिए केवल उसी की विधि माननी गई है । अतएव भगवान् माय्यकार ने बहिर्मुखतादि का स्थापन करनेवाला दृष्ट्य आदि ब्रह्मणो को विधिम्बाध (विधि को बाधामात्र) कहा है ।

वास्तव में यही कारण है कि प्राणियों को मनोवृत्ति शब्द स्पर्शादि से समामृक्त है, वह शुद्ध परब्रह्म की चार जातों की नहीं । अतः भगवान् उनकी स्वात्मिकी प्रवृत्ति सम्पादन के लिये ही, शब्द-स्पर्श-रूप-रसादिविहित होने पर भी उनके मन और इन्द्रियों को आकर्षण करने के लिये दिव्य रूप, दिव्य गन्ध और दिव्य स्पर्शवान् होकर अधिभ्यक्त होते हैं, क्योंकि परमपुरुषार्थ तो वही है । जब तक भगवान् के प्रति जीव का स्वात्मिकी प्रवृत्ति नहीं होती तब तक तो वह अकृतार्थ ही है । जिस प्रकार रमणा के लिए ही शब्द से वृत्ति हो जाने पर जब किसी शक्तिक को मधुरानिमधुर पदार्थ भी, या मयकी रोमन्तवृत्ति के भी हेतु होते हैं, अचिकित्स प्रतीत होने लगते हैं तो उसकी माला उन्हें उसी कण्ठ में मिलाकर देती है जो कि उसे चिकित्स होता है उसी प्रकार जो परब्रह्म परमात्मा मधुरानिमधुर है, जिसमें पदार्थ और कोई मधुर नहीं है, उसमें जीवों को मोह-वश प्रसन्न नहीं होता, बल्कि विष के समान कटु विषयों से आमृक्त हो जाती है । अतः आपने पञ्चज भण्डों को प्रेमा-रुद्र प्रदान करने के लिये ही वे अशब्द एवं रूपमादिविहित होने पर भी महाभक्तेन्द्र दिव्यमङ्गलमयी मूर्ति प्राण कर्मावतीर्ण होते हैं ही, उनका अन्तर अक्षय रहता है कि शकृत रूप रसादि वस्तुतः

विधिरूप ही है, किन्तु भाग्यदीय रूपादि स्वरूप से भी निवृत्तिरूप साधुर्यसम्पन्न परमात्म्य ही है। अतः उनके प्रति अमलात्मा मुनिजन एवं अन्य साधारण प्राणियों की भी समान रूप में स्वार्थिकी प्रीति हो जाती है।

देवताओं के प्रति स्वाभाविक प्रेम नहीं होता, क्योंकि वे अदृष्ट होते हैं। इसी लिये उनमें प्रेम करने के लिये शास्त्र को विधान करना पड़ा है। गुरु दृष्ट हैं इसलिये देवताओं की अपेक्षा उनके प्रति अनुराग होना अधिक सुगम है। परन्तु उनमें आत्मीयता का अभाव है, इसी से स्वार्थिक प्रेम उनमें भी नहीं होता। इसी प्रकार पिता, माता और पत्नी में उत्तमतर आत्मीयता की अधिकता होने के कारण प्रेम की भी अधिकता होती है तथापि स्वार्थिकी प्रीति उनके प्रति भी नहीं होती; इसी से उनके प्रति प्रेम करने के लिये भी विधि है। यहाँ तक कि विधिविनिर्दिष्ट सर्वांगेच्छया अधिक कामुक की कामिनी-विगयिणी प्रीति भी श्रद्धालुशून्य परकीया कामिनी में होनेवाली प्रीति में न्यून हो गई है। यह बात प्रायः देखी जाती है कि जहाँ-जहाँ विधि है वहाँ-वहाँ स्वार्थिकी प्रीति की न्यूनता होती है।

इस दृष्टि में यदि भगवान की प्रवृत्ति वैदिक अथवा स्मार्त श्रद्धालुओं से नियन्त्रित हो तो वह स्वार्थिकी प्रीति का बढ़ानेवाली नहीं होगी और ऐसा न होना पर उनके अवतार का मुख्य प्रयोजन ही सिद्ध न हो सकेगा। यह ठीक है कि वे भयार्पादापालन करते हुए आत्मरक्षकों के तो मार्ग प्रदर्शन कर देंगे परन्तु अमलात्मा

परमहंसों को अपने निरपेक्ष अनन्य प्रेम का पथ न दिखा सकेंगे ।

व्यवहार में देखा जाता है कि कितने ही स्थलों में चाण्डाल्य ही राम की अभिव्यक्ति करनेवाला है । जैसे बालक की तो चञ्चलता ही माता-पिता की प्रसन्नता को बढ़ानेवाली है । यदि वह समाहित मुनियों के समान शान्तभाव से बैठा रहे तो यह माता-पिता के मोह में बाधक ही होगा । अतः जो राम हैं उनसे यह बात छिपी हुई नहीं है कि बहुत स्थानों में तो अचाञ्छल्य राम का विवातक ही है ।

इसलिये यदि भगवान् की चेष्टाएँ वैदिक-स्मार्ग शृङ्खलाओं से वैधी हुई होंगी तो वे कमलात्मा परमहंसों का परमेश से हृदय न कर सकेंगी । उन महात्माओं के सर्वोदा-पासन का आदर्श अपेक्षित ही नहीं है क्योंकि ऐसा तो वे पहले ही कर चुके होते हैं । उन्हें तो भगवान् में विशुद्ध प्रेम ही अपेक्षित है किन्तु जहाँ भगवान् अपने ऐश्वर्ययोग से सम्पन्न हों वहाँ उसका आविर्भाव हास्य प्रायः असम्भव है । जिस प्रकार शिशु का अद्भुत चाञ्छल्य माता-पिता के हृदय को आकर्षित कर लेता है, प्रियतमा के मर्यादा तोत रामचन्द्र हाव-भाव-कटाक्षानि प्रियतम का मोह बढ़ाते हैं, उसी प्रकार यदि भगवान् परमदिव्य मङ्गलमय विग्रह धारण कर रसमयी उल्लसित चेष्टाएँ करें तो उनकी ये उनके प्रति उनकी स्वारमिकी प्रीति होनी सम्भव है । इस दृष्टि से विचार करें तो यही निश्चय होता है कि भगवान् का शास्त्रानितकृत दृष्टान्त नहीं प्रयुक्त सूत्रण है ।

बहुत-से भाव ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो अन्य प्रकार के जान पड़ते हैं किन्तु भीतर से उनका श्रीर ही रहस्य होता है। यह ज्ञान स्पष्ट ही है कि भगवान् प्राकृत नहीं हैं। वे शुद्ध परब्रह्म ही उस रूप से आविर्भूत हुए हैं तथा ये मुनिजन भी पञ्चकोशा-तीत होने के कारण प्राकृत प्रपञ्च से परे हैं।

इस प्रकार घटाकाश और महाकाश के समान स्वरूप से उनका सम्मिलन है ही। उनका गेय सभी को अभिमत है। किन्तु इस समय वह तत्पदार्थ परमात्मा ही विज्य मङ्गलमय भगवद्विग्रह-रूप में आविर्भूत हुए हैं और उसी प्रकार त्व पदार्थ अमलात्मा परमदेवता के रूप में स्थित है। ऐसी स्थिति में, जैसे अद्वयत रूप से उनका सादृश्य है उसी प्रकार, यदि व्यक्त रूप से भी सादृश्य हो तो क्या अभिज्ञों की दृष्टि में वह प्राकृत सम्भोग होगा? स्वल्प में तो उनका निज सम्भाग है ही। 'सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपरिच्यतेति', 'यत्र ब्रह्म समस्तुतं' इत्यादि वाक्यों में यह बात कही गई है।

यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण तत्पदार्थ हैं और गोपाङ्गनाई त्व पदार्थ हैं। यदि इन दोनों का परस्पर मंश्लष हो तो क्या वह कामक्रोडा कहा जायगी? स्थूल दृष्टि से तो अवश्य यह कामक्रोडा-सी मात्स्य होगी है परन्तु अन्तरङ्ग दृष्टि से तो यह जीव और ब्रह्म का अद्भुत संयोग ही है।

श्रीमद्भागवत में यह कई स्थानों में देखा जाता है कि गोपाङ्गनाई श्रीकृष्णचन्द्र क वियाग में सन्तप्त रहती थी और हर समय

उनके दर्शनों के लिये लालायित रहती थीं। और इसी प्रकार भगवान् भी ब्रजसुन्दरियों की विरह-व्यथा में व्याकुल रहते थे। उन दोनों ही के पारस्परिक संयोग बहुत अभोष्ट था। प्रेम का यह स्वभाव है कि प्रेमी परस्पर गादालिङ्गन के लिये उत्सुक रहते हैं। माता अपने सुकुमार शिशु का हृदय में लगाने में कितना सुख अनुभव करती है जो जितना अधिक प्रेमान्पद होता है उसका व्यवधान उतना ही अधिक असह्य होता है। यहाँ भी कहा जाता है कि जिस समय प्रजाङ्गनाँ भगवान् का आलिङ्गन करती थीं उस समय उन्हें अपने हाथ, आभूषण और कञ्चुकी का व्यवधान तो असह्य था ही, प्रयुत प्रेमातिरिक्त के कारण जो रोमाञ्च होता था वह भी असह्य अप्रिय जान पड़ता था। अतः सिद्धान्त यही है कि प्रेम का पर्यवसान अमेद से ही होता है, भेद में नहीं होता।

ब्रह्म क्या है ? भगवान् गोपबल्लवाश्रम के आत्मा हैं, आत्मा का व्यवधान भला कैसे मध्य हो ? द्वारका में जो भगवान् की पटुमहिमों थी उनके विषय में कहा जाता है कि जिस समय भगवान् दीर्घकालीन प्रवास के पश्चात् दक्षिणापुर से आये उस समय उन्हें दण्डक में तुरन्त आसन और शय्या से उठीं। किसलिये ? - देशकृत व्यवधान का दूर करने के लिये। किन्तु उस समय उन्हें वह विचार हुआ कि हम तो अश्रमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आत्मन्वमय इन पाँच कञ्चुकों को पहिनकर अपने प्रमान्पद से मिल रही हैं। अतः हमारा यह सम्मिलन समुचित

आनन्दवर्त्मक नहीं हो सकता । इसलिये वे उन सब कञ्चुकों को उतारकर सच्चिदानन्द रूप से भगवान् को मिलीं ।

यहाँ गोपाङ्गनाम और भगवान् दोनों ही सच्चिदानन्द-स्वरूप थे । अतः उनकी जाला प्राकृत ही नहीं । इसलिये इसमें मर्यादातिग्राह्यता का प्रश्न ही नहीं हो सकता । यह तो वह स्थिति है जिसका प्राप्ति के लिये सारी मर्यादाओं का पालन किया जाता है ।

अतः जिस समय भगवान् का प्रादुर्भाव हुआ उस समय उन्होंने यही विचार किया कि पहले अचतार के प्रधान प्रयोजन को ही पूर्ति करनी चाहिये । इसी से पहले उन्होंने अमर्यादित दिव्य लीलानामे का और पीछे मर्यादित लालसमर्यादा नाम से भी यह प्रायः कहा जाता है 'ॐ उपनयन-संस्कार' से पूर्व उच्छृङ्खल प्रवृत्ति रहती है और उसके पक्ष मर्यादातुल्य आचरण किया जाता है, यही बात भगवान् के विषय में भी देखी जाती है इस प्रकार प्रधान प्रयोजन की पूर्ति के लिये संस्कार की हुई भगवान् की उच्छृङ्खलता में भी एक प्रकार की सुष्ठुत्वता ही है इस मर्यादातिग्राह्यता में भी एक प्रकार का मर्यादापालन ही है

वेद में कहना है कि 'जायमानो वै ब्राह्मणं त्रिभिर्ऋषेः ऋणवान् जायते'—उत्पन्न होते ही ब्राह्मण तीन ऋणों से ऋणवान् हो जाता है । सा इन तीन ऋणों में स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण की निवृत्ति होती है, प्रजापतिदेन से पितृ-ऋण का अपाकरण होता है और यज्ञ यागानि से देव-ऋण का शोधन होता है । यहाँ यदि 'जायमान' शब्द का अर्थ 'जन्म लेने ही' किया जाय तो बालक प्रत्यक्ष

मिद्ध होगा, क्योंकि उपनयन होने से पूर्व वह इनमें से न तो कोई किया करने में समर्थ ही है और न इनका अधिकारी ही। इसलिये इसका अर्थ 'गृहस्थ-सम्बन्धमानः'—गृहस्थावस्था को प्राप्त होने पर — गेमा करना चाहिये। अतएव भगवान् ने संस्कारादि से पहले अमलान्त परमहंसों के प्रेम रसाभिवर्धन के लिये उक्तद्वन्द्व लीलाओं का ही प्रदर्शन किया तथा संस्कारादि के पश्चान्तर मर्यादिन लीलाओं का प्रदर्शन किया।

इस प्रकार यद्यपि हम मर्यादामिश्रण में भी मर्यादा की रक्षा ही है तथापि भगवान् या सम्पूर्ण विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। इस-लिये वे एक काल में भी दोनों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार सर्वाधिष्ठान होने के कारण आत्मा एक ही समय में एक (अपवाद) दृष्टि से तो अकती-अभाक्ता है किन्तु दूसरी (अध्या-राप) दृष्टि से सर्वकर्ता और सर्वभाक्ता भी है। उसी प्रकार भगवान् से एक ही माध्व या विरुद्ध धर्म रहा करते हैं। निर्व्यापार रहते हुए व्यापार करना और व्यापार करते हुए भी निर्व्यापार रहना—ये यद्यपि परस्पर विरुद्ध धर्म हैं तथापि तत्त्वज्ञ महापुरुषों की तो यही दृष्टि है—

कर्मण्यकम् यः परयेदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मवृत् ।

यहाँ 'परयेत्'—देखे यह भी किया ही है। ध्यानयोगी जो सम्पूर्ण इन्द्रियों की गति को गैरकर्म निश्चल भाव से अपने निर्वि-शेष स्वस्व का साक्षात्कार करता है वह भी तो एक प्रकार की

क्रिया ही है। जो भगवान् अपने भावुक भक्तों के लिये रम-
स्वरूप हैं, जिनका 'रसो वै स' रस रं ह्येवम स भवान्मयी भवति' इस
भूति द्वारा प्रतिपादन किया गया है, वे ही अज्ञानियों के लिये
भक्त के स्थान हैं तत्वेव भव विदुषाऽभन्वानस्य जो आत्मज्ञों के
लिये परम सन्निकृष्ट हैं वे ही ज्ञान के लिये दूर से भी दूर हैं।
अतः भगवान् वे तो स्वभाव से ही सम्पूर्ण विद्वद् धर्म उद्गते हैं
इसलिये यदि एक काल में ही वे विद्वद् प्रकार के आचरण का ना
कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

वही नहीं, जिस प्रकार भगवान् के अवतार मर्यादा-पालन के
लिये अपेक्षित होते हैं उसी प्रकार कम संन्यास के लिये भी उनका
अपेक्षा हुआ करती है। भगवान् राम का अवतार मर्यादापालन
के लिये था और शृषभदेवजी का सर्वकर्म-संन्यास के लिये। यहाँ
यह उल्लेख हो सकता है कि एक ही भगवान् ने दो प्रकार की चेष्टाएँ
क्यों कीं? इस विषय में यही कथन है कि वे भिन्न-भिन्न
चेष्टाएँ भिन्न-भिन्न अधिकारियों के लिये थीं जो मर्यादापालन
का अधिकारी हैं उसके आदर्श श्रीगोविन्द हैं और जो सर्वकर्म-
संन्यास के अधिकारी हैं उनके पथ-प्रदर्शक भगवान् शृषभदेव हैं।

सर्वकर्म-संन्यासी तत्पक्ष महानुभावों की भी वे ही प्रकार की
चेष्टा देखने में आती है। उनमें अधिकारी तो ऐसे हैं जो कामिनी-
काञ्चनादि मांभ्य पदार्थों का स्वस्व से त्याग कर देते हैं और
सर्वदा अलक्षित गति से एकान्त सेवन किया करते हैं, उनमें साधकों
के आदर्श तो बह्मिकामनस्वामी भगवान् नर नारायण हैं और

सिद्धों के भगवान् ऋषभदेव । वे लोभा स्वप्न में भी छी आदि भोग्य विषयों का सङ्ग नहीं करते । उनका नियम होता है कि—

सङ्ग न कुर्यात् श्रमहासु ज्ञातु योगस्व पारं परमाकुरुच्च ।

किन्तु कोई-कोई महानुभाव ऐसी विलक्षण धारणावाले होते हैं कि अनेकविध भोग्य सामग्रियों के साक्षिभ्य में रहकर भी वे उनसे अलग रहते हैं ।

ऐसे सिद्धकोटि के महानुभावों के लिये ही भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाएँ हैं । किन्तु वे लीलाएँ अनुकरणीय नहीं हैं, उनके द्वारा तो इस कोटि के महापुरुषों की उत्तम स्थिति का केवल चित्रणमात्र होता है ।

यद्यपि साधकों के लिये स्त्रियाँ का चिन्तनमात्र भी महान् अर्थ कर हेतु होता है, तथापि भगवान् ने तो कामजय के लिये ही यह अद्भुत लीला की थी ।

टीकाकार श्री श्रीधरस्वामी लिखत हैं—

ब्रह्मादिजयसंसृष्टवर्षकन्दर्पदरहा ।

जयति श्रीणतिगोपीरासमण्डलमण्डन ॥

अर्थात् ब्रह्मादि लोकपालों को जीत लेने के कारण जो अत्यन्त अभिमानी हो गया था उस कामदेव के वर्ष को दलित करनेवाले गोपियों के रासमण्डल के भूषणस्वरूप श्रीलक्ष्मीपति की जय हो । चतुर्तः रासक्रीड़ा में प्रवृत्त होकर भगवान् ने भर्षादा का उल्लङ्घन नहीं किया बल्कि उन्होंने तत्त्वज्ञों की निष्ठा की दृढ़ता ही प्रदर्शित की है । अहो ! जो साक्षात् शृङ्गाररस की अभिवृद्धि करनेवाले

सिद्धों के भगवान् ऋषभदेव । वे लोग स्वप्न में भी श्री आदि भोग्य विषयों का सङ्ग नहीं करते । उनका नियम होता है कि —

सङ्ग न कुर्यात् प्रमदसु जातु योगस्य पारं परमावबुद्धः ।

किन्तु कोई-कोई महानुभाव ऐसी विलास धारणावाला होता है कि अनेकविध भोग्य सामग्रियों के साक्षिभ्य में गहकर भी वे उनमें अक्षुण्ण रहते हैं ।

जैसे सिद्धकोटि के महानुभावों के लिये ही भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाएँ हैं । किन्तु वे लीलाएँ अनुकरणार्थ नहीं हैं, उनके द्वारा वे इस कोटि के महापुरुषों की उत्तम स्थिति का केवल दिग्दर्शनमात्र होता है ।

यद्यपि साधकों के लिये विधेयों का चिन्तनमात्र भी महान् अनर्थ का हेतु होता है, तथापि भगवान् ने वे कामजय के लिये ही यह अद्भुत लीला की थी ।

टीकाकार श्री श्रीधरस्वामी लिखते हैं—

ब्रह्मादिनमसंरुद्धदर्पकन्धर्पदर्पदा ।

व्यति धीपतिर्गोपीरासमण्डलमण्डनः ।

अर्थात् ब्रह्मादि लोकपालों के जीत लेने के कारण जो अत्यन्त अभिमानी हो गया था उस कामदेव के दर्प के दलित करनेवाले गोपियों के रासमण्डल के भूषणस्वरूप श्रीलक्ष्मीपति की उर हो । वस्तुतः रासक्रीड़ा में प्रवृत्त होकर भगवान् ने सर्वथा यह उलझन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कृत्वर्त्तों की निष्ठा की दृढ़ता ही प्रदर्शित की है । अहो ! जेब साक्षात् शृङ्गाररस की अभिवृद्धि करनेवाले

कन्दर्प को पुष्ट किया । वह गोपाङ्गनाओं के हृदय में स्थित था । उसे वैष्णवाद्-द्वारा अपनी दिव्य अश्व-सुधा का दान करकर भगवान् ने सबल कर दिया । परन्तु गोपाङ्गनाओं के हृदय में तो मन भी रहता है और वह भगवान् श्रीकृष्ण का परम भक्त है तथा कामदेव मनोज होने के कारण उसका पुत्र है । अतः अपने पिता के विरुद्ध वह कोई नेष्टा कैसे कर सकता था और बृद्ध पिता के भावने उससे कोई धृष्टता भी कैसे बन सकती थी ? इमंलिये उमें निःसंकोच करने के लिये भगवान् ने वैष्णवाद-द्वारा उन मन को अपने पास बुला लिया । अब कामदेव स्वतन्त्र हो गया । गोपाङ्गनाओं के अङ्ग-प्रयत्नों ने उसके अश्व-रश्मि होकर भी सहायता की तथा कन्दर्प, वसन्त, यमुनापुत्रिन, निकुञ्ज और मलय-मालिन भी उसके सहकारी हो गये । इस प्रकार पहल मन्वसाधन-मन्वस्य करके फिर उसे परास्त करने के लिये ही भगवान् ने सह-लालितलालिनी की; इसी से यहाँ ऊँचे 'सात्तान्मन्मथमन्मथः' कहा गया है ।

सृष्टिमात्र का प्रयोजक काम ही है । सृष्टि के आरम्भ में जैसा सत्य रहता है उत्तरकालीन प्रपञ्च भी उसी का अनुसरण किया करता है । जैसे सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को एकाकी रहने पर रमाण नहीं हुआ वैसे ही अब भी अकेल रहने पर लोगों का भय और आशङ्क हुआ करता है । सर्गस्थ में पर-मेश्वर कामप्रयुक्त (सङ्कल्पद्वारा प्रेरित) प्रकृति से संयुक्त होकर प्रपञ्च की रचना करते हैं; इसीलिये लौकिक पुरुष भी कामप्रयुक्त

प्रकृतिरूपा पत्नी से संयोग करके प्रजा की रचना करने हैं। भूमि भी कहती है—'सोऽकामयत एकेन्द्रं बहु स्वाम्'—आकाश में इच्छा की कि मैं फैला हूँ, अनेक हो जाऊँ।

यह भगवद्-विज्ञा ता आदि काम है। आगे यह बतलाया जायगा कि जिस प्रकार एक सत्त्व ही सुख-दुःखादि शुभाशुभविशेष-कण्डविशिष्ट होकर होय और उपादेय होता है उसी प्रकार लौकिक और अलौकिक आलम्बन के कारण काम भी होय और उपादेय हो जाता है। शुभाशुभ-विशेषण-सूत्र्य सत्त्व में निर्विशेष नष्ट ही है नष्ट न होय है न उपादेय। यह कहने की भी आवश्यकता नहीं कि विशिष्ट भा विशेष्य से अभिन्न ही होता है। जिस प्रकार मृत्तिका का परिणाम अमल उसमें अविविक्त वह मृत्तिका के विशेष-कण्ड रूप से व्यपदिष्ट होता है तथा जैस आकार का अवच्छेदक और उसका विशेषणभूत वह भी आकार से अभिन्न ही है, क्योंकि वायु, पृथ्वी और जलदि के कम से आकाश ही पदरूप हो जाता है और कार्य तथा कारण में अभिन्नता होती है—यह प्रामेद ही है, उसी प्रकार शुभाशुभ विशेषण भी सत्त्व से अभिन्न ही है, तथापि व्यवहार में उनके विशेषण होने से उसके भेदक आ है।

इस प्रकार प्रपञ्चोत्पादन के लिये प्रकृति के संयोग से प्रकृत कण्डवाला इच्छा वा रम ही काम है। यही साक्षात् काम (आकाश-सम्भव) है। इस काम का एक बिन्दु ही अनन्त कोटि व्यापारणों में व्याप्त है। यह साक्षात्काम स्वात्मक नष्ट का ही औपाधिक

का निरुद्ध रूप है। यह कायगुणका के साक्षात्काररूप रूप में प्रथम उत्पन्न करता है। फिर जिस प्रकार पुरुष कामरूप हाकर प्रज्ञात्पादन के लिये स्त्री के संसर्ग का उपयोग करता है उसी प्रकार इसल कृत्त हुआ कायगुणका प्रकृतिरूप अपनी यानि में संनृद्ध होकर उसमें गर्भाधान का रता है। जिस प्रकार स्त्री का गर्भाशय पुरुष का वीर्य प्राप्त होने पर ही प्रज्ञात्पादन में समर्थ होता है उसी प्रकार पुरुष के चैतन्य-अतिविम्बका वीर्य के प्राप्त होने पर ही अर्थात् पुरुष के साक्षि-रूप में प्राप्त हुए चैतन्य-साक्षि-रूप में ही प्रकृति महादि प्रजाओं का उत्पन्न कर सकती है। जिनका हृदय पञ्चाविक संस्कारों में दूषित है उन जगज्जुओं का जिस चर्म खरड में यानिर्गुह है वह वस्तुतः योने नहीं कहा जा सकता। योनिवत्त्व तो अनीन्द्रिय है। जिस प्रकार इन्द्रियगोचक में इन्द्रिय नष्ट सर्वथा भिन्न और अनीन्द्रिय है उस प्रकार योनिवत्त्व भी यानिगोचक में सर्वथा विन्न है। जो योनिवत्त्व का उद्गमम्भल जागर्तिक सृष्टि का मूल कारण है वही मूलयोनिवत्त्व है और उमा का 'प्रकृति' भी कहने है। पुरुष का अंशानु चैतन्य-अतिविम्ब ही वीर्य है। अतः यह निश्चय है कि प्रकृति और पुरुष का संसर्ग होने पर ही सृष्टि हुआ करती है। अतः।

इस प्रकार प्राथमिक काम साक्षात्कार है। वह त्रिकुल रस-स्वरूप है। उस त्रिकुल रस का साक्षात्कार या अधिष्ठान अधिकृत रसात्मक परब्रह्म ही है। त्रिकुल रस में जो मन्मथत्व या मोहकत्व है वह अपने अधिष्ठान में ही आता है। अतः उसका अधिष्ठान-

मृत परमेश ही 'साक्षान्मन्मथमन्मथ' है। जिस प्रकार भगवान् को चक्षु का चक्षु, भोज का भोज और मन का मन कहर जाता है वसी प्रकार वे काम के काम अर्थान् मन्मथमन्मथ हैं। वे अन्यत्र मन्मथमन्मथ ही इस समय चत्वन्त मधुमयी मनेाहर माधवमूर्ति में विराजमान हैं। इसलिये वे 'साक्षान्मन्मथमन्मथ' हैं।

भगवान् जो चक्षु के चक्षु, भोज के भोज, मन के मन और प्राण के प्राण कहे गये हैं उसका क्या रहस्य है ? भोज किसे कहते हैं ? जो इन्डिय शब्द-प्रकाशन में समर्थ है उसका नाम 'भ्रात्र' है। भगवान् उसे शब्द-प्रकाशन का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, इसलिये वे भोज के भ्रात्र हैं। इसी प्रकार वे चक्षु के चक्षु, मन के मन और प्राण के प्राण भी हैं तथा वे ही साक्षान् मन्मथमन्मथ हैं। मन्मथ काम को कहते हैं। नायक नायिका ३ पात्रात्मिक स्तंभविशेष का नाम 'काम' है। वह एक प्रकार का काम है और भगवान् भी रसस्वरूप हैं, रसो वै सः। भगवान् सम्पूर्ण रसों के अधिपति हैं, वे निर्दिशेष रसस्वरूप हैं तथा संसार में जितने रस हैं वे उन रसमय के ही विशेष विकास हैं।

सिद्धान्तदृष्टि से देखा जाय तो शुद्ध सत् अरूपविशेष-निर्मल परब्रह्म ही है। इसी प्रकार शुद्ध चिन् भी वही है। सत् और चिन् में भी कोई भेद नहीं है। जिसकी सत्ता होगी उसका ज्ञान भी अवश्य होगा और जिसका भाव होगा उसकी सत्ता भी अवश्य होगी। अतः जो सत् है वही चिन् है और जो चिन् है वही सत् है। जिस प्रकार सच्चिन् सम्पूर्ण प्रपञ्च का कारण है उसी प्रकार

आनन्द भी है । 'आनन्दारूपेण सत्त्वितानि भूतानि साकरो, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रत्यक्षमिदं विशदितम् । त्रिमयकार सर्वविशेषानिर्मुक्तं सन्तु ब्रह्म है उसी प्रकार निर्दिशेष आनन्द भी शुद्ध परब्रह्म ही है । वह द्वयोपायच में गतिन है, पुण्य या अपुण्य विरोधण में युक्त होने पर ही वह द्वयोपायच हाता है । जो आनन्द किसी उत्तम वस्तु को आलम्बन मानकर अभिव्यक्त होता है उसे प्रेम कहते हैं और जो बन्धनकारी निवृत्त पदार्थों के आलम्बन से होता है उसे काम या मोह कहा जाता है । भगवान् विष्णु, शिव एवं गुरुदेव आदि उत्तम आलम्बन हैं । भगवान् तो स्वयं ही रसस्वरूप हैं, उसमें तन्मय हुआ चित्त भी फर्जनया रममय हो जाता है श्रीमधुसूदन स्वामी कहते हैं—

भगवान् परमनन्दस्वरूप स्वरमेव हि ।

स्मे । न तद्विकारी रसतामेवि पुष्कलान् ॥

प्रेमी के द्रुत चित्त पर अभिव्यक्त जो प्रेमास्पदावच्छिन्न चैतन्य है वही प्रेम कहलाता है स्नेहादि एक अग्नि है । जिस प्रकार अग्नि का ताप पहुँचने पर जल (लोहा) पिघल जाता है उसी प्रकार स्नेहादिरूप अग्नि से भी प्रेमों का अन्तःकरण द्रवोद्भूत हो जाता है । विष्णु आदि आलम्बन सात्विक हैं; इसलिये जिस समय कदवच्छिन्न चैतन्य की द्रुत चित्त पर अभिव्यक्ति होती है तब उसे 'प्रेम' कहा जाता है और जब नायिकावच्छिन्न चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है तो उसे 'काम' कहते हैं । प्रेम सुख और पुण्य-स्वरूप है, तथा काम दुःख और अपुण्यस्वरूप है । इस प्रकार यदि

मूल में देखे तो मन का ही रूपान्तर सुख और दुःख हैं तथा उन्नी का रूपान्तर दुःख और आनन्द हैं एवं इन सब प्रकार के विशेषणों से शून्य जो मन है वही पञ्चम है । हाँक इसी प्रकार जो सर्वविशेषणशून्य रस है वह भी प्रथम ही है, वही साक्षान्मन्मथ-सन्मथ है और वही श्रीकृष्ण हैं । इसी से काम को आमुद्रक का अंश कहा है - 'कामस्तु आमुद्रकाशः' ।

यह तो हुआ आध्यात्मिक विवेचन । आधिर्भौतिक दृष्टि से देखे तो भी भगवान का रूपमाधुर्य तथा मोहक था, कि जो काम संसार के प्रत्येक प्राणी को मोहित करने में समर्थ है, वही जिस समय अपने उन बल सहित आधान का परम सुन्दर दिव्य मङ्गल-सत्री मूर्ति के सामने आया तो उनका लावण्य देखकर मानो धुनि से मिल गया । इसी से उन्हें 'साक्षान्मन्मथसन्मथः' कहा गया है वस्तुतः श्रीकृष्णजी के पादपविन्द की जलमणि चन्द्रिका की एक गर्भि के माधुर्य का अनुभव करके कन्दर्प का तर्प प्रशान्त हो गया और इस तैसी दृढ़ भावना हुई कि मैं लक्षों जन्म कठिन तपस्या करके श्रीप्रजाव्रताभाव के प्राप्त कर श्रीकृष्ण के पादपविन्द की जलमणि-चन्द्रिका का यथेष्ट भोग करूँगा, फिर साक्षान् श्रीकृष्ण-रम में निमग्न प्रजाव्रताश्र के लक्षिभान में काम का क्या प्रभ वरह मकरा था ? यह भी गलत व्याख्या है । जिस प्रकार माधुर्य के लिये चित्रचित्रन की का भी न पड़ना आवश्यक है, उसी प्रकार जो बहुत उष्णकटि के सिद्ध महा-मा हैं उनके लिये मानो यह चेतावनी है कि भाई, तुम अधिमात मन करना जब तक तुम ऐसी परिस्थिति में भी

अविचलित न रह सका तब तक अपने को सिद्ध मन मान बैठना ।
 अहो ! जिनके जन्ममार्ग की त्यागना से भी अन्तःकरोति कन्धरी
 का दर्प दलित हो जाता था, उन परम मुन्धरी व्रतमुन्धरियों का भी
 जिन्होंने रमाया, उन भीहरि के दिव्यातिदिव्य योग का साहाय्य
 कहाँ तक कर आ सकता है ?

साध हो यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कामुकों के लिये
 तो नर-नारायण का आदर्श भी अनुपयुक्त है । उन्हें तो सर्वोदा-
 तुष्टानाम भगवान् आराम के ही चरणचिह्न का अनुसरण करना
 चाहिये । भोक्तृ-नारायण का आदर्श साधकों के लिये है उन्हें
 स्वभवेवजी के आदर्श का अनुकरण नहीं करना चाहिये क्योंकि
 सर्वकर्मसंन्यास का अधिकार सबको नहीं है । उनका आचरण
 तो परमाकृष्ट तत्त्वज्ञों के लिये ही है । इसी प्रकार भगवान् भीकृष्ण
 के दिव्यातिदिव्य आचरणों का तो यदि कोई मन से भी अनुकरण
 करेगा तो पणित हो जायगा, 'नेतस्माच्चरेज्जानु स्मसापि हनीधर'
 क्योंकि वे तो तिरतिशय पेश्वययान् साक्षान् भगवान् की ही अलौ-
 किक नीलांगे हैं । कोई भी जीव इस स्थिति पर नहीं पहुँच
 सकता अन्तः भगवान् के सिवा एसा कौन है जिसने सम्पूर्ण
 जगत् को मोहित करनेवाला कामध्वज मान सर्वत्र किया हो ।
 अन्तर्मोहन तो एकमात्र भगवान् भीकृष्ण ही हैं । करना तो दूर,
 हर किसी का तो इस मुनना भी नहीं चाहिये क्योंकि 'हृदी भावना
 रास की', इसे मुनने-दखने का अधिकार तो वेदाभ्यास से ऊपर
 उठ बिना प्राप्त ही नहीं होना ।

भगवान् ने जो कहा है कि—

ब्रह्मदायवति भग्नस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स ब्रह्ममावा कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।

जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि भोष्ठ पुण्या के सभी आचरणों का अनुकरण करना चाहिये; बल्कि जो अपनी श्रेष्ठता के अनुसार जो उसी का आचरण करना उचित है। भगवान् शंकर इत्यादि विष का पान कर गये थे, इसलिये क्या सभी को विष-पान करना चाहिये ? तैत्तिरीयोपनिषद् में आचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं—

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो हतराणि

यह बहुत सम्भव है कि कोई चरित्र महापुरुषों के लिये उचित हो, किन्तु साधारण पुरुषों के लिये उचित न हो। सम्पासी लाग सम्पापासन नहीं करते, इसलिये क्या गृहस्थों का भी उसे छोड़ देना चाहिये ? फिर यहाँ तो अलौकिक लीलाकारी भगवान् की बात है, जिसका अनुकरण करना तो दूर रहा, समझना भी महि कठिन है।

इस प्रकार भगवान् की यह गम्भीरलीला उसकेष्टि के योगारूढ़ों के लिये ही एक उच्च आदर्श है। इसके अवगमनात्र से पुरस्च होता है। तो कैसे ?—उत्तरमीमसा में ब्रह्म की उपासना कई प्रकार से समझाई गई है। वहाँ कहा है—

सर्ववेदान्तप्रत्यय श्रोदनायविशेषस्थान्

इस सूत्र पर ऐसा विचार हुआ है कि ब्रह्म तो एक ही है फिर किस प्रकार की उपासना को किस उपासना में समन्वित करना

चाहिये। यहाँ बनलाया गया है कि वरुण उपास्य ब्रह्म तो एक ही है, तथापि गुणगण के भेद से उभयों भेद हो जाता है और उपासना का फल समन्वयगुणविशिष्ट उपास्य के अनुरूप ही मिलता है। जैसे यदि हमारा उपास्य सत्यकामादिगुणविशिष्ट ब्रह्म होगा तो वह हमें सत्यकामादिरूप फल देगा और यदि वामनीत्यादिगुणगणविशिष्ट ब्रह्म होगा तो उभयों हम वामनीत्यादि फल प्राप्त होगा।

अब यह प्रश्न होता है कि एक ही ब्रह्म की अनेकविध उपासना क्यों बनलाई गई है ? इसका उत्तर यही है कि यह उपास्य का मन्त्र उपपत्ति की योजना और कामना के अनुसार है। यहाँ वामनीता में उपास्य कामविजयी है, इसलिये इसके द्वारा कामविजयरूप फल प्राप्त होगा। इसी में यहाँ कहा गया है कि—

त्रिकीर्तितं वरुणभूतिरिदं च विष्णोः

अद्भुतान्वितोऽनुश्रुत्यादयः वरुणेश

भक्तिं परा भक्त्याति शक्तिस्तस्य काम

हृद्रोगमाश्रयार्हनेत्याचरणं धीरः ॥

अर्थात् जो पुरुष अद्भुतस्वरूप होकर ब्रजबालाओं के साथ की हुई भगवान् विष्णु की इस कीड़ा का श्रवण या कीर्तन करेगा, वह परम धीर भगवान् में पराभक्ति प्राप्त करके शीघ्र ही मानसिक रोगरूप काम से मुक्त हो जायगा।

किन्तु, यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि कामलीला वरुण या अक्षय करने में कामविजय कैसे होगा ? इसका उत्तर यह है कि यह कामलीला नहीं, बल्कि कामविजयलीला है। इसके अर्थ

और कीर्तन द्वारा कामविजयी भगवान् ध्येय होंगे; इमलिये उपासक का चित्त कामविजयी हो जायगा ।

भगवान् पञ्चालि कहते हैं 'वीतरागविषय वा चिन्तम्' अर्थात् विरक्त पुरुषों के विरक्त चित्त का चिन्तन करनेवाला चित्त भी स्थिरता प्राप्त करता है । इसका क्या तात्पर्य है ? यही कि विरक्त पुरुषों का ध्यान करनेवाले पुरुषों का चित्त भी क्रमशः उनकी आकृति और भाव का आलम्बन करता हुआ विरक्त हो जाता है । इसी प्रकार भगवान् को माया का वर्णन करने से माया से उद्धार होना कृतलाया गया है, जैसे—

मायां वर्णयतोऽनुश्व ईश्वरस्यानुसोदतः ।

शृग्वन श्रद्धया राजन् मायवात्मा न मुह्यति ।।

इसका कारण यही है कि यहाँ माया का वर्णन स्वतन्त्र रूप में नहीं है, अपितु माया के नियन्तात्मा से ईश्वर का ही वर्णन है । यतः मायाबोध भगवान् का चिन्तन होते रहने से हम भी माया में मोहित न होंगे । इसी प्रकार यद्यपि काम-वर्णन से काम की शक्ति ही हुआ करती है, तथापि यहाँ काम-वर्णन के व्याज से कामविजयी भगवान् का ही वर्णन होने के कारण कामविजय-रूप फल ही प्राप्त होगा ।

किन्तु, हम लीला के अवलोक और कीर्तन के अधिकारी सभी लोग नहीं हो सकते । उनमें कुछ चिन्तनशील होनी चाहिये । उनमें भी, वर्णन करनेवाला भी बहुत ही विलक्षण होना चाहिये; क्योंकि भगवान् की जो दिव्यातिदिव्य लीलाएँ हैं उनके अवलोक-मनन

से अधिकारियों पर प्रभाव पड़ता ही है। जिस प्रकार बीरम्भपुरी काव्य पढ़ने पर चित्त में बीरता का सम्भाव होना है तथा कुरुक्षेत्र प्रधान मन्थ का अनुरीलन करने पर चित्त कुरुक्षेत्र हो जाता है, इसी प्रकार इस शृङ्गारमन्थप्रधान लीला के श्रवण या कीर्तन में चित्त में शृङ्गारमन्थ का उद्वेक होना भी स्वाभाविक ही है। हम इसका हैं कि यह जानते हुए भी कि, भगवान् श्रीराम आचार्य कर्मका परमात्मा हैं, उनपर किसी प्रकार की सम्पत्ति या विपत्ति का कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता। जिस समय उनके शृङ्गारमन्थ आदि का वर्णन सुनते हैं तो इन्द्राज नेत्रों में जल आ ही जाता है। अतः भगवान् की इस मधुरार्तिमधुर लीला के श्रवण-कीर्तन के मुख्य अधिकारी तो वे ही हैं जो संसार की समस्त वाञ्छनाओं को जीतकर मनोनिरोधपूर्वक परमेश परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं।

किन्तु यहाँ जा ऐसा कहा है कि 'हृद्रोगमाश्रयतेनोभ्यक्षिरेण चर'। इसमें यह भी मिश्र होना है कि कामरूप हृद्रोग के रोगी भी इसका श्रवण कर सकन हैं। परन्तु वे कम-से-कम उस इन्द्राज के मुक्त होने के पूर्ण इच्छुक या होने ही चाहिये, विषयी होने पर तो उनका इन्द्राज हो नहीं सकेगा। उन्हें भी इसे ऐसे नक्षत्र से अवश्य करना चाहिये जो भृगु तर्जनीनास्र हो तथा जो अंतर्गत के कामसाध की निवृत्ति करने में सर्वथा समर्थ हो। तब तो अक्षरय इसके द्वारा भगवान् के प्रति स्थायी रति का आविर्भाव होगा और उस भगवदति के कारण काम का कर्वाय प्रभाव न होगा।

पहले यह कहा जा चुका है कि इस प्रकरण के आरम्भ में जो 'श्रीवाङ्मयशिरुवाच' है उसका क्या रहस्य है। किन्तु किसी-किसी प्रति में इसके स्थान पर 'श्रीशुद्ध ज्ञाच' भी है। जगन्नाथ शुक की वल्लभता सुप्रसिद्ध है और इसका नाम भी सर्वमाधत-सम्पन्न कुङ्कुल भूषण महाराज परीक्षित हैं। यदि तम आता-वक्ता हो, तो अवश्य इसका महान् फल हो सकता है।

'शुक ज्ञाच' इस वाक्य का एक और भी तात्पर्य हो सकता है। प्रायः शुकमुण्ड से सम्बन्धित होने पर फल में और भी अधिक अधुरिमा आ जाता है, इसी से कहा है—

निगमकल्पतरेर्गलितं फलं शुकस्यैवामृतद्वयसंयुतम्

पिबत भागवत रममाण्य मुहुरहो रसिकः सुवि भाद्रकः ॥

जिस प्रकार लोमहृग्वर्गीना उपनिषद्ग्रन्थ ताका का अस्तित्व स्मृत होने में ही प्रथम आशङ्क्य है वसा प्रकार यह भागवतपुराण भी वेदमूलक होने के कारण ही प्रमाण है। यह साक्षात् कल्पवृक्ष का फल है और यह कल्पवृक्ष भा प्रकृत नहीं, बल्कि स्वयं राज्य-नक्षत्र्य वेद है। और यह उसमें ताका हुआ भी नहीं है, इसलिये उसके विषय में कहने या अस्मि गान की भी आशंका नहीं की जा सकती। यह तो स्वयं पककर गिरा हुआ है। इसलिये इसमें अल्पकल्प मद्यता और मुगन्ध आ गई है। इसपर भी शुक के मुख का संयोग हो जाने से तो यह और भी अधिक सरस हो गया है। इससे कहा है 'पिबत', इसे पिब। यद्यपि फल खाया जाता है, परन्तु इसे तो पीने के लिए कहा है। इसका तात्पर्य यही

है कि अन्य फलों के समान इसमें गुठली या छिलका आदि कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह तो एकमात्र सुमधुर रसस्वरूप ही है। इसलिये इसका पान ही करना चाहिये। कब तक पान करे ? 'आलयम्' अर्थात् मोक्ष पाकर भी।

जीवनमुक्त महाभुजि जेऊ।

हरेगुन सुनहि निरंतर तऊ।

इस प्रकार जब शुकनृगच्छयुत औरमङ्गावतन ही पंथ है, तो उसकी साक्षात्सारभूता रासपञ्चाशद्वर्गी के विषय में तो कहना ही क्या है ? यहाँ 'शुक उवाच' का गुड़ रहस्य है।

इसके सिवा ब्रज में हमने एक और बात भी सुनी थी। वहाँ के लोग क्या करते हैं—महाराज महल की बात साहित्यिक जाने। अर्थात् महल के भीतर क्या-क्या होता है ? इस रहस्य को तो महल के भीतर रहनेवाले ही जान सकते हैं; बाहर जो पक्ष स्नेहने वाला है उसे अन्तःपुर की यात्रा का क्या पता लग सकता है ? यह रामक्रीड़ा सगरान की परम अन्तरंग लीला है। इसका भोग तो वे ही जान सकते हैं जो आराधना और मन्दमन्द के अन्वन्त कृपापात्र हैं; अन्य निष्ठावाल इसका रहस्य नहीं समझ सकते। अतः इसका वक्तव्य भी नहीं हो सकता है जो परम अन्तरंग है। अतः यह देखना चाहिये कि इसका वक्ता कौन है। कार्य किन्तु ही आत्मनिष्ठ है, किन्तु यदि वह इस रस से अनभिज्ञ हो तो कम-से-कम समिकों की प्रकृति तो उसके वाक्य भरण में हो नहीं सकती। अतः यह देखना चाहिये कि इसके वक्ता का रस में प्रवेश

है या नहीं। इस पर वे कहते हैं—‘भीष्मक उवाच’ यहाँ जो शुक हैं वे श्रीवृषभानुनन्दिनी के स्वीकृत्य हैं। जिस समय श्रीनन्दन उनके पास से चल जाते थे उस समय श्रीरामेश्वरीजी इन्हें पढ़ाया करती थीं—‘कृष्ण कहु, कृष्ण कहु, राधा मति कहु रे’। वे अपने अमृतमय जम्बूद्वीप से इनकी पंचु को चुम्बन कर इन्हें भगवत्कीलाशो का पाठ पढ़ाया करती थीं। भानुको का प्रमा कथन है कि भगवान् भीकृष्ण की कृपा का पात्र वही होता है जिस पर श्रीवृषभानुसुता की कृपा होती है, उनकी कृपा, ललितादि प्रधान मूढभारियों के कृपापात्रों पर हुआ करता है और ललितादि की कृपा, अपनी नित्य-महारियों के कृपापात्र भाचार्यों के कृपाभाजनों पर होती है कि जिसका चञ्चु स्वयं श्रीवृषभानुनन्दिनी की अधरसुधा से चुम्बित होता था उन भीष्मक के मुखामन्त्र से निःसृत इस लीला के माधुर्य का तो कहना ही क्या है। अहा जिनके अक्षरामृत का संयोग होने के कारण उनका किया हुआ वेणुनाद सम्पूर्ण जगत् जीवों को मन्त्रमुग्ध कर देता था, वे रसराजशिरोमणि मामाक्ष भी जिनके लिये लालवित रहते थे इस श्रीवृषभानुनन्दिनी की अधरसुधा की माधुर्य का कर्ण कौन कर सकता है ? फिर वह श्रीवृषभानुनन्दिनी के अधरसुधा से पावित परमहंसशिरोमणि भीष्मकदेवजी से अधिक रमिक और कौन होगा ?

आनन्द-कृन्दावन-चम्पू में एक बड़ी सुन्दर कथा है कि भीष्म-भानुनन्दिनी के ललितान में एक कलवाक् नामक शुक रहता था। श्रीरामेश्वरीजी प्रणिपन्न से उस शुक को निकालकर अपने मोहस्ता-

रविन्द पर झिल्लाकर इसे दाहिनी-बीज खिलाती थी । एक दिन शुक को दाहिनी-बीज खिला रही थी कि दुष्प्रपन्न श्रीकृष्णचन्द्र में उत्कट प्रीति और भूयसी लज्जा और गुरुक्ति-विषवर्षणों से मति की विकलता, अपने वपु को पगवशाता और कुलनवरा में जन्म आदि सोचते सोचते श्री रामेश्वरी के मुखार्गवन्द्य में यह श्लोक निकल पड़ा—

दुरापजनवर्तिनी रातरणकया भृशतो

गुरुक्तिविषवर्षणैर्मतिरतोन्व ही भ्य गता

वपु, परवश जनु, परमिदं कुलानाम्पद,

न जीवति तथापि किं परमदुर्मरोऽयं जनः ।।

शुक ने इस श्लोक का वागण का लिया और श्रीकृष्णभानुदुलायों के भीहस्तकमल से दबकर जहाँ भोजजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण खेल रहे थे, वहीं एक वृक्ष की शाखा पर बैठकर 'दुरापजनवर्तिना रति' इसी श्लोक का पढ़ा । श्रीकृष्ण ने शुक के मुख से ब्रिनिःश्रुत श्लोक का अवगुप्त आश्चर्य में यह किन्हीं 'महानुरागवती' का शुक है, वह जानकर बड़े मधुर शब्दों में शुक से अपन सम्बन्ध आने का अनुनाम किया, शुक शम्भा पर से दबकर श्रीकृष्ण के भीहस्तकमल पर बैठ गया । आश्याममुन्दर न पुनः श्लोक पढ़ने का कहा, शुक ने फिर इसी श्लोक का सुनाया । अपनी प्रेवसी श्रीकृष्णभानुदुलायों के मिय शुक द्वारा उनकी विरह-व्यथा ने समन्वित भावमय श्लोक का धारण करके श्रीकृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और शुक को धन्यवाद देने लगे । शुक ने कहा—भीमवराजकुमार गादानुराग के भार से

निर्भरमंगुरा, बड़े स्नेह से "श्रीकृष्ण" "श्रीकृष्ण" इस मधुमय नाम के पढ़ाती हुई अपनी स्वामिनी के कराम्बुरूह से मैं तो चम्कता-वरा घ्युत हो गया हूँ, मुझ अधन्य को आप कैसे धन्य कहते हैं

तादागुराभारनिर्भरमंगुरायाः,

हृष्योतिनाम मधुरं सृनु पादवन्ध्याः ।

धिरमामयन्यमतिचञ्चलजानिदोम्भ-

सत्या कराम्बुरूहकोरकवर्णनुतोऽस्मि ।

इतने ही में श्रीकृष्ण का सखा कुसुमामय आ गया । वह भी शुक की वाग्मिता पर मुग्ध हुआ । इसी समय वृषभामुनन्दिनी की सहचरी मधुरिका शुक को दूँ इनी हुई बती आठ और कुसुमामय के पूड़ने पर कहन लगा कि अपनी स्वामिनी का क्रांदाशुक ढूँढ़ने के लिये मैं आई हूँ । कुसुमामय ने कहा कि यह शुक तो हमारे सखा श्रीवज्रभङ्गुमात्र का ही है, तुम्हारी स्वामिनी का वह तब सम्पर्क जायगा, जब तुम्हारे बुलाने से तुम्हारे हाथ पर आ जाय । मधुरिका ने हँसते हुए कहा कि कुसुमामय, तुम्हारे सखा के श्रीहस्त-कमल के स्पर्श-सुख का अनुभव करके शुक वंश की वंशी भी सङ्ग त्याग करी अपनी, फिर वह पेंतन पक्षी श्यामसुन्दर के श्रीहस्तारविन्द के स्पर्श-सुख के बीमे त्याग सकता है ? इसी समय श्री ज्ञानेन्द्रगङ्गिनी ने आकर कहा जलन, भोजन को तर हो रहो है क्यों नहीं खाते ? कुसुमामय कहने लगा—जन्मा ! ऐलो, वह मधुरिका स्वयं ही कहाती है । हमारा सखा के शुक को अपनी स्वामिनी का बतलाती है । मधुरिका ने नन्दरानी को आभिवादन

किया । यशोदा ने स्नेह से मधुरिका का स्पर्श करते हुए कहा—
क्यों बेटी, क्या है ? मधुरिका ने कहा—देखि, कोई बात नहीं ।
यह शुक मेरी स्वामिनी वृषभानुकुमारी का है । इसके बिना वे
व्याकुल हैं । मैं तो यहाँ कह रही थी । श्रीमजेश्वरी ने कहा—
बेटी, तुम जाओ । कुमार के खेलने जाने पर मैं भेज दूँगी । यह
सुनकर मधुरिका प्रणाम कर चली गई । श्रीकृष्ण और कुमुदाम्ब
देवों ने ही प्रसन्न होकर शुक को दाडिमी-बीज आदि दिव्य पदार्थ
खिलाये और फिर कुछ भोजन कर खेलने चल गये । इधर
मायशुमति ने अपनी दूती से शुक को भेजवा दिया । शुक ने
अपनी स्वामिनी से उनके प्रियदम का सब समाचार सुनाया था ।

आज वहाँ जो 'श्रीशुक' कहा गया है, उसका शास्त्रार्थ 'मित्रः
शुकः' श्री जी का शुक मनभरना चाहिये । वे वे श्री जी हैं
जिनके दिव्याविदिव्य स्वरूप पर मुग्ध होकर सौन्दर्य-माधुर्य
आदि गुणगण सबका उनकी सेना में उपस्थित रहते हैं ।
'श्रीरते सर्वैश्वर्यैरिति श्रीः' अतः ये शुकदेवजी भगवान् श्रीकृष्ण
और श्रीराधिकाजी के अत्यन्त स्नेह-भाजन और उनके परम
अन्तर्गम हैं ।

हमने ऐसा सुना है कि श्रीराधिकाजी तो उन्हें श्रीकृष्णनाम कर
ही पाठ पढ़ाती थीं, किन्तु जब वे चली जातीं तो श्रीरामसुन्दर
ब्रह्मपूर्वक अपने मधुसय अम्बर-रसामृत से पायिलकर उन्हें 'राधाकृष्ण
राधाकृष्ण' ऐसा युगल नाम का पाठ पढ़ावा करते थे । उस
समय यदि राधिकाजी आ जातीं तो उन्हें बड़ा संकोच होता, और

यह फिर यही कहती—‘कृष्ण कहु, कृष्ण कहु, राधा मति कहु रे’ इससे जान पड़ता है कि वे दोनों ही के कृपापात्र थे ।

‘श्री’ शब्द का अर्थ भगवान् भी है । ‘श्रीयस्ते सर्वेगुणैर्य’ स श्रीः’ अर्थात् जो सम्पूर्ण गुणों द्वारा आश्रित हैं वे श्री हैं । अतः वे जैसे श्रीराधिकाजी के लीलाशुक हैं वैसे ही भगवान् के भी हैं । इसलिये वे इस रहस्य से स्तव अभिज्ञ हैं और उमका वर्णन करने में भी पटु हैं, क्योंकि शुक की बेली स्वभावतः ही मधुर होती है । इसी से किसी प्रति में ‘श्रीनादरावणिरुवाच’ है और किसी में ‘अशुक उवाच’ है ।

जब श्रीशुकदेवजी इस कथा का वर्णन करने लगे तो उन्होंने सोचा कि यह तत्त्व तो परम दुर्ब्यगाद्य है, क्योंकि यह भगवत्स्वरूप है । परन्तु यह है परम श्रेयस्कर । और श्रेय में बहुत चित्र हुथा करते हैं ‘अथसि बहुविधानि’ । तिसपर भी यह तो परम श्रेय है, इसलिये इसमें और भी अधिक चित्रों की सम्भावना है । अतः इसके आरम्भ में कोई प्रेमा संगत करना चाहिये जो सब प्रकार के चित्रों की निवृत्ति करनेवाला हो । भगवान् मङ्गलों के भी मङ्गल और वृत्तों के भी वृत्त हैं -

मङ्गलं मङ्गलानां च दैवतानां च दैवतम् ।

उनके द्वारा मङ्गल को भी मङ्गलत्व प्राप्त होता है तथा सारे संसार का मङ्गल इस मङ्गलमिन्धु का एक बिन्दु है । मङ्गल से देवता का अनुत्तरण किया जाता है परन्तु वे तो देवताओं के भी

देवता का स्मरण करते हैं। इसीसे वे मङ्गलों का भी मङ्गल करते हुए इस प्रकार आरम्भ करते हैं—

भगवानपि ता रात्रीः शरदोऽमुल्लसत्किम् ।

वीर्यं रन्तुं मनश्चक्रं वेगमावाधुराश्रितः

यद्यपि 'भगवान्' शब्द का अर्थ आगे किया जाना है तथापि यह भक्ता मात्र से मङ्गलकाव्य है, इमलिये यहाँ मङ्गल के लिये भी है। जैसे दूसरे प्रयोजन के लिये लाया हुआ भी अलङ्कार वह अपने वशान मात्र से यात्रा के लिये मङ्गलप्रद होता है उसी प्रकार जिसमें निःसंशय का योग हो उसे 'भगवान्' कहते हैं। ऐश्वर्य छः हैं—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ।

ज्ञानवैराग्ययोगैश्चैव पश्या भग इतीदृशम् ।

अर्थात् समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य—इन छः गुणों का नाम 'भग' है। ये छः जिसमें हो वही भगवान् है। ये सब के-सब जीव में तो अल्प मात्रा में हुआ करते हैं किन्तु भगवान् में निरतिशय होते हैं। यहाँ 'भगवान्' शब्द में जो सतुप् प्रत्यय है वह नियोग या अतिराशन में है*। तात्पर्य यह है कि भगवान् में जो भग है वह आगन्तुक नहीं है, बल्कि उनका नियोग है और वह निरतिशय है।

* भूमनिन्दाप्रशसाधु नियोगोऽतिशायने ।

सम्बन्धेऽस्ति विशदायां भवन्ति मतुसारयः ॥

अच्छा यदि भगवान् में नित्य निरतिशय ऐश्वर्य हो भी तो मुझे क्या लाभ ? इस पर हमें यही कहना है कि यह हमारे ही काम तो आवेगा । और हमका प्रयोजन ही क्या हो सकता है ? वस्तुतः भगवान् को तो इसकी कोई अपेक्षा है नहीं, क्योंकि वे तो आत्मकाम हैं । ऐश्वर्य का काम क्या होता है ? यही न कि वह अपने आश्रय में महत्त्वातिशय या सौख्यातिशय का आधान करे । जितने गुण हैं उनकी सफलता तभी होती है जब वे अपने आश्रय में सौख्यातिशय या महत्त्वातिशय का आधान करे; अतः भगवान् का ऐश्वर्य भी यदि उनमें इस प्रकार के विन्नी अतिशय का आधान नहीं करते तो वे भले ही अप्राकृत हैं, स्वयं हैं । ये गुणगण शेष हैं और भगवान् उनके शपी हैं; सदा शप शपी के लिये हुआ ही करता है ।

अतः अब यह देखना है कि जिससे ये गुण हैं वह निरतिशय है या मातिशय ? यदि मातिशय है तब तो ऐश्वर्यादि गुण उसमें कुछ अनिश्चयता का आधान कर सकते हैं और यदि निरतिशय ज्ञान और आनन्द ही भगवान् का स्वरूप है तो किसी अतिशयता का आधान करने में असमर्थ होने के कारण इन गुणों का कोई प्रयोजन ही नहीं हो सकता । वेदान्तप्रक्रिया के अनुसार महत्त्वातिशय का भी आधान ज्ञान में नहीं हो सकता, क्योंकि 'अक्ष' शब्द की व्युत्पत्ति है 'वृक्षपातृजल'—रूढ़ होने के कारण वह जल है । वृद्धन्, अनस्प, भूमा ये सब एक ही अर्थ के वाचक हैं । जहाँ कोई संकोचक प्रमाण होता है नहीं तो

अनन्यत्व सातिशय हेतु है। उसे 'सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्याः' इस वाक्य के अनुसार समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराना सम्भव न होने के कारण 'सर्व' शब्द का महत्त्व कम के केवल समस्त नियन्त्रित ब्राह्मणों को भोजन कराना ही समझा जाता है। वहाँ ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ब्रह्म का अनन्यत्व सातिशय निश्चय किया जाय। अतः मङ्गोचकरप्रमाण का अभाव होने के कारण वहाँ वही अर्थ करना चाहिये कि जो निःशेष बृहन् है अर्थात् जिसमें बड़ा और कोई नहीं है वह भूमा ब्रह्म है। जो नश, काल या वस्तु से परिच्छिन्न हो, अर्थात् अन्योन्याभावादि चार प्रकार के अभावों में में किसी का प्रतियोगी हो वह अपरिच्छिन्न (निःशेष) अनन्य कहा जा सकता। अतः सब प्रकार के परिच्छेद से रहित सविदानन्द परब्रह्म ब्रह्म है। ऐसा अपरिच्छिन्न तत्त्व सब प्रकार के बाध का अधिष्ठान होने के कारण अवाच्य सन् है। यदि वह अवाच्य जड़ हो तो उसके भान के लिय किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा होगी और ऐसा होने पर द्वैत होने के कारण वस्तुपरिच्छेद अनिवार्य होगा। इसके सिवा अभिन्नों की दृष्टि में जड़ वस्तु निःशेष बृहन् हो भी नहीं सकती। अतः ब्रह्म सन् और स्वयंप्रकाश है अर्थात् वह अपने से भिन्न किसी प्रकाशान्तर की अपेक्षा से रहित निःशेष प्रकाशस्वरूप है। इस प्रकार अपने में भिन्न द्वैतादि उपद्रव-शून्य होने के कारण वह निरुपद्रुत परमानन्दस्वरूप है और अनन्त भी है। हमसे भी ब्रह्म की निःशेषता सिद्ध होती है भीष्मप्रागजत में ब्रह्म, परमात्मा और

भगवान्—ये एक ही तत्त्व के नाम बतलाये हैं। 'ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते।' श्री श्रीधर स्वामी का भी यही मत है। किन्तु कुछ लोगों का इससे मतभेद है। श्री जीव गोस्वामी ने तत्त्वसन्दर्भ का आरम्भ इसी श्लोक में किया है। उन्होंने ब्रह्म से परमात्मा को और परमात्मा से भगवान् को अछूट माना है। उनका अभिप्राय कथिवा मात्र क इस श्लोक में स्पष्ट होता है—

च यस्मिन्नात्मिभ्यवधारितं पुरा

ततः शररीते विभाविताकृतिम् ।

विभुर्विभक्तपयस पुमानिति

कथं दमुं नारद इत्यबोधितः ॥

अर्थात् दूर से नादजी आ रहे थे । पहले तो समझा कि कोई तेज-पुञ्ज आ रहा है, फिर आकृति का भाव होने पर मालूम हुआ कि कोई शरीर है । उसके पदचान् अवयव-विभाग की प्रतीति होने पर जाना कि कोई पुण्य है और फिर कसरा निश्चय हुआ कि नादजी हैं । अब श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक ब्रह्म दूर रहता है तब तक लोग उसे निगुण निर्विशेष समझते हैं । फिर उसका विशेष अनुभव होने पर उसे परमात्मरूप से जाना जाता है, किन्तु जो उसकी नियमप्रति में रहते हैं उन्हें वह अपिच्यवान्-स-कल्याणगुणगणोपेत जान पड़ता है । इस प्रकार अनुभव के उच्चर्य के साथ उनगोत्त ब्रह्म के निर्विशेष निर्विशेष और साकार स्वरूप का साक्षात्कार होता है ।

वहाँ अपने मित्रान्त का पोषण करने के लिये उन्होंने यह भी कहा है कि ये ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान् कमरा, खानी, यागी और भक्तों की अपेक्षा से हैं तथा इनमें उत्पन्नता उत्कृष्ट है। परन्तु इससे पूर्व तत्त्व का लक्षण करने हुए यह कहा गया है कि 'तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्।' अर्थात् जो सत्तातीय विज्ञानीय-स्वगतभेदरहित अद्वय ज्ञान है वही तत्त्व है। अतः यह कल्पना चाहिये कि लोग जो विशेषता दिव्यज्ञान हैं वह तत्त्व में है का केवल नामों में ही। यदि तत्त्व में कोई भेद न हो तो नामान्तर होने में ही उसके लक्षण से क्या अन्तर आ सकता है? जिस प्रकार यदि घट का घट लक्षण कर दिया कि 'कम्बुग्रीवादिभान् घटः' हो कलश कटन न भी उसमें क्या अन्तर आ सकता है? अतः यदि तत्त्व का लक्षण 'तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्' ऐसा है तो नाम के भेद में उसमें क्या भेद हो सकता है ?

कई लोग 'अद्वय' शब्द का अर्थ उपसारहित करते हैं अतः उनके मन में उपसारहित ज्ञान ही अद्वय ज्ञान है किन्तु 'अद्वय' शब्द का ऐसा अर्थ करना किसी प्रकार ठीक नहीं है। 'अद्वय' का अर्थ तो देशकालवस्तुपरिवर्द्धगुण्य ही है 'नेहनायास्त किञ्चन, नाय-काश्चन मिश्रित' इन वचनों में नाश और भिन्न के साथ किञ्चन और काचन शब्द का प्रयोग सर्व प्रकार के नामान्तर और भेद का निषेध करता है।

अब यदि युक्ति से विचार किया जाय तो भगवान् को अचिन्त्यात्मकत्वाद्यगुणगुणसम्पन्न मानने पर उन गुणों के

कारण उनके शरीर में कोई उपकार होना भी आवश्यक मानना पड़ेगा। यदि आप शरीर को सातिशाय मानते हैं तब तो सिद्धान्त विरुद्ध होगा—ब्रह्म का सातिशायत्व तो किसी भी आत्मिक के मान्य नहीं हो सकता। आप जो कहते हैं कि उन्मोक्त आत्मा के बढ़ने पर भगवान् के उत्तरोत्तर विशेष रूपों का अनुभव होगा है उन विशेषताओं का यही तात्पर्य है कि वे अपने आश्रय में किसी अनिशाय का आधान करें। किन्तु यदि परब्रह्म स्वरूप से ही निरतिशय है तो सात्त्विक से उसमें क्या अन्तर पड़ेगा? यदि सात्त्विक को केवल उसकी विशेषताओं की अभिव्यक्ति का कारण मानोगे तो यह मतलावा कि तुम्हारा वह सात्त्विक क्रियाकृत है या ज्ञानकृत। यदि क्रियाकृत है तो तब में परिनिन्द्यता आ जायगी और यदि ज्ञानकृत है तो मायावाद का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाएगा जो आपको अभीष्ट नहीं है।

ब्रह्म निरतिशय कृत् है। कृत्ता की कल्पना करने-करते जहाँ तुम शान्त हो जाओ वह ब्रह्म है। और सात्त्विक के द्वारा तुम जिम अनिशायक का आधान करना चाहते हो उसे तो हम सर्व-देही मानते हैं। यदि कहे कि जिम प्रकार सबे बाइरा भोजन देखा—ममत्त बाइरा को भोजन करना चाहिये इत्यादि वाक्यों में समस्त वह से केवल निर्मात्र बाइरा ही महण किये जाते हैं ज्यों प्रकार वहाँ भी कुछ संज्ञा का लिया जायगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ संसार के सम्पूर्ण बाइरा को भोजन करना अभिप्रेत ही नहीं है, अतः संज्ञा तो केवल वहाँ

किया जाता है जहाँ कोई सङ्कोचक प्रमाण होता है। जो वस्तु देश-परिच्छिन्न, कालपरिच्छिन्न, अथवा वस्तुपरिच्छिन्न होती है उसी में सङ्कोच किया जाना सम्भव है। निगतिशय वस्तु में कोई परिच्छेद नहीं होना, इसलिये उसमें सङ्कोच भी नहीं किया जा सकता—

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति, नान्यद्विजानाति स भूमाश्च
अन्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्वद्विजानाति वदत्पम् ।

अतः ये 'भग' निगतिशय भगवान् में किसी सौख्यातिशय या महत्त्वातिशय का आधान नहीं कर सकते। भगवान् में किसी प्रकार के अनर्थ की सम्भावना नहीं अतः अनर्थ-निर्वाण में भी गुणों का उपयोग नहीं हो सकता। भगवान् ने यह ऐश्वर्य भक्तों के लिये ही धारण किया है। उनकी यह काम-विजयलीला भी भक्तों के ही लिये ही। इसलिये भगवान् जो अचिन्त्यानन्त-कल्याणगुणगण धारण करते हैं वे उपासकों के लिये ही हैं, जिससे कि उनकी उपासना द्वारा वे उन गुणों का प्राप्त कर सकें।

हमने यह विचार इसी लिये किया है कि जो लोग भगवान् को निगतिशय ब्रह्म आनन्दस्वरूप नहीं मानते उनके मत में वह ब्रह्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म, भूमा इन शब्दों का एक ही अर्थ है। इनका तात्पर्य एक ही वस्तु में है। अतः भूमा कौन है ?—'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति' जहाँ न कोई और देखता है, न सुनता है और न जानता है, जहाँ कोई अन्य है वह सो अल्प ही है 'वदत्प कन्मर्त्यम्'। इसलिये जहाँ भूमा है वहाँ

हैत नहीं, क्योंकि हैत तो वस्तुकृत परिकल्प में ही हो सकता है। इस प्रकार जहाँ हैत का अभाव है वहीं अहैत है, इसीसे कहा है -

‘यत्र त्वस्य सर्वमान्मीकाभूतान केन कं परयेन केन कं विजानीयात्
इत्यादि।

अब यदि आप ब्रह्म को अनन्त मानते हैं तो गुणगुण कैसा ? और यदि गुणगुण है तो गुणगुण और उनके आश्रय का तथा गुणों का स्वस्वभेद है या नहीं ? यदि उनमें भेद है तो ब्रह्म परिहित सिद्ध होगा और इससे उसका प्रधान ही वाधित हो जायगा।

यदि कहें कि हम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् में भेद मानते हैं, हमारे मन में भगवान् परम अन्तर्गुह्य सत्त्वों के प्राण्य हैं, परमात्मा योगियों के प्राण्य हैं तथा ब्रह्म अभ्यन्त बहिरङ्ग ज्ञानियों का ध्येय है। इसीसे भगवान् ने भी योगी को ज्ञानियों से भी कहा माना है, ‘ज्ञानिभ्योऽपि मनोऽधिकः और भक्तों को समस्त योगियों में उत्कृष्ट माना है।

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।

ब्रह्मवान् भजत या मां स मे युक्ततमो मतः ॥

—तो ऐसा मानने में भी उत्तरी अल्पता सिद्ध होती है क्योंकि तीन होने के कारण इनमें वस्तुकृत परिकल्प ता है ही। इसलिये ऐसा मानना उचित नहीं।

हम यह तो पहले कह ही चुके हैं कि एकत्र या भेद लक्षण-भेद से होता है, नाम से नहीं होता। जैसा कम्बुमीषादि

पृथुपुणोदरत्वादि लक्षण एक होने से पट कलरा—इन नामों का भेद होते हुए भी अस्तु का भेद नहीं होता, ठीक वैसे ही जब लक्षण से भेद नहीं है तो नाम या भगवान् आदि नामों के भेद में लक्षण का भेद कैसे होगा ? यहाँ तत्त्व का लक्षण 'तत्त्वं अज्ञानमद्वयम्' ऐसा किया है। इसलिये उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं हो सकता। अतः आश्रय, जो कि तत्त्व है अनन्त है, निर्दिष्टाश्रय है और अद्वय है, गुणगण उसमें किसी प्रकार के अतिशय का आश्रय नहीं कर सकते। वे तो अपनी मिट्टि के लिये ही भगवान् का आश्रय लिये हुए हैं। भगवान् कहते हैं—

निर्गुणं गं गुणैः सर्वे भजन्ति निरपेक्षम् ।

इस प्रकार गुण ने यद्यपि अपनी मिट्टि के लिये ही भगवान् का आश्रय लिया है और भगवान् ने भी उन पर कृपा करके उन्हें स्वाकार बन लिया है तथापि इसका कोई अन्तरङ्ग प्रयोजन भी होना ही चाहिये। वह प्रयोजन यही है कि जो लोग उन अकिन्त्व-गुणगणविशिष्ट भगवान् की आराधना करेंगे उन्हें उन गुणों की प्राप्ति होगी।

इन्हीं से श्रीयुक्तेश्वरी ने इस लीला के विशेषों की निवृत्ति के लिये 'भगवान्' शब्द से मङ्गलों का भी मङ्गल किया है। इसके सिवा उन्होंने यह भी मोचा होगा कि यह लीला अत्यन्त दुर्बलाह्व है, हम इसका अवगाहन करने में समर्थ नहीं हैं; परन्तु भगवान् का स्मरण करने से हम इस दुर्बलाह्व का भी अवगाहन कर सकेंगे। भगवत्स्मरण से हमें भगवद्भय की प्राप्ति होगी और

सबसे हम इसके वर्णन का सामर्थ्य प्राप्त होगा तथा लोक में यह भी देखा जाता है कि वक्ता की कला के कारण एक अत्यन्त मधुर प्रसङ्ग भी रूखा जान पड़ता है और वक्ता के माधुर्य से ही किसी रूखी बात में भी सरसता आ जाती है। इसीसे कहा है—
'कवीनां रसवद्बचः।'

हम पहले कह चुके हैं कि भगवान् शुकदेवजी के स्वर्य भी कृष्ण-मोनुदुलारी और भगवान् श्यामसुन्दर ने अपनी अधर-मुद्रा का पान कराकर पड़ाया था। उस युगलमूर्ति के अधरामृतपान से उनकी बाणी में कितना माधुर्य आ गया था इसका कौन वर्णन कर सकता है? फिर भी हम प्रसङ्ग को दुर्भगाह्य समझ कर उन्होंने भगवान् का स्मरण किया।

इस प्रकार 'भगवान्' शब्द से यह तो मङ्गल और वक्ता का तात्पर्य-सूचन हुआ। परन्तु 'भगवान्' शब्द का यह अर्थ तो ऐसा है जैसे किसी अन्य कार्य के लिये लाये हुए जल के घड़े को देखकर उसे घृम शकुन का सूचक मानकर बोलनेवाले को ध्यानन्द होता है। इनका मुख्य प्रयोजन तो दूसरा ही है। अब हम रासपञ्चाव्याख्यी के प्रथम श्लोक की व्याख्या आरम्भ करते हैं—

भगवानपि ता रात्रीः राखेःकुहमलिकाः ।

वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायाभुषाभितः ॥ १ ॥

सारलार्थ—उन रात्रियों में राखेकालीन मलिका को विकसित हुई देखकर भगवान् ने भी योगमाया को आश्चर्य लभय करने के लिये मन किया।

विचार करने पर मालूम होता है कि इस श्लोक का तात्पर्य तिरोधरोत्पत्ति में है। वसण करने की इच्छा तो अनात्मकाओं को हुआ करती है। किन्तु जब कि भगवान् के कारणविन्यक्तान्द्र का रसास्वादन करनेवाले तत्त्वज्ञ भी आ-मागम हुआ करते हैं अर्थात् वे भी रमण के लिये आ-मानिन्द्र साधन की अपेक्षा नहीं करते तो भगवान् को रमण करने की इच्छा होना तो किसी प्रकार सम्भव नहीं है। यदि भगवान् ने रमण करने की इच्छा की तो अवश्य यह बहुत विरुद्ध बात है। रमणकर्ता की भगवन्ता और भगवान् का रमण करना—दोनों ही सर्वथा अनुपपन्न हैं।

यदि कहा कि मगल्य से तो सभी जीव आशकाम हैं—वेदान्त-निदानानुसार न जितना मानक-भाष्य वर्ण है मगल्य ही है; एवन्तु जीव तो रमण करने की इच्छा करता ही है। परमात्मा में विमुक्त होने के कारण इसका गेथ्य तिरोहित हो रहा है, भगव-दुन्मुख होने पर उसका गेथ्य अभिव्यक्त हो जाता है। ब्रह्मादि जो ना धन्तु जीव ही हैं। अतः यदि भगवान् ने भी रमण की इच्छा की तो क्या आश्चर्य है?—तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिनमें 'भग' है उनमें सप्रम गेथ्य है, सप्रम ज्ञान है सप्रम वैराग्य है और सप्रम भी है। जिनमें गेथ्य एवं ज्ञानादि की कमी होती है उन्हीं में वासना होनी सम्भव है। किन्तु जिसमें इनकी पूर्णता है उसमें किसी प्रकार की वासना का प्रादुर्भाव होना सम्भव नहीं मालूम होता। इसके सिवा 'भगवान्' का एक दूसरा लक्षण भी है—

उत्पत्ति च विनाशं च भूतानामागतिं गतिम् ।

येन विद्यामविद्यां च स बाध्यो भगवानिति ॥

अर्थात् जो उत्पत्ति, नाश, आना, जाना तथा जाति और अज्ञान के जानता है उसे 'भगवान्' कहना चाहिये ।

अतः जीव और भगवान् में तो बड़ा अन्तर है । इसीसे ऐसा माना गया है कि जीव अज्ञान तादा जाता है परन्तु भगवान् नही हो सकता, क्योंकि स्वरूपतः निर्विशेष ब्रह्म से तो उनका अभेद है हा किन्तु निःतिशय गेभ्यः तो केवल ईश्वर में ही है, यह उसमें नहीं हो सकता संसार में ही ईश्वर नष्ट हो सकते अतः भगवान् ते स्मरण करने को इच्छा बना की, यह प्रभु तो सदा ही रहता है ।

देखा, एक ही पदार्थ के लिये पङ्कज, जलज, अरविन्द एवं कमल आदि कई शब्दों का प्रयोग होता है । उसके ये नाम गुरु-विद्यार्थों की अपेक्षा में हैं । जैसे तापापनेन्द्रकल्प से उसे 'जलज' कहें वही उद्भवस्थान में वैलक्षण्य प्रदर्शित करना होगा तो पङ्कज कहेंगे । इसी प्रकार अन्य शब्दों के प्रयोग के विषय में समझा । यही बात अमर, मधुप, मधुकर, अलि एवं घटपद आदि शब्दों के विषय में भी कही जा सकती है । ये भी यद्यपि एक ही व्यक्ति के वाचक हैं तथापि 'अमर' शब्द से कमकी अस्थिरता का बोधन

* यहाँ 'भगवान्' शब्द परम-प्रेमपर्यायाली परमेश्वर का बोधक है ।

होता है और 'मधुप' राज से विप्रप्रियता का । इसी तरह यद्यपि भगवान् ब्रह्म एवं परमात्मा स्वरूपतः तद् एक ही हैं, परन्तु इन राज्यों से उसका विशेष-विशेष पक्षों का गानन होता है । वहाँ 'भगवान्' शब्द अवश्य रमण के साथ किंवा प्रदर्शन के लिये ही है ।

'भगवानपि रन्तु' मनब्रह्मे'—भगवान् ने भी रमण करने के लिये मन किया यह बात उनके आत्मसुखादिशय का गानन करती है । अर्थात् भगवान् का रमण करने की ऐसी अनुकूल हुई कि उन्होंने मन बना डाला; चरित्तुं तो वे 'आश्रयिणी ह्यमना शुभाः' ही थे

किन्तु रमण तो अपना मन के हो ही नहीं सकता ; भगवान् का रमण क्या था ? यही न कि, अपने सौन्दर्य-माधुर्य के भोगाङ्गनाओं की इन्द्रियों से उपभोग करना और भोगाङ्गनाओं के सौन्दर्य-माधुर्यादिशय को अपनी इन्द्रियों से भोगना । परन्तु यदि भगवान् मजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से रहित हो तो यह भोग कैसे बन सकता है ? उसका मुख्य साधन तो मन है । इसी से भोगाङ्गनाओं के सौन्दर्य माधुर्यादि गुणों का समास्वादन करने के लिये भगवान् ने मन बनाया ।

यदि कहा कि उन्होंने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये ही मन बनाया था तो यह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ 'यके' इस क्रिया में आत्मनोपदे है । आत्मनोपदे वहाँ हुआ करता है जहाँ क्रिया का फल अपने लिये होता है । जहाँ क्रिया-फल दूसरे के लिये होता

है वहाँ परस्मैपद हुआ करता है। इसलिये यदि भगवान् का यह कर्म भक्तों के लिये होता तो वहाँ 'भक्तों' के स्थान में 'भक्तार' होता।

परन्तु भगवान् को हमेशा श्री सन्तुष्टता होना तो सर्वथा असम्भव है क्योंकि 'भगवान्' तो कहते ही उस हैं जिसमें ज्येष्ठ, ज्ञान एवं वैराग्यादि की निरतिशयता हो। इस प्रकार जिसमें नित्य और अनित्य ज्येष्ठ्यादि हैं और जो अपने नित्य-स्वरूप में सर्वथा दृढ़ है उसे ऐसी समोच्छ्वाहना तो अनुपपन्न ही है। इस अनुपपन्न को सूचित करने के लिये ही यहाँ 'अभि' शब्द दिया है। अर्थात् यद्यपि ऐसा करना था तो अयुक्त ही परन्तु ऐसा हो ही गया। इसका अर्थार्थ हम भी स्वीकार करते हैं। यह गोपाङ्गनाओं के नैवास्त्य काव की ही महिमा है।

यदि कहें कि इसका हेतु क्या है तो हमारा यही कथन है कि हेतु कुछ भी नहीं है। बर देखा ही जाता है कि आत्माराम मुनिजन भी भगवान् की साधुरी पर आकर्षित हो जाया करते हैं। वास्तव में तो उन्हें भी कोई कर्त्तव्य नहीं हुआ करता।

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य चेति ।

नैवास्ति किञ्चिच्छेषोऽप्यस्ति चेन्न त तत्त्वविद् ॥

तथापि वे भगवत्पूजा में जग ही रहते हैं। उन्हें स्वयं भी इस बात का पता नहीं लगता कि हमारा चित्त उनमें क्यों आसक्त है। बहुत हुआ तो कह देंगे—'इक्ष्मून्गुह्यो हरिः'—माई, भगवान् हैं ही ऐसे गुह्यवाते। किन्तु युक्तियुक्त विचार से तो बड़ी सिद्ध होता है कि आत्माराम को किसी भी गुण से आकर्षित नहीं होना

चाहिये। यदि कहो कि वे इसलिये भजन-ध्यान में लगे रहते होंगे जिससे कोई अन्वि न रह जाय वो ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि वे निर्द्वन्द्व होते हैं 'निर्द्वन्धा अपि'। यद्यपि लोक में ऐसा देखा जाता है कि बिना प्रयोजन के कोई भी प्रश्रुति नहीं होती, तथापि इनका कोई प्रयोजन भी नहीं होगा। अन्तुः भगवान् में यह गुण ही है। जिस प्रकार लोहे का आकर्षित करना अयस्कान्तमणि का स्वभाव है उसी प्रकार भगवान् भी अयस्कान्तमणि के धिला को अपनी ओर खींच लिया करते हैं। अयस्कान्तमणि यद्यपि सभी प्रकार के लोहे को खींच लेता है तथापि जो लोहा जिसका निर्दोष होना है उसका शीघ्र आकृष्ट होता है। इसी प्रकार भगवान् भी तत्त्वबोनाय के निर्मल चिन्तों को अधिक आकर्षित करने हैं। यह भगवान् के सौन्दर्य साधुर्य का मन्त्रातिशय है।

इसी प्रकार यद्यपि भगवान् आपकाम हैं, पूर्ण हैं, निरतिशय हैं, तथापि वह गोपाङ्गनाओं का प्रेमातिशय हो या कि भिन्ने भगवान् को भी आकर्षित कर लिया, इससे भगवान् के साधुर्य एवं सौन्दर्यतिशय की अपेक्षा भी गोपाङ्गनाओं के प्रेमातिशय की अकृष्टता निकल आती है। सनकादि और मुकुन्दि भी आत्मगत थे और भगवान् भी आत्मगत हैं; परन्तु भगवान् की आत्मरति में और उनकी आत्मरति में अन्तर है। क्योंकि समय ज्ञान, समय वैराग्य और समय गैरव्यय तो एकद्वय भगवान् में ही है और किसी में नहीं है तथापि भगवान् ने तो अपने सौन्दर्यतिशय से अत्यन्त ज्ञान-वैराग्यपूर्ण सनकादि को ही मोहित किया परन्तु गोपाङ्गनाओं

ने अपने प्रेमातिशय से सम्पन्न-वैराग्यसम्पन्न भगवान् को भी मोहित कर लिया। इसी से यहाँ 'अपि' शब्द का प्रयोग किया गया है।

'चक्रे' में स्वात्मनेपद और अपि तथा भगवान् पद का स्वारस्य प्रदर्शित करने के लिये हो 'ता' रात्रीः बोध्य' ऐसा कहा गया है। 'तद्' पद साथ अनिष्ट अर्थ का वाक्य हुआ करता है। यहाँ 'ता' ऐसा विशेषण देने से मान्य होता है कि वे रात्रियाँ कोई विलक्षण ही थीं। वे वे रात्रियाँ थीं जिन्हें गोपाङ्गनाओं ने 'अयेमा रस्यथ लपा' इस वादान से प्राप्त किया था, जिन्हें उन्होंने प्रताचरण द्वारा कात्यायनी देवीको प्रसन्न करके और फिर उनकी कृपा से श्रीकृष्णचन्द्र को प्रसन्नता प्राप्त करके उनसे वरदानरूप में प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान् और कात्यायनी देवी इन दोनों को प्रसन्नता ने प्राप्त हुई वे रात्रियाँ अदरप कुछ विलक्षण ही जानी चाहिये थीं।

जैसा श्रीकृष्ण-सन्मिलन के लिये प्रजाङ्गनाओं को श्रीकात्यायनी का आर्चन करना पड़ा था, वैसे ही श्रीकृष्ण को भी अपनी प्रेयसियों के मिलने के लिये महाकष्टरूपा वंशी का आराधन कुछ ही था। श्रीकृष्ण, इस कष्टरूपा वंशी को अपने अमृतमय मुखचन्द से अधर-पल्लव पर लिटा, अधरगुहा का भोग लगाकर सुकौमल भङ्गुलितों से उसका पादमंदाहन करते हैं। सुन्दर मुकुट का हथ और कुण्डलों की आभा से उसकी आरती करके श्रीकृष्ण कृपा वंशी का साहोपाङ्ग आराधन करते हैं।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान् की यह स्त्रीला काम-
वश नहीं थी, बल्कि यदि भगवान् कामुक होने तो इतने दिन पीछे
की गतिमें का निर्देश क्यों करते ? कावुका के ना एक-एक क्षण
युग के समान होता करता है वे तो वैदव्य कान्त-व्यवधान को भी
सहन करने में आनन्दित होते हैं फिर स्वर्ग अथवा इच्छा में ही एक
क्षण की अवधि बढ़ाना तो उनके लिये सम्भव ही कैसे होता ?

किन्तु भगवान् ने ऐसा किया क्यों ? इसका उत्तर यही है
कि उनका यह जवाबनिर्देश प्रजाकुमारों का निष्ठ के परिचारक के
लिखे था : 'अभी तक तो उन्हें भगवान् की प्राप्ति ही बहुत दुर्लभ
जान पड़ती थी, क्योंकि यदि वे भगवान् के सुतभ सम्मर्पण तो
कान्यायनी-पूजन और व्रतादि तपस्या का कष्ट सहन क्यों करती ?
तपस्या तो सर्वदा दुर्लभ वस्तु के लिये ही की जाती है और जो
वस्तु दुर्लभ होती है उसके प्रति विशेष प्रेम नहीं हुआ करता । देखा
जायगा मनुष्यों के प्रेम और साधनाभ्यास की प्राप्ति के लिये भी
इतना दुष्का नहीं होती जितनी हम-यौन रूपों और स्त्री-मरणानि
प्राप्त होने की दुष्का करती है, क्योंकि वे तो उन्हें अपने सामर्थ्य
में बाध आन पड़ता है । जिस वस्तु के मिलन की सम्भावना
नहीं होने के लिये इच्छा इच्छा भी नहीं हुआ करती । अतः
जब तक उन्हें भगवान् दुर्लभ प्रान्त होने थे तब तक उनके प्रति उनका
इच्छा प्रेम नहीं था और भगवान् की साधन एकमात्र इच्छा
प्रेम ही है । अतः, जब भगवान् ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया
तो उनके वरदान की बोधना तो प्राप्त हो गई थी परन्तु रमण

की योग्यता नहीं थी। रमण की योग्यता तो सभी होगी जब भगवान् को सुलभ समझकर उनके प्रति उत्कट प्रेम हो। अतः भगवान् ने उन्हें वही साधन दिया जिसमें कि वे उन्हें सुलभ समझने लगे। भगवान् के घर देने से उन्हें भगवान् की गृहमना अनुभव होने लगी और उन्हें विश्वास हो गया कि अब तो भगवान् अवश्य रमण करेंगे। जब किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति की सम्भावना हो जाती है तो इसकी प्रतीक्षा अत्यन्त हो जाया करती है। अतः भगवान् के इस वरदान से उनका प्रेम इतना उत्कट हो गया जितना कि अब तक कभी न हुआ था। इसी लिये भगवान् ने एक वर्ष का स्ववधान रक्खा था।

इसका एक और भी कारण है। यह सिद्धान्त है कि प्राकृत गुणमय शरीर भगवान् के साथ रहकर काने की योग्यता नहीं रखता। इसके लिये अप्राकृत असमय शरीर होना चाहिये। किन्तु इसकी प्राप्ति कैसे होती है? इसका प्रकार यह है जिस दिन में प्राणी करुणामिन्धु श्रीभगवान् की कृपा का अनुसन्धान करता है उसी दिन में उसका अप्राकृत असमय शरीर बनना आरम्भ हो जाता है। इसे स्पष्टतया समझने के लिये एक बात पर ध्यान देना चाहिये। तात्पर्य यह दिया जाता है कि प्राण-माहक भावों में माजाम्य रहा करना है। नैजस नेत्र से नैजस रूप का ज्ञान होना है तथा आकाशीय आश्रय से ही आकाशीय राज्य का ज्ञान होता है। मन पांच भूतों के सात्त्विक चरित्र का कार्य है इसी लिये उससे पाँचों भूतों के गुणों का ग्रहण हो सकता है। इसी प्रकार

यहाँ भी देखना चाहिये । भगवान् प्राकृत हैं या अप्राकृत ? वे तो सन्त्यज्ञानानन्तानन्दमूर्ति ही हैं ।

सन्त्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तयः ।

अस्पृष्टमृरिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषद्दृश्याम् ।

उनके महान् माहात्म्य को समझने में तो वेदान्तविद् भी असमर्थ हैं । उनमें प्राकृत भाव का लेश भी नहीं है दीपकलिका क्या है ? वह शुद्ध अप्रिमात्र ही ता है । जिस प्रकार यही श्री तैल को निमित्त बनाकर अग्नि त दाहकत्व-अकारकत्व विशिष्टरूप में परिणत हुआ करता है उसी प्रकार परब्रह्माङ्ग अचिन्त्य-दिव्याति-दिव्य लीलाशक्ति का ही निमित्त बनाकर वह शुद्ध परमानन्दधन परब्रह्म ही भगवान् दृग्गणरूप में प्रकट होता है

जिस समय भगवान् जन्म में बंध गये थे उस समय ऐसा कहा गया है—‘सबन्ध प्राकृतं यथा’ यहाँ ‘प्राकृतं यथा’ इस उक्ति का क्या तात्पर्य है ? इसका यही रहस्य है कि भगवान् प्राकृत-भिन्न हैं गीता में भगवान् ने कहा है—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं ये वेत्ति उच्यते ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्बुनः ।

इस प्रकार जब स्वयं भगवान् ही कह रहे हैं कि—जा पुरुष मेरे दिव्य जन्म-कर्म को जानता है, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता; वो भगवान् की अप्राकृतता के विषय में किसी सन्देह का अवकाश ही कहाँ है ? वामनपुराण का वचन है—

सर्वे देवाः साधुतादय निष्ठास्तस्य महात्मनः ।

दानेपादानरहिता देव प्रकृतिमाः कथन्ति ।

इसी प्रकार की और भी बहुत सी उक्तियाँ से सिद्ध होता है कि भगवान् का दिव्य मङ्गल विमल अप्राकृत ही है जो लोग युक्तिवाद से इसे अचिन्त्य वा भौतिक सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं उन्हीं से भौतिश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं 'ये न भगवतो विमल लक्ष्मीकृत्य सुचिरागनादिसर्वत्र केरे तरेके निगमिष्यन्त्य आल तैः महालापेन ।' अर्थात् जो लोग भगवान् का दिव्य मङ्गलमयी मूर्ति के लक्ष्य करके युक्तिरूप वाणों को प्रयोग करना चाहते हैं वे घोर मूर्ख से गिरेगे उनके साथ घान करने की भी आवश्यकता नहीं है ।

तब क्या है ? जिस प्रकार 'परदाराश्राभिगच्छेत्' इत्यादि निर्वेद शक्त्यों का अनिच्छित करने से जीव नरकगामी होता है उसी प्रकार भगवद्दीय गन्ध के विषय में कुछ भी वाद-विवाद करने-वाले पुष्ट के अग्रय उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, क्योंकि भगवान् की गति अचिन्त्य है और अचिन्त्य विषयों के सम्बन्ध में नक करना संवधा निन्दनीय है—'अचिन्त्याः सन्तु ये भावा न तंस्त-
र्हेण योजयन् ।' अतः भगवद्विषय के अप्राकृतत्व के विषय में किसी प्रकार की शङ्का न करनी चाहिये । उसमें, उसका अचिन्त्य-
सिद्ध करनेवाले, सावयवभ्यादि हेतुओं का अभाव है, ज्ये कि वह प्राकृत्य आदि देशों में रहित है ।

इस क्रम में देखें तो भगवान् अप्राकृत होने के कारण निव्व हैं । यदि कहा कि भगवद्विषय के अप्राकृत और निव्व मानने पर

तो अद्वैतवाद भी सिद्ध न हो सकेगा तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि प्रकृति की सत्ता वेदान्तसिद्धान्त के अनुसार नहीं बल्कि सांख्यमतसम्मत है। वेदान्तियों ने तो 'ईशानर्वाशब्दम्' इत्यादि सूत्रों से उसका खण्डन किया है।

यहाँ सांख्यवादी यह आपत्ति करता है कि 'मत्वाग्मन्नायते ज्ञानम्' इस उक्ति के अनुसार जब कि चेतन का सत्त्वगुण के समान से ही ज्ञान होता है तो सत्त्वगुणवाली प्रकृति का भी ज्ञान हो ही सकता है। अब 'ईशानर्वाशब्दम्' इस सूत्र के अनुसार यों नहीं ज्ञान का उपादान कारण होना चाहिये। यदि कहा कि मत्त्व की अपेक्षा में रज्जि चेतन में ही ज्ञान (ईक्षण) होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ यह ज्ञान होता है कि चेतन में नित्य ज्ञान है या अनित्य? यदि नित्य कहें तब तो पुरुष को स्वतन्त्रता का व्यापन होगा। कारण, नित्य वस्तु का कर्ता के अर्थाने होना असम्भव है और तुम्हारे कथनानुसार ज्ञान चेतन कर्ता के अर्थाने होना चाहिये; इसके विपरीत यदि उसमें अनित्य ज्ञान / ज्ञाना जब तो वह मष्टमुक्त ही होना चाहिये। तबसे अवस्था में हेतु के सम्बन्ध में भी ऐसा विकल्प होगा कि वह क्रिय है या अनित्य। यदि हेतु क्रिय है तो उसमें क्रिय ज्ञान होना चाहिये और यदि अनित्य है तो उसका भी कोई अन्य हेतु होना चाहिये, इसमें अवस्था दाय कथिमत होगा।

इन सब आपत्तियों का वेदान्ती इस प्रकार उत्तर देते हैं।—
प्रकृति में ज्ञान (ईक्षण) नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जिस

अन्यत्र ज्ञान का हेतु सत्त्वगुण है उसी प्रकार उसका निरोध करने वाला तमोगुण भी है। अतः केवल चेतन में ही ईश्वर हो सकता है, क्योंकि वह ज्ञानस्वरूप है। इस प्रकार अतपि ज्यमें निम्न-ज्ञान ही स्थित होता है तथापि आगन्तुक विषय के संसर्ग से ज्यका आगन्तुक होना भी सम्भव है ही जैसे निम्न प्रकाशस्वरूप सूर्य में आगन्तुक प्रकाश के संसर्ग से सूर्य प्रकाशित करता है, इस प्रकार आगन्तुक प्रकाशन का स्वप्देश होना है। यहाँ का प्रकाश है वह अनादि और अनिर्वाच्य तत्त्व है। सत्त्व्यवादी की गुणमयी प्रकृति भी उसी के अवर्णित है। परन्तु भगवत्प्रकृति परम दिव्य और शुद्ध है तथा मूलप्रकृति त्रिगुणमयी एवं जड़ है। रत्ना, एक वृक्ष के बीज में कितनी शक्तियाँ रहती हैं। उसमें यदि कठोर कण्टकजन्तु की भी शक्ति है और अत्यन्त मृदुल सौन्दर्य-आधुर्य-मय पुष्प उत्पन्न करने की भी। इन दोनों प्रकार की शक्तियों में कोई विलक्षणता है या नहीं? जिस प्रकार इन दोनों शक्तियों में महान् अन्तर है, उसी प्रकार सुख-दुःख-मोहात्मक जगत् की उत्पत्ति करनेवाली गुणमयी शक्ति और यदि अलौकिक दिव्य सङ्कलविम्ब के अत्यन्त करनेवाली लोलाशक्ति में भी बहुत बड़ा अन्तर है। यदि उनमें अन्तर नहीं था तो जिन मनकादिकों को प्रपञ्च की कारणभूता कोई भी शक्ति मोहित नहीं कर सकती थी, उन्हें भगवान् के चरख-कमलों से लगे हुई गुनमयी की दिव्य गन्ध ने क्यों मोहित कर दिया? अतः भिन्न वह हुआ कि दिव्य अगवद्विषय को द्रष्ट करेनेवाली लोलाशक्ति यत्र है और जगदुत्पत्तिनी गुणमयी शक्ति अपर है।

इससे अद्वैतवाद में भी कोई संदेह नहीं आता। जिस प्रकार जल में लगे रहती हैं और उनका जल में अभेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में भी परमेशक्ति अभिन्नरूप में रहती है। यह बात शुद्धाद्वैतियों को भी अभिमत है। जब इनसे पूछने हैं कि ब्रह्मा, शुद्ध ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वे कहते हैं कि भगवान् में एक अव्यतिष्ठतनापटीवान् आत्मयोग है, उसी में प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है। इस बात को सिद्ध करने के लिये वे भगवान् की हस वाक्य का प्रमाण देते हैं। जिस समय ब्रह्मा को यह विस्तार के लिये कि—मैंने मिट्टी नहीं खाई, भगवान् ने अपना मुँह खोलकर दिखलाया तो उसमें नन्दरानी का सारा ब्रह्माण्ड दिखाई दिया। यह देखकर वे बड़ी आश्चर्यचकित हुई और सोचने लगीं कि यह क्या भेद है। क्या मुझे ही कोई भ्रम हो गया है, अथवा कोई शक्तमा का उपद्रव है? उसी कोई बात तो है नहीं, ब्रह्मा मान्यमान होता है यह मेरे इस बालक का ही कोई विलक्षण आत्मयोग है। उस जगत् उन्होंने कहा है—

अतोऽबुधैश्च ममाभक्तस्य

यः कश्चनीत्यस्तिक आत्मयोगः ।

यहाँ जो 'यः कश्चन' पद है, यह उस आत्मयोग की अनिर्वचनीयता शक्ति करने के लिये है।

ठीक यही बात अद्वैतवादी भी मानते हैं। यहाँ 'यः कश्चन' कहने का क्या तात्पर्य है? इस पूछते हैं कि यह आत्मयोग भगवान् से भिन्न है या अभिन्न। यदि भिन्न है, तब तो अद्वैत न

रहा और यदि अभिन्न है तो भगवान् की तरफ वह कूटस्थ होगा । और कूटस्थ होने पर प्रपञ्चात्पादन में समर्थ नहीं होगा । हम लिये इसे, न भिन्न कह सकते हैं और न अभिन्न ही । अब वह भगवान् से अस्यत्तिवत्ता होने पर भी भगवान् के दिव्यानिदिव्य विग्रह के प्रादुर्भाव का कारण है । इसलिये इन विषय में कोई विशेष मतभेद नहीं है ।

हमसे सिद्ध हुआ कि भगवान् न जो उसी समय समग्र करने की अनुमति न देकर एक वर्ष का व्यवधान किया, उसका यही तात्पर्य था कि—वे एक साल में ही पूर्णता में रहकर समग्र विग्रह प्राप्त करें । भगवान् के सौन्दर्य-माधुर्यादि अप्राकृत हैं, अब प्राकृत इन्द्रियाँ उन्हें महए नहीं कर सकती । उन्हें महए करने के लिये तो अप्राकृत देह और इन्द्रियों की आवश्यकता है ।

किन्तु इस अप्राकृत समग्र शरीर की केशरा अभिवृद्धि होती है । प्राणी विनता ही मात्रा में भगवदनुसन्धान में तत्पर होना है, उनकी ही अपने समग्र शरीर की वृष्टि होती जाती है और प्राकृत शरीर का ध्वं होना जाता है । जिस समय वह पूर्णतया भगवत्सिद्ध हो जाता है उस समय उसे पूर्णतः समग्र शरीर की प्राप्ति हो जाती है और भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है । कात्यायनी पूजन से गोपाङ्गनाशा के समग्र शरीर का आत्मभ हो हुआ, किन्तु उसकी ठाँक पृथ्वी नहीं हुई थी, इसी लिये भगवान् ने ऐसा नियम किया । जिस समय इष्ट वस्तु सुतंभ मादुम हलं लगानी है उसी समय उसकी प्राप्ति की उत्सुकता बढ़ती है । कात्यायनी-पूजन के

समय गोपाङ्गनाओं को भगवान् सुलभ नहीं जान पड़ने थे; इसीसे उनके प्रति उनका उत्कट प्रेम भी नहीं था ।

यह नियम है कि पहले जिस वस्तु का संयोग होगा है उसी के वियोग में दुःख हुआ करता है । बिना संयोग के ना प्रेम ही नहीं होता, फिर उसके अभाव में दुःख ही क्या होगा ? मनुष्य का जितना जिसके प्रति अधिक प्रेम होगा उतना ही उसके वियोग में दुःख होगा ।

यावत् कुर्वते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्

तावन्तोऽस्य निखन्यन्त हृदये शोकशङ्खः ।

जब गोपाङ्गनाओं को श्री भगवान् के श्री अङ्ग में सम्पृष्टत्वज्ञ द्वारा भगवान् का संयोग हो गया, तो उसी में वियोग होने पर, उनके हृदय में विरहामि प्रवर्धित कर दो । वे जब किसी भगवान् की माँकी करती थीं तो उनके हृदय में परमानन्द की धड़ आ जाती थी और उनके आँसों से ओझल होते ही विरहानल धधक उठता था

गोपीनां परमानन्द आसीद् गोविन्ददर्शने

सर्णं युगशतमिव यासा येन विनाभक्त् ।

जिन् प्रकार सुषणादि के रोधन के लिये अग्निमंयोग को आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गोपाङ्गनाओं का (समय शरीर भी तभी पुष्ट होगा जब वह भगवद्दिरहाभि में सन्तप्त हो लेंगे। इसीसे जब से भगवान् ने यह कर दिया कि 'अयेमा रंस्पृष स्वयाः' तबसे उनके प्रति उनका ओ प्रेमातिशय हुआ उसके कारण उनकी

विद्योद्याप्ति से उनका इसमय शरीर पुष्ट होन लगा तथा उनकी जो माहुरत शरीर था, वह अब विद्योद्याप्तन सन्ताप में दृश्य हो गया। इस प्रकार एक वर्ष में वे पूर्णतया परिचर हो गई।

किन्तु ये सभी गोपाङ्गनाएँ एक-सी अधिकांश थीं। उनमें जो भगवान् की आह्वानिनी शक्तिरूपा श्री धृष्टमानुर्नन्दनी और उनकी सहचरी ललिता-विशाम्बा आदि हैं, वे तो निःश्व-मिद्धा हैं। वे तो भगवान् की निःश्व महत्वांगी हैं। जिस प्रकार अमृतमय समुद्र में साधुर्य हाता है, उसी प्रकार भगवान् के साथ उनका अभेद भी है। यह बात शक्तिरूपा मुनिधरी और देवकन्या आदि अन्य गोपाङ्गनाओं के विषय में समझने चाहिये, ता कि साधनमिद्धा थीं। वे ही इस प्रकार भगवद्भिज्जगत्कल्प अधि से वसमय गरीर का सम्प्राप्त करती थीं। निःश्वमिद्धा तो केवल लोक-संपद के लिये ही जन्मा करती थी। उन्हें स्वयं इसका कोई अपेक्षा नहीं थी। उनमें भी कोई-कोई गोपाङ्गनाएँ ऐसी थी, जो साल भर में भी मिद्धा नहीं हुई, उनका के विषय में ऐसा कहा गया है—

अन्तर्ज्ञानाः काश्चिद् गोप्योऽलङ्कारवार्त्ता ।

पृथ्वां तज्जादनायुक्त्य दप्युर्मां लतलोचना. ॥

॥ सहस्रं विहर्षं विहर्षं विहर्षं विहर्षं ॥

ध्यानमाताम्पुतार्त्तनंभानुंभ्या श्रीगुम्भ्याः ॥

जिस समय भगवान ने अपनी मधुमय श्रेणी का वादन किया, उस समय कम श्रेणीवादीय उद्दीपन-विमोचक द्वारा जब रससिन्धु भगवान् कृष्ण उन मजाश्रमियों के अन्तःकरणों में प्रत्यक्षित हुए तो

कनका मनोमल सर्वथा नष्ट हो गया और उन्हें भगवान् के वियोग में एक-एक पल असह्य हो गया । किन्तु उम समय उनके पत्नियां ने उन्हें घर में बन्द कर दिया था । इसमें उनके हृदय में जो सन्ताप हुआ, उसे देखकर संसार के सारे अशुभ कीप उड़े; उन सबने मिलकर भी किसी का उनका कष्ट पहुँचाने में अपने को असमर्थ पाया । किन्तु साथ ही उन्होंने जो प्यानयोग द्वारा भगवान् का एक कण के लिये आश्रय किया उसमें उनके हृदय में जो परमानन्द का उद्रेक हुआ उसे देखकर भी अनन्त ब्रह्माण्डान्तर्गत प्राणियों के समस्त पुण्यजित सुख खीरे हो गये । उन्होंने किसी को इतना सुख पहुँचाने में अपने को असमर्थ पाया । इस प्रकार जिन गणपद्नाथों के अप्राकृत समय शरीर की पुष्टि अभी नहीं हुई थी, वह सब हो गई । भगवान् के वियोगजनित सन्ताप से उनका गुणमय शरीर रुध हो गया, इसा से कहा है—‘जहृगु गुणमयं देहम्’ ।

इसमें सिद्ध हुआ कि, गुणमय शरीर का त्याग किये बिना अगद्वारलभ प्राप्त नहीं हो सकता । यही वेदान्त का भी सिद्धान्त है । वहाँ भी गुणमय शरीर में अनासक्त होने पर ही व्यक्तस्पर्श की प्राप्ति होती है और उसी से परमानन्द का अनुभव होना है, श्रीमद्भगवद्गीता का रचन है -

वाक्पदार्थमकाशं विन्द्याकाशं च तत्सुखम् ।

५ ब्रह्मयोगयुक्तासा ह्यसखस्यमनुते ।

पुरुष का ब्रह्म-स्पर्श प्राप्त करना क्या है ? जिस समय अक्षर, मजन और निर्विभवास्य के द्वारा जीव अक्षमवादि केसों से मुक्त

होकर स्वरूपमान होता है उसी समय उसे ब्रह्म के साथ अपनी अभि-
 ज्ञता का अनुभव होता है। इसी लिये महावाक्य के तात्पर्यार्थ में
 'तत्' और 'त्वम्' वच का लक्ष्यार्थ लिया जाता है, वाक्यार्थ नहीं लिया
 जाता। यदि अक्लेश्वरवाद की दृष्टि में देखें तो उपाधिपरिच्छिन्न
 चेतन ही जीव है और उपाधिनिर्मुक्त ही ब्रह्म है तथा उपाधि के
 रहते हुए उनकी एकता का अनुभव नहीं हो सकता। प्रतिष्कम्भवाद
 में भी, जल में प्रतिबिम्बित आकाश के समान बुद्धिरूप उपाधि में
 प्रतिबिम्बित चेतन हो जीव है। उसका महाकाशरूप ब्रह्म से उन्-
 न्न रूप उपाधि के कारण ही भेद है और उपाधि की निवृत्ति होने हो
 दोनों की एकता हो जाती है। इस प्रकार उपाधिकूल परिच्छिन्न
 आदि दोषों का आगम काल से ही एक अनन्त पूर्ण तत्त्व बोधवान्
 वा प्रकट होता है। इसीसे कहा है

‘एकमपि सन्तमनेकमिव मन्यते ।’

अतः जब तक जीव शुशुम्भ शरीर से समक्त है, तब तक वह
 ब्रह्म संपर्क का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। जिसने उपाधि
 का बाध करके स्वपदार्थ का ग्रासन कर लिया है, वहां तत्पदार्थ से
 अपना असंगत अनुभव करने में समर्थ हो सकता है। इसी प्रकार
 यहाँ गापाङ्गनाया का भी अपने प्राकृत शरीर का अपनेन्दन
 का शुद्ध सम्मय दर्शन प्राप्त करने के लिये भगवान् ने एक वर्ष
 का स्ववधान रखा। *

उस समय भगवान् ने जो कहा था कि ‘मयेवा रसस्य साराः’
 अर्थात् तुम इन्हीं गंधियों में मेरे साथ रसलु करोगी—इसमें

भी एक संदेह होता है। वह यह कि, श्रीहरण-जीला से दिन के समय हुई थी और 'इमाः' (इन) शब्द प्रसुत शय्य का शोतक है, फिर भगवान् ने 'इमा, जपाः' इन शयियों में ऐसा निर्देश कैसे किया ? यदि कहा कि वे शयियाँ भगवान् की बुद्धि में स्थित थीं, इसलिये यह उक्ति अयुक्त नहीं है तो ठीक है। परन्तु गोपियों को तो इनका मन्यता नहीं था। इससे मान्यता होना है कि गोपियों को घर देन की इच्छा करने पर भगवान् की मन्यमङ्गल-रूपता शक्ति से प्रेरित योगमाया ने इन शयियों को भगवान् के सामने उपस्थित कर दिया था। जैसे यदि कोई मछली किमी के कोई वस्तु देना चाहता है, तो उसका माव समझनेवाले मेवकमल उस वस्तु को लाकर सामने उपस्थित कर देते हैं।

इसके सिवा एक शङ्का यह भी होती है कि रासलीला में कबल एक शयि में ही हुई थी। न यह तथा श्रीहरण-लीला के अनन्तर का प्रधान करने समय भी श्रुतचन (इमा) का प्रयोग क्यों किया गया ?

उत्तर —भगवान् अनन्त-गुरुमय हैं उनके अचिन्त्य और अनन्त गुणों का आस्वादन अल्प काल में नहीं हो सकता। ब्रजा-ब्रजाओं ने भी किमी छुट फल के लिये कास्थायिनी-पूजन आदि कठोर तपस्वी का अनुष्ठान नहीं किया था। अतः यदि उन्हें थोड़े समय के लिये ही भगवत्सुखसाधन का अवसर प्राप्त होता तो यह उनकी समस्या का पूरा फल हुआ न समझा जाता। भगवान् के स्वरूप-रसास्वादन के विषय में ही श्रीपृथ्वानुसन्दिनी का कथन था

कि—अपि सखिया ! भगवान् के समय मौन्य-माधुर्य-साहाय्य की बात तो पुर है, यदि हमें उनके एक कण का भी आश्वासन करना हो, तो हमारे श्लोक रोम में काटि-काटि नेत्र होने पर भी हम उनका सम्यक् आश्वासन करने में असमर्थ हैं । जिस समय ये नेत्र भगवान् के एक अङ्ग के दर्शन में लग जायेंगे, उस समय इनका सामर्थ्य नहीं कि वहाँ से आगे बढ़ सक

इस विषय में ऐसी ही बात अन्यत्र कही गई है । जिस समय भगवान् रामचन्द्र का विवाहोत्सव हुआ उस समय उस अपूर्व राधा का निरासन के लिये ब्रह्मा, शिव, पद्मनभ एवं इन्द्रादि सभी देवाण् वहाँ उपस्थित हो गये । भगवान् का वर देव देवकृत् ने अपने को अत्यन्त बहुभाग्य मानने लगे । उस रूप-माधुरी का पान करने के लिये उन्हें अपने नेत्र पर्याप्त न जाम पड़े; उस समय तिमके जितने अधिक नेत्र थे, उसने अपने को उनका ही अधिक भाग्यशाली समझा । ब्रह्मादि सभी देवताओं को अपनेका अधिक नेत्र होने के कारण, देवराज इन्द्र को सबसे अधिक आनन्द हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि के शाप को, जिसका कारण वह महत्तम भग प्राप्त हुए थे और आ पीछे मुनि के प्रसन्न हान पर महत्त नेत्र हो गये थे अपने लिये परम हितकर माना । उनकी मनोवृत्ति को व्यक्त करते हुए श्रीगोसाई जी महाशक्ति ने कहा है—

सर्वदि पितृष सुरस पुत्राना ।

गोक्षम साप परम हित माना ॥

यह बात तो इन्द्रादि देवताओं की है। परन्तु गोपाकृतार्थ तो प्रेममार्ग की आशार्थी हैं। उनमें भी श्रीगणेशजी तो साक्षात् भगवान् की आह्लादिनीरूपक ही हैं। उनके प्रेम की तुलना देवताओं के साथ क्या की जा सकती है? इसी से इन्द्रादि तो भगवान् की रूपसाधुगी का अधिक से अधिक महत्त्व नेत्रों से ही पान करके तुम हो गये, किन्तु श्रीगुणभानुनन्दिनी ने कहनी है कि हमारे प्रत्येक गेसकृप से कोटि-कोटि नत्र हां तब भी हम श्रीग्याममुन्द्य के सौन्दर्य के एक कण का भी पथेष्ट रमान्वादन नहीं कर सकतीं। भला प्रेम में कभी तुमि होना है?

यह नियम है कि वहनु चाह एक ही हो; किन्तु उसका जा जितना अधिक समझ होगा उसे वह उसनी ही अधिक सग्न प्रतीति मिलेगी। अर्जुनकी ही अन्य पदाब्ध भी उतना सरस प्रतीत नहीं होता। देवता, ब्रह्म मन्त्र ही है, तथापि उसके परमानन्द की सचक्रे समान अनुभूति नहीं होती। उसकी स्पष्ट प्रतीति तो भावुक भक्त-गण तथा आत्मगमन मुनिजन को ही होती है।

एक चित्रकार ने एक चित्र तैयार किया और उसे वह किसी राजा के यहाँ ल गया। परन्तु राजा ने उसका कोई निरोध रहस्य नहीं समझा; केवल उदामीन भाव से उसका (१००००) मूल्य देने का कहा। किन्तु चित्रकार ने इस मूल्य से चित्र देना स्वीकार न किया। जिस समय वह उसे लौटाकर ले जा रहा था, बीच में उसे एक राजसेवक मिला। उसने आग्रहपूर्वक वह चित्र दिखाने का कहा। जब चित्रकार ने उसे खोलकर दिखलाया तो

वह राजसेवक उसका हस्तकौशल देखकर दहक रहा था। किन्तु उसके पास उस चित्र को भोल लाने योग्य कृत्य नहीं था। उस समय वह केवल एक धोती बांधे हुआ था। उसने उसमें से लेंगण्डो भर फाड़कर वह धोती उस चित्रकार को दे दी। चित्रकार ने भी उस धोती के बदले में ही वह चित्र उसे दे दिया।

धीरे-धीरे वह समान्तर राजा के कानों तक पहुँचा। राजा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुमने जो चित्र हम (१००००) में भी नहीं दिखा सकी हमारे एक स धारण सेवक को केवल उसकी धोती लेकर ही कैसे दे दिया? तब चित्रकार ने कहा—‘राजन! आपने उसका महत्त्व तथा मर्मभङ्ग।’ ‘अब आप जो कुछ देने थे वह भी हमका पर्याप्त मूल्य नहीं था। किन्तु आपके सेवक ने उसका महत्त्व जाना और जो कुछ अधिक-से अधिक वह दे सकता था वही दे भी दिया।’ इस लिये मैंने आपके (१००००) की अपेक्षा भी उसकी धोती का अधिक मूल्य मर्मभङ्ग था।

एक दिन हमने भी एक चित्र देखा था। उसमें त्रिकुज एक ही रूप की दो स्त्रियाँ बनाई गई थी। उन दोनों के आकार-रङ्ग पर वेश-भूषा में कोई भी अन्तर नहीं था। दोनों ही आसन-सामन शोकमुद्रा में बैठी थीं। उस चित्र को देखकर समस्त में नहीं आता था कि इसका क्या रहस्य है। बहुत विचार करने पर यह दृष्ट हुआ कि इसका प्रसङ्ग इस प्रकार है—एक दिन श्रीगृध्रभानुनन्दिनी अपने मणिमय प्राङ्गण में बैठी थीं; उस समय उन्हें अपना ही प्रतिबिम्ब दिखाई दिया। उसे कोई अभय नायिका

समझकर उन्हें बड़ा श्रद्धा हुआ और उसका रूप-लावाय देखकर वे सोचने लगे कि यदि श्रीरामस्वरूप ने इस नायिका को देख लिया तो वे हमसे क्यों प्रीति करेंगे ? किन्तु यह बात तो कही जाती है ठीक ही है कि श्रीभगवान् और शृपभानुदुलारी परस्पर एक-दूसरे के सौन्दर्योन्मिश्र का तो समाधान कर सकते हैं वास्तु में अपने-अपने सौन्दर्य का भोग करने में अवरोध हैं । 'वस्मात्तु मय्य च लोकादौ' उनका भी चर्य स्वर्य उन्हीं के विषय में हाल देखाना है । वही भाव उस चित्र में उल्लेख किया गया था किन्तु जिस प्रकार इस रहस्य के समझने से पूर्व हमें यह चित्र विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ा । उस प्रकार उस राजा का भी उस चित्रकार के लिये इस चित्र में ही विशेषता नहीं जान पड़ी ।

तत्पश्च यह है कि वस्तु तो एक ही होती है किन्तु जो समझें हैं उन्हें उसकी विशेष समानुभूति होती है, अगस्तिकों के लक्ष आशान-दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्त्व दिखाई नरा देता । इसी प्रकार गोपाङ्गनाम भगवान् के सौन्दर्य-साधुर्योन्मिश्र का समझने वाले समझा था, इसलिये उसमें दीर्घकाल से भी उनकी दृष्टि नहीं हो सकती थी । वे कान्दायनी-पुतन और विविधविध वलाचरण रूप लक्ष्म्या करक योगात्कृष्ट हुआ था । उसमें यदि उद्दे एक पत्रि के लिये ही अन्व-साक्षि-य की प्राप्ति जानी तो वह उद्दे किसी प्रकार समनुष्ट न कर सकता । वह जो महान् फल प्राप्त होनावाला था वह तो पूरा लक्ष्म्यस्पर्श या और लक्ष्म्यस्पर्श ही पूर्ण योगारोहण है । किन्तु यदि यह अत्यन्तकल के लिये होता तो उससे कैसे

हमि हो सकती थी ? अतः उन्हें उनकी तपस्या का पूर्ण फल प्रदान करने के लिये भगवान् की योगमाया ने एक ही रात्रि में अनन्तकालि ब्रह्म रात्रिये का समवेश किया था । इसी से 'रमाः चरा ' और 'ता रात्री' इन षड्वचन का प्रयोग किया गया है । वेदान्त का यह सिद्धान्त है कि अल्पकाल में अनन्त काल का और अल्प देश में अनन्त देश का समवेश किया जा सकता है । स्वप्न में हम देखते ही है कि एक क्षण में ही वर्षों के प्रसङ्ग का अनुभव हो जाता है । योगधारिण में पाषाणोपम्यान में एक शिला के सीतर ही महापद्म का प्रदर्शन कराया गया है तथा राजा लवण के उपम्यान में भाटा डाड रडो के भानर ही वर्षों के प्रसङ्ग का अनुभव कराया गया है । इसी प्रकार यह योगधनुष्यवती एक ही रात्रि में अनन्तकालि ब्रह्म रात्रिये का समवेश किया गया है जिससे उनकी चिरकालीन भगवत्सम्प्राप्तिलाभ की पूर्णतया पूर्ति हो ।

भगवान् के आतिथ्य का कितना महत्त्व है ? इसका वर्णन हम कहीं तक का सकते हैं । इन्द्रमान्जों की अद्भुत सेवाओं से मन्त्रुष्ट होकर भगवान् ने कहा था—

एकैक्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कवे ।

शेपन्वेदापकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ॥

अर्थात् हे कवे ! मैं तुम्हारे एक-एक उपकार के बदले अपने प्राणों का समर्पण कर सकता हूँ, फिर भी वे बच हो रहेगें और उनके लिये हमें चरण रखना पड़ेगा । वही इन्द्रमान्जों को उन्होंने अपना अद्भुत आश्लेष प्रदान करते हुए कहा था—

एष सर्वस्वभूतस्तु परिभ्रज्ज्ञेऽयमद्भुतः।

अथा कालमिमं प्राप्स्य दृष्टो ग्रहस्य महात्मनः ॥

अर्को का सर्वस्वभूत यह भगवदाएलय चम्पुनः अन्यत्र दुर्लभ है। यह तो मन्त्र एवं तन्त्रादि के भी प्राप्त होना कठिन है। इसी को मन्त्र-संस्पर्श भी कहते हैं।

किन्तु यदि यह मन्त्रसंस्पर्श वाग्म्यपरी के समान दृष्टि ही हुआ तो इसमें विशेषता ही क्या हुई। भगवत्सम्पत्तिन कभी अस्थायी नहीं हुआ करता; भगवान् की प्राप्ति हो जाने पर तो फिर पुनरावृत्ति ही नहीं होती 'समुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।' इसी दृष्टि से भगवान् ने एक रात्रि में ही अमन्त लाख रात्रियों का समावेश करके उन्हें अगणित रात्रियों का अनुभव कराया।

'रात्री' शब्द का अर्थ 'निद्रा' है। किन्तु इसके सिवा इसका दूसरा तात्पर्य भी हो सकता है। 'रा दाने' इस केश के अनुसार 'रा धातु का अर्थ 'देता' है, उसमें 'तृन्' प्रत्यय जोड़ने पर 'रात्री' शब्द मिल जाता है, जिसका अर्थ 'देनेवाला' है। अर्थात् गोपाकुलाश्रय के अभीष्ट भगवान् भोकृष्णचन्द्र का सौन्दर्य समान्नादन, उसे देनेवाली रात्रियों। 'रात्री' शब्द के पहले जो 'ता' विशेषण है वह उन रात्रियों की विलक्षणता गोचर करण है 'ता रात्रीः' अर्थात् निद्रा के चरणों का आश्रय देनेवाले योगीन्द्र मुनीन्द्रा का आ अपने अभीष्ट तन्त्र की प्राप्ति होता है उन्हों गोपाकुलाश्रय की आबिलाषाओं को पूर्ण करनेवाली होने के कारण वे रात्रियाँ विलक्षण थीं ही।

यह दानशीला रात्रियाँ हस्त्रलिये अर्धवत्न विलक्षण हैं क्योंकि पात्र और देय के महत्त्व से दान का महत्त्व होता है श्री प्रजाङ्गना जैसे सर्ववन्द्य पात्रों के लिये निम्नित म्माभूतमूर्ति श्रीकृष्ण सत्त्व का प्रदान करनेवालों हैं और श्रीकृष्ण जैसे परमपावन पात्र के लिये उन शीशुषभानुनन्दिनी का प्रदान किया जिनके लिये श्रीकृष्ण कस्तुरक और लालायित य । अन्न, वस्त्र, रत्न भूमि आदि समस्त दानों से नमोदान सर्वोत्कृष्ट है समस्त पात्रों में अद्वितीय ही सर्वश्रेष्ठ पात्र है । इसके सिवा जो अर्धवत्न या भा हा और जिसके लिये लालायित हा उसके लिये उस उत्कृष्ट दान बहुत प्रशस्त होता है । यहाँ प्रजाङ्गना सर्वोत्कृष्ट पात्र के लिये श्रीकृष्ण रस के लिये उत्कृष्ट है अतः उन्हें श्रीकृष्ण जैसे दिव्यरस का प्रदान करने-वालों के रात्रियाँ वन्द्य है । उनसे भी उत्कृष्ट पात्र सर्वोपम्य श्रीकृष्ण हैं और वे श्रीरामेश्वरी-मम्मिलन के लिये लालायित भी हैं अतः उनके लिये भी यह दान बड़े महत्त्व का है ।

‘मा.’ का तात्पर्य ‘महाविश्वः’ अर्थात् भगवद्रूपा भी हो सकता है क्योंकि भगवान् का रमण और रमणसामग्री जो कुछ भी होगा अप्राकृत ही होगा; प्राकृत पदार्थों में उनका रमण होना असम्भव है । जैसे कृष्णकन भगवद्रूप है वैसे ही वहाँ की रात्रियाँ भी भगवद्रूपा हैं ।

के रात्रियाँ कैसी हैं ? ‘परदेष्टुममहाविश्वः’ -

‘हरदयामणि उन्मुक्तानि मल्लिकैपकहितानि अरोषदुःखाणि बाधु ताः ।

अर्थात् शरत्काल में जिनमें मछिका से उपलब्ध ममस्त पुष्प खिले हुए हैं वे रात्रियाँ । नियम का मेमा है कि कई तरह के पुष्प दिन में खिलते हैं, कई रात्रि में तथा कई प्रीति में खिलते हैं और कई शरद् ऋतु में । किन्तु उस शरद् ऋतु की रात्रि में सभी पुष्प अपने नियमों को छोड़कर खिल गये थे । इसी प्रकार विग्रहट पर भगवान् राम के निग्रम करने समय वहाँ के फलों ने अपनी ऋतुओं का नियम छोड़ दिया था । श्रीगोमार्हजी महाराज कहते हैं—

सब फल फल्यो रामहित लागी ।

१. अन्तःस्थिति कालगति त्यागी ॥

इसी प्रकार हम मन्त्र माना सभी पुष्पों ने यही मोचा था कि हमारे गोभा और सुगन्ध की सार्थकता इसी में है कि हम श्री भगवान् की प्रसन्नता सम्पादन करने में समर्थ हो सकें । जहाँ मारी रक्षति अपनी प्रजाओं के साथ प्रभु की सेवा में उपस्थित होना चाहता है यहाँ ये पुष्पादि उद्दीपन विभाव भी प्रभु को प्रसन्नता सम्पादन करने का कसुक हो रहे हैं । अतः मानो अपनी सार्थकता के लिये ही वे भावोद्दीपन में सहायक हो रहे हैं ।

जहाँ रात्रियों के दत्तक भगवान् ने रक्षण करने को मन किया । अर्थात् उचित काल और उद्दीपन सामग्री देखकर ही भगवान् ने अपनी प्रियतमाभा के साथ रक्षण करने के लिये उत्तमा स्मरण किया । यहाँ 'वीक्ष्य' शब्द से साभिलाष पूर्ण अभिप्रेत है क्योंकि ये सब सामग्रियाँ भावोद्दीपन करनेवाली थीं । अतः

इसका यह तात्पर्य भी हो सकता है—‘शरदोत्पुल्लसलिका रात्रीः सारथ वीक्ष्य’ अर्थात् शरदोत्पुल्लसलिका रात्रियों को और ऊन्हीं के द्वारा प्रियतमा गोपाङ्गनाओं को देखकर (उन्होंने रमण करने को मन किया) ।

‘ताः’ अर्थात् ‘स्वस्वरूपभूता अजाङ्गनाः’ इनके दो भेद हैं— एक तो वे जो नित्यसिद्धा हैं और दूसरी वे जो मृहोकीट-न्याय से भगवद्गुण हो गई थीं । जिस प्रकार कीट सूक्ष्मी से व्यतिरिक्त होने पर भी भावनाविशय के कारण सूक्ष्मीरूप हो जाता है, उसी प्रकार ये गोपाङ्गनाएँ स्वरूपतः भगवान् से भिन्न होने पर भी अनुपपत्तिविशय के कारण भगवद्गुण हो गई थीं । वे कहाँ थीं ? ‘मनःसमुपस्थिताः मनसो गोचरीभूताः’ अर्थात् ये भगवान् की मानसिक दृष्टि के सामने थीं, उन्हें व्याप्त दृष्टि में लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की ।

इसके सिवा ‘ताः’ शब्द बहुवचनान्त होने के कारण ‘तन्’ पद से निर्दिष्ट होने वाच्य अनन्त पदार्थों का वाचक हो सकता है, इस ताञ्ज ताञ्ज ताञ्ज ता’ इस प्रकार ‘ताः’ पद से कहा जानेवाली तीन प्रकार की गोपाङ्गनाओं का विचार करते हैं । इनमें पहले ‘ता’ से अतिरूप मूर्तिचरी और अन्य समस्त साधनसिद्धा गोपाङ्गनाएँ कही गई हैं ।

उनमें भी जो अतिरूपा गोपाङ्गनाएँ वाच्य-वाचक के अभेद रूप से अकारुण्य हो गईं वे दूसरे ‘ताः’ से ग्रहण की जाती हैं । अकार मूलवाचक है, उसका वाच्य परब्रह्म है । समस्त वाच्य

अकार का विकार है और सारा प्रपञ्च स्रष्टा का कार्य है। अतः अकार का विकासभूत समस्त वाचक्य स्रष्टा के कार्यभूत सम्पूर्ण प्रपञ्च का वाचक है। वाच्य और वाचक का अभेद हुआ करना है, इसलिये समस्त वाचक्य भी वस्तुतः वाचक्य ही है।

इसके सिवा अतियों के अन्तर्गत सात्वय्य अन्य ज्ञान पर भी उनका प्रधान सात्वय्य तो स्रष्टा में ही है। शब्द में वे ज्ञानों का बोध हुआ करता है - जाति और व्यक्ति स्वतन्त्रादि प्रत्ययवश जाति भावरूप ही जाना है 'तस्य भावस्यतलो' इस पाणिनि-सूत्र के अनुसार यद की भावरूप जाति ही वस्तु है वह वस्तुतः एक भाव-विशेष में स्थित मूर्तिका ही है। इस प्रकार यद का वाचक 'यद' शब्द भी मूलतः उसके कारण मूर्तिका का ही बोधन करना है। उसी प्रकार जितने शब्द हैं वे सब अपने अभिधेय विभिन्न पदार्थों के मूल कारण परब्रह्म के ही वाचक हैं। अतः अन्तर्गत अतियों का भी मुख्य सात्वय्य तो परब्रह्म में ही है। विचार किया जाय तो वस्तुतः वाच्य वाचक का भेद भी नहीं है। ये दोनों भी एक ही चेतन के विवर्तन हैं। अभिधेय-प्रपञ्चजननानुभूत शक्त्यवच्छिन्न चेतन का विवर्तन अभिधेय है और अभिधानात्मक-प्रपञ्चजननानुभूत-शक्त्यवच्छिन्न चेतन का विवर्तन अभिधान है। जिस प्रकार एक ही मण्डप में अनन्त नरकें प्रादुर्भूत हो जाती हैं उसी प्रकार एक ही परब्रह्म में अभिधान अभिधेय रूप अनन्त नरकें प्रादुर्भूत हो गई हैं। किन्तु 'तदभिधानाभिधेय तदभिधेयवतिव्यमात्' इस न्याय

के अनुसार तरङ्गाभिन्न समुद्र के साथ तरङ्गों का अभेद होने के कारण उनका आपस में भी अभेद है।

यह बात तो तरङ्ग से तरङ्गान्तर के अभेद की रही। किन्तु मूल दृष्टि से तो अभिधानात्मक तरङ्ग जिन समग्र में है लक्षणाश्रुति से वह हम समुद्र का ही बोधन करती है। हाँ, तरङ्गान्तर के वह अभिधाश्रुति से बोधित करती है, क्योंकि किमी की भी शक्ति अपने शक्त में ही सफल हुआ करती है, अपने कारण में नहीं होती। दाहकत्व, प्रकाशकत्व आदि शक्तियोंवाला अग्नि अपने दाह्य वस्तुओं को ही दहन कर सकता है, अपने स्वरूपभूत अग्नि का दहन नहीं कर सकता। किन्तु सूर्य रूप में तो तरङ्ग समुद्र में भिन्न नहीं है। यद्यपि यह दूसरी बात है कि 'अकस्मिन् वै सत्त्वा वाक्' इस श्रुति के अनुसार सम्पूर्ण वाक्-मय-प्रपञ्च का अकार में आग अकार का उकार स और उकार का अकार में तथा उसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रपञ्च का दुर्गम में लय जाता है।

नामपर्यं यहाँ है कि अभिधानात्मक श्रुतियाँ अनन्त चैतन्यात्मकगुणात्मिष्ठों का तरङ्गा के समान हैं और वे आभ-वद रूप उनकी अन्य तरङ्गों के साथ वृद्धि को प्राप्त होकर प्रकाशित होती हैं, क्योंकि अभिधायक अथवा उनके शक्त्य है। श्रुतियाँ अपने उद्गमस्थान भूत परमेश्वर का तो लक्षणा से ही बोध करती हैं। यद्यपि किमी दृष्टि में 'घट' शब्द का वाच्य वटाकार में परिणत श्रुतिका भी हो सकती है तथापि लोक में 'घट' पर की वाक्य घट व्यक्ति ही समझी जाती है।

इसी प्रकार अभिधानात्मक महासङ्ग का वाच्य अभिधेयात्मक महासङ्ग है, परन्तु है लक्षण से ।

फिर भीमांसकों ने तो अग्नि में ही शक्ति मानी है, जालि अष्टवर्षि को कहते हैं, जितने षट्भाष भी कहा जा सकता है । पद कार्य है, कार्य का भाव कारण से व्यतिरिक्त नहीं हुआ करता, समस्त कार्यों का भाव कारण में ही पर्यवसित होता है । अतः समस्त शब्दों की वाच्यता का पथवसान कारणपरम्पराक्रम में सम्मिश्र में ही होता है । इसलिये सारे शब्दों का वाच्य परमात्मा ही है । इस प्रकार वाच्यवाचक का अभेद है और समस्त श्रुतियाँ तत्पदार्थ में अभिन्न ही हैं । अतः यहाँ 'ता' शब्द से सभी श्रुतियाँ महण की जाती हैं ।

श्रुतियाँ दो प्रकार की हैं—अ प्राग और अनन्यपरा । अनन्यपरा श्रुतियाँ वे हैं जो मादन्तु रूप से परब्रह्म में परवसित हाती हैं जैसे 'सन्धु नानमनन्ते ब्रह्म' तथा अन्यपरा श्रुतियाँ वे हैं जिनका साक्षात् तात्पर्य तो अन्य देवतादि में है किन्तु परम्परा से उनका महानात्वय परब्रह्म में ही जाना है । जैसे इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा' इत्यादि । इन्हें ही ऊहा और अनूहा अथवा अन्यपूर्विका और अनन्यपूर्विका भी कह सकते हैं । अर्थात् एक तो वे गोपियों जो केवल कृष्णपरायणा हैं और दूसरी वे जो भीकृष्ण के व्यतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ विवाही गई हैं । इनके ये दो भेद भी प्रतीतिमात्र के लिये हैं, वास्तविक नहीं । गरुणदि देवताओं में श्रुतियों का तात्पर्य तभी तक जान पड़ता है जब तक 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति'

इस वाक्य के अनुसार उनका महातात्पर्य एकमात्र परब्रह्म में ही नहीं जान पड़ता । वास्तव में तो जिस प्रकार तारुण्य समुद्र से भिन्न नहीं हैं और घटादि मृत्तिका से भिन्न नहीं हैं वही प्रकार उपक्रम-उपसंहारादि षड्विध लिङ्ग से समस्त श्रुतियों का तात्पर्य वही है ।

किन्तु फिर भी लीलाविशेष के विकामार्थ वस्तुतः अन्यपरम श्रुतियों में भी अन्यपरास्व की प्रतीति होती है; अन्यथा यदि भगवान् को भगवत्ता भक्ताकर आनन्द उल्लास होता तो उसे अप्रपञ्च शब्दों में अपने स्वरूप का वर्णन क्यों करने ? सीधे-सीधे अपना तात्पर्य व्यक्त कर देने । हममें मान्यमान है कि यह सब भाषान् की सीमा ही थी । हमीय कांड २२ निर्गुण मानते हैं, कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण-सगुण उभय रूप मानते हैं और कोई नहीं भी मानते । तथापि इन विविध मतभेदों में से किसी से भी भगवान् दूरे नहीं होत । इसीसे कहा है

यन्मुक्तयो वदता वादिनां वै विवादसंवादभुवो भवन्ति ।

कुर्वन्ति चैषां मुहुरकमयाह तस्मै नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने ।

अर्थात् जिस भगवान् को अनन्त शक्तियाँ समस्त वादियों की बुद्धियों की आश्रय होती हैं क्योंकि सम्पूर्ण विरुद्ध भावों के आस्पद भगवान् ही होते हैं - उन्हें यावुक लोग नमस्कार करते हैं । इस प्रकार भगवान् स्वरूप से भी अनेक रूपों में आविर्भूत होत हैं और अनेक शब्द रूप से भी प्रकट होते हैं ।

यह सब भगवान् की लीला ही है। 'लोकवत्, लीला कैवल्यम्'। एक का अनेकत्व, निष्प्रपञ्च का प्रपञ्चत्व इत्यादि इनका भोग ही है। परन्तु यह खेल निर्गन्ध नहीं है। प्रत्येक लीला, लीला करनेवाले के ली विनोदार्थ ही होती है, अतः यह भगवद्गीता भी भगवान् के ली विनोदार्थ ही है। परन्तु अन्य जीवों के लिये यह उनके कल्याण का साधन है। वे अनेकविध शरीरों में अपने ही विभिन्न रूपों का बोध कराते हैं। सब जीवों का एक सा अधिकार नहीं है। कोई सकाम कर्म के अधिकारी है, कोई निष्काम कर्म करने का है, किन्हीं को भगवान् के सगुण रूप की ही इशामना करनी चाहिये, कोई निगमोपासना में प्रवृत्त हो सकते हैं और कोई अभेदचिन्तन के आकांक्षी हैं। अपने अपने अधिकारानुसार वे सब भगवान् का ही भजन करनेवाले हैं, सब लोगों की गति निष्प्रपञ्च ब्रह्म में ही नहीं हो सकती, अतः भगवन्मात्तत्कार के लिये क्रमशः इन सभी मंथनों का अतिक्रमण करना होता है यद्यपि यह जान अपने अधीन ही है कि हम कर्म न करें, परन्तु तब कितने आदर्श हैं जो बिना कर्म किये रह सकते हो ? यही ज्ञान मन के विषय में भी है। यद्यपि सभी चाहते हैं कि मन निष्प्रपञ्च हो जाय और उसकी निष्पन्दता ही अपने ही अधीन, यद्यपि इसमें संकल्पना पतनदायक कितने लाग है ? अतः सब जीवों के यथायोग्य साधन की व्यवस्था करने के लिये ही भगवान् प्रपञ्चाकार में परिणत हो जाते हैं। यही उनकी प्राप्ति का क्रम है। हम क्रम से बढ़ते-बढ़ते जब तक जीव निष्प्र-

यथा जल में परितुलित नहीं होता तब तक उसे कृपाश्रय नहीं हो सकती।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि अगत्यात् ने प्रपञ्च की रचना की ही क्यों ? इस पर हमें यही कहना है कि आरंभ होने पर ही उसके अभिव्यक्ति का अनुसन्धान किया जाता है। अभिप्राय है, इमालिये आरंभ की कल्पना नहीं की जाती, जैसे कि कहा है

‘सन्धारोपे निमित्तानुसरणं ननु निमित्तमस्तीत्यारोपः ।

जिस प्रकार यदि मृत्तिका में तो यह नहीं कह सकते कि यह बनना ही चाहिये; हाँ, घड़ का बनना उसकी कारणभूता मृत्तिका का अनुमान अवश्य किया जाता है। कार्य तो कारण का व्यवभिचारि हो सकता है, किन्तु कारण कार्य का व्यवभिचारि नहीं होता। अतः हम प्रपञ्च रूप कार्य की अपेक्षा से उसके कारणभूत पर ब्रह्म का निश्चय करते हैं; पर ब्रह्म के प्रपञ्चनिर्माण के प्रयोजन का अनुमान नहीं कर सकते। इसी प्रश्न के उत्तर में यह विचार भी आ जाता है कि कार्य में कारण के सर्वशक्ति की अनुपुत्ति नहीं हुआ करती। जिस प्रकार माला में सर्प का अभ्यास होने पर जो ‘अर्थ मय’ लक्ष्य बोध होता है उस समय उसमें माला के आकार एवं इदमरा का भी अनुबोध होता है, किन्तु बहुमूल्यत्व का अनुबोध नहीं होता। इसके सिवा इसका दूसरा व्याख्य यह भी हो सकता है—

विषयस्य तु कपेण समारोप्यं न रूपवत् ।

समारोप्यस्य कपेव विषयो रूपवान् भवेत् ॥

अर्थात् विषय (अधिष्ठान) के रूप में ही अभ्यस्त पदार्थ रूपित होता है किन्तु उसके सभी गुणों की वस्तुमें अनुश्रुति नहीं होती। इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रपञ्च का महाकारण जो परब्रह्म है वह सच्चिदानन्दस्वरूप है। उसके लक्ष् और निदर्श की ना समस्त पदार्थों में अनुवृत्ति होती देखी गई है, परन्तु आनन्दोपशान्त का सर्वत्र अनुबोध नहीं होता।

इस प्रकार, क्योंकि लीलाविशेष के लिये भगवान् ही प्रपञ्चरूप से स्थित हुए हैं, भिन्न श्रुतियों भी उनका के विभिन्न रूपों का प्रतिपादन करती हैं। कई श्रुतियाँ भगवान् के निर्विशेष रूप का प्रतिपादन करनेवाली हैं—‘अशब्दसम्पूर्णरूपमव्ययम्’ और कई उनके स्विशेष रूप का प्रतिपादन करती हैं जैसे—

अग्निमूर्धो वसुधै चन्द्रसूयै दिश आच वाग्विहृताश्च वेदाः ।

इत्यादि और कोई अन्नमयरूप में उन्हीं का प्रतिपादन करती हैं—जैसे अन्नं ब्रह्मति व्यक्तानात् । इसी प्रकार और भी सब श्रुतियाँ भिन्न-भिन्न रूप में एक ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती हैं।

परन्तु एक ही वस्तु में—एक ही सत्ता में—अनेक विकल्पों का ज्ञान सम्भव नहीं है। क्रिया में तो विकल्प होना बहुत सम्भव है जैसे, इस घोड़े या चढ़कर जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते; परन्तु वस्तु में ऐसा भेद नहीं हो सकता। अतः एक ही ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी, यह सत्ताभेद से तो ज्ञाना जा सकता है, परन्तु एक सत्ता में ऐसा होना सम्भव नहीं है; जिस प्रकार एक ही श्रुतिका अपाधि-भेद से तो अन्न, दारुण और कुंठा

आदि भेदबली प्रतीत होती है, परन्तु निरुपाधिक रूप से उसमें कोई भेद नहीं है। अतः श्रुतियों का परम तात्पर्य भल ही एक ही वस्तु में हो किन्तु उनका अवान्तर तात्पर्य तो अन्य में हो ही सकता है। इन अवान्तर तात्पर्यों को लेकर ही सारे वाद-विवाद होते हैं। परन्तु इससे भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि उन विभिन्न अर्थों का भी महातात्पर्य तो एकमात्र भगवान् में ही है। अतः जो लोग अवान्तर अभिप्राय हैं उनका स्वरम्यगुण भी ध्येय ही है, क्योंकि उस अवस्था में भी वे स्वर्गतामक रूप में भगवान् का ही चिन्तन करेंगे भगवान् तो ऐसे कृपानु है कि सब कुछ सब अनन्त आलस हैं किसी प्रकार उनका चिन्तन किया जाय वे कृपा ही करने हैं। इसी लिये शिष्टपाल और कर्मादि का भी अन्त में भगवद्गुण को ही प्राप्ति हुई बनलाई गई है। किन्तु वेन की अधोगति हुई, क्योंकि उसका भगवान् के प्रति वैर भी रहा था। उसका तो उपहास-दृष्टि थी।

इन प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्र में सभी प्रकार के अधि-कारियों के उद्धार का साधन विद्यमान है। वहाँ तक कि श्रुति में नास्मिन्वाद का मूल भी मिलता है; यथा—

‘अमदेषदमम आमीदेकर्मवादित्तीयं तस्मादसत् सज्जायते ॥’

(छा० १।२।१)

कहीं-कहीं ‘अमल’ शब्द का अर्थ ‘अज्यजहारं’ भी है। जैसे, कहते हैं कि मिट्टी में घट नहीं है, क्योंकि यद्यपि उसमें कारणरूप से घट है तथापि अज्यजहार्य हान के कारण उसे अमल कहा

जाता है। किन्तु यहाँ तो 'असत्' का तात्पर्य शून्य में ही है, क्योंकि आगे —

'कथमसत्तः सज्जमेत' (ब्र० ६ । २ । १)

ऐसा कहकर उसका स्वग्रहण कर दिया गया है।

अतः जिस प्रकार भगवान् ही अनेक रूप में प्रकट होना हैं उसी प्रकार यहाँ भी अनन्तपूर्विका प्रजाग्रताया में ही आत्म-विशेष के विकासार्थ अन्यपूर्विकत्व की प्रशानि होनी थी। भगवान् तो पूरा प्रज्ञा परमात्मा हैं। उनके साथ प्राकृत शक्तियों का संसार कैसे हो सकता था ? अतः ये सब प्रजाग्रताणि स्वस्व-तो सात्त्विकानन्दरूपा ही थीं। पहल यह भी बतलाया जा चुका है कि अभिधानरूपा श्रुतियाँ और अभिधेयरूप देवता ये सभी ब्रह्म-एक ही हैं। परन्तु मूलतः अभिज्ञ हान पर भी साधकों के कल्याणार्थ भगवान् को शब्द का आविर्भाव करना ही पड़ता है, अन्यथा महाप्रलय में भी भगवान् ने जीवों को मुक्त क्यों नहीं कर दिया ? इसका कारण यही था कि वहाँ कल्याणकारिणी मायामी ब्रह्मभाव था। अतः परमदयालु और करुणामय होने पर भी भगवान् कल्याण ब्रह्म ब्रह्म रखते हैं। यदि उन पापी, पुण्यवान्ता मनुष्यों का अहम में उद्धार कर दिया करते तो ब्रह्म ही बिगड़ जाती। अतः प्रपञ्च के मूलभूत अनादि अज्ञान की निवृत्ति के लिये उन्होंने सभी प्रकार के पापों का आविर्भाव किया है। अविद्यमान अभिधान और ब्रह्मका लक्ष्य लक्ष्य, ये ऐसे ही हैं जैसे तारु और समुद्र। यह तारु और समुद्ररूप भेद इसी लिये

है कि इसके बिना इनका ऐक्यबोध नहीं हो सकता। यदि भेद न हो तो लक्षणा कैसे बने? जीव अपने अनादि अज्ञान का निवारण नहीं कर सकता है जब वह परब्रह्म के साथ उसके कार्यभूत सम्पूर्ण प्रपञ्च का अभेद अनुभव करे; और उस भेद का निराकरण महावाक्यरूप तरङ्गों से उत्पन्न होनेवाले बोध के द्वारा ही हो सकता है। किन्तु सब लाग आरम्भ में ही उस अभेद का अनुभव नहीं कर सकें अतः उस या यता की प्राप्ति के लिये अन्यपरा भूतियों द्वारा अन्धान्ध पदार्थों का निरूपण किया गया है वास्तव में वे तो समस्त भूतियों और उनके श्रित्वाण भी अन्तर्भूत ही हैं।

यहाँ वेदाङ्गनाया में अन्यपरा भूतियों ही अन्तर्भूत हैं और अन्यपरा ही उद्भा हैं। परन्तु जिस समय 'उर्वे वेदा मतदमाक-
नन्ति' इस सिद्धान्त का निश्चय हो आद्यग उस समय यही निश्चय होगा कि वस्तुतः तदापरा भूतियों में ही लीलावश ब्रह्मसत्ता के अंशों का दृष्टा करने है। अतः गोपियों का दूसरे गोपों के साथ विवाह जाना भी स्वयं विवश ही है वस्तुतः उनके परमपति तो एकमात्र भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। उनका अन्यपूर्विकत्व सभी तक अनिवार्य होगा जब तक भगवान् श्रीकृष्ण की सर्वोत्पत्ति सुनिश्चित नहीं होगी।

परन्तु इस बात का निश्चय भी शास्त्राधार पर ही हो सकेगा; अन्यथा शास्त्राध्य पुत्रों के नेत्र अनिवार्यरूप से रासकीड़ा में अन्वि-
चार की ही कल्प आयेगी। परन्तु श्रीमद्भागवत में तो कहा है कि जिन गोपों की किरिया रासकीड़ा में सम्मिलित हुई थी उन्होंने

श्री उन्हें आपने पास ही देखा—'स्मयमाना स्वपादस्थान्वात्स्वा-
न्धाराज्यैकतः ।' यदि कहा जाय कि वह उनकी भावति थी तो हम
कहते हैं कि गोपो को उनके पञ्चैत्य की ही भावति क्यों न मानी
जाय । यह समझ तो श्रीमद्भागवत में आया ही है कि एक वर्ष
के लिये सर्वथा भगवान् ही गोपाल और बन्धुरूप हो गये थे ।
सम्भव है, ये राजाकुमारों के पनि गोप रूप गोविन्द ही हों ।

अतः सिद्ध हुआ कि वह अनन्वर्तिका राजाकुमारों के ही
अन्यपूर्विकत्व का प्रतीति थी, जिस प्रकार कि अनन्यपरा भूमिवा
ने ही अन्यपरात्व की प्रतीति होती है । यहाँ जिम् नव प्रपञ्च-
रचना में दो हेतु बतलाये गये हैं—एक तो भगवान् को ज्ञात
और दूसरा जीवों को कल्याण के साधन प्राप्त कराना, उन्ही प्रकार
इस रामलीला के भी दो ही प्रयोजन थे । प्रथम तो भगवान् को
यह लाला प्रेमस के विकास के लिये था । यहाँ एक ही तत्व
भगवान् श्रीकृष्ण और गोपीरूप से आविर्भूत हुआ है । वह
प्रमर्त्ता था, इसलिए यहाँ उसे नायक और नायिकारूप में परि-
णत होने की आवश्यकता थी । क्योंकि प्रेम का मुख्य आलम्बन
नायक के लिये नायिका है और नायिका के लिये नायक ।
साहित्यशास्त्र में शृङ्गाररस सबसे उत्कृष्ट माना गया है । अस्तुतः
उसके द्वारा परमानन्द की जैसी स्फुट लक्ष्ति होती है वैसी और
किसी रस में नहीं होती । शृङ्गार अथवा प्रेमरस स्वतः निर्विशेष
है जिस समय उसका आलम्बन भगवान् होते हैं तो वह परम-
अवित्र प्रेम माना जाता है और जिध समय उसका आलम्बन

अस्थि-मांसमय नायक या नायिका होते हैं तो उसे अत्यन्त अधो-
गतिमूलक काम कहते हैं। किन्तु यहाँ नायक-नायिका रूप में भी
शुद्ध सच्चिदानन्दचन ही हैं। अतः इमशुद्धि के साथ यहाँ निरुद्ध
आलम्बनजनित मलिनता की नज़िक भी सम्भावना नहीं है।

इस नायिकाओं में जो अनन्यपूरिका थीं उन्हें स्वकीया कहा
गया है और जो अन्यपूरिका थीं उन्हें परकीया। स्वकीया
नायिका को नायक का सम्बन्ध सुलभ होता है, किन्तु परकीया में
स्नेह की अभिकता रहती है। कई प्रकार की नायिक वैदिक
अदृष्टियों के कारण वह स्वतन्त्रतापूर्वक अपने प्रियतम से नहीं
भिन्न सकती इमनिये उस व्यवधान के समय उसके हृदय में जो
विह्वलित सुतप्तता रहती है उससे उसके प्रेम की निरन्तर अभिवृद्धि
होती रहती है। इसी लिये कुछ महानुभावों ने स्वकीया नायिकाओं
में भी परकीया-भाव माना है; अर्थात् स्वकीया होने पर भी इसका
प्रेम परकीया नायिकों का सा था। यद्युक्त तो सभी ब्रजाङ्ग-
नायिका स्वकीया ही थीं, क्योंकि उनके पासवसि मगवान् श्रीकृष्ण ही
थे; परन्तु उनमें से कई अन्य-पुरुषों के साथ विवाहिता थीं और कई
अविवाहिता। अतः स्वकीया-परकीया का ऊदा और अनुदा
करना तर्जुन है। इस प्रकार प्रेक्षाकर्ष के लिये ही भगवान् ने
यह विलक्षण लीला की थी।

इस लीला का दूसरा प्रयोजन ज्यों का कल्याण है। यहाँ
जो अनन्यपूरिका नायिका हैं उनका जो भगवान् के प्रति अतिराग
असुराग है वस्तुतः होनवाली लीला कागें चलकर लोगों को ज्ये

होगी। यह बात पहलं कही का चुकी है कि इस प्रकार की काम-विजय-लीला का चिन्तन करने से लोगों को कामजन्य फल प्राप्त होगा। इसके सिवा यह भी चेष्टना है कि इन प्रकार के उपक्रमों का ध्येय क्या होगा? मरवान् भोक्तृत्वा या गोपियाँ? मर कोई नहीं, बल्कि उन दोनों का जिन् प्रेमपारा में कथम है वह प्रेम-शृङ्गला ही उनकी ध्येय होगी, क्योंकि इसका अर्थान तो वे दोनों ही हैं। जिस प्रकार यदि किसी ऊँट या बैल को पकड़ना होता है तो उसकी नकल या नाथ ही पकड़ने हैं, उसी प्रकार इस प्रेम-बन्धन को पकड़ने में भोक्तृत्वा और गोपियाँ दोनों ही स्वार्थीन हो जायेंगे। इसके सिवा इस लोक से नवराधाएँ को यह भी उपदेश मिलता कि इस प्रकार के नायक-नायिकाओं में जैसा अकट निड होता है वैसा ही उनके भी अपने हृदयों के प्रति रखना चाहिये।

इन बातगुनाओं में जो अन्यपुत्रिका हैं उनमें यह उपदेश भी मिलता है कि जिस प्रकार वे लौकिक-वैदिक शृङ्गलाओं का विच्छेद करने लगवत्परायण रहती थीं, उसी प्रकार साधकों को भी सारे व्यवधानों को छोड़कर अपने ध्येय में संलग्न होना चाहिये। साधारण पुरुषों को इसमें भगवान् की उदात्ता और करुणा का भी ज्ञान होता है। प्राणियों में महा ही कर्तव्य-कोई बुद्धि तो रहा ही करती है। उस समय अपनी हीनता का समझना अनायास हो जाता स्वाभाविक ही है। जहाँ गला मिलता है कि यही वैदिक एवं स्मार्त उपक्रमों का ही भगवान् को प्राप्त करने की योग्यता या सकता है, वहाँ जो सर्वमाधनहीन स्थलदर्शी जाते हैं उन्हें ऐसी

आमत होता कि भगवान् हम पर भी उन गोपाङ्गनाथों के समान
रुपा करेंगे, बहुत बड़ा आश्वासन है।

आगे चलकर कहा है कि वे गोविन्दों आश्रय से भगवान् को
प्राप्त हुई 'आस्तुत्यमि मङ्गलः'। अर्थात् जो गोपाङ्गनाथ वैदिक और
स्मार्त-पृच्छलाघो का उल्लङ्घन करके भगवत्परायण हुई थीं, जिन भग-
वान् का सर्वथा शुद्ध भाव से आश्रय लेना आश्रितों था उनका ऐसे वृष्णि
भाव से आश्रय लिया, उन गोपाङ्गनाथों का भी भगवान् ने कन्वाक
कर दिया। वह ऐसी ही बात हुई जैसे पूजा ने त्रिपालमन्त्रपान
करकर भी परमपद प्राप्त किया, जिन भगवान् का सर्वथा
सम्प्रेषण करके आचन करना आश्रितों था उन्हें त्रिपान करना भगव
आश्रय था, वे भी विषय के साहाय्य से अपने अद्भुत प्राप्त की।
कभी प्रकार यद्यपि कामबुद्धि से भगवान् का आश्रय लेना अत्यन्त
अनुचित है क्योंकि वह सांपाधिक प्रेम है—काम-वासना की
पूर्ति तक ही रहनेवाला है—और भगवान् सर्वभूतान्तःस्थ होने के
कारण निरुपाधिक प्रेम से ही आश्रित होने चाहिये, तथापि
इतका परम दिन ही हुआ। इसके सिवा हममें एक दोर यह भी
हो सकता था कि जो भगवान् उनके वास्तविक परमपति थे उनमें
तो उन्होंने आश्रित की थीं जो अस्वामाधिक प्राकृत पति थे
अपने वही-बुद्धि की। जिन प्रकार लालों का मुख्य पति तो समुद्र ही
है, लालान्तों में तो उनका आगन्तुक-सम्बन्ध है, कभी प्रकार
जीव का स्वाभाविक-सम्बन्ध तो अपने आश्रयभूत परमपति से ही
है, अन्य जीवों से तो केवल आगन्तुक-सम्बन्ध है, इसलिए वह

अनित्य भी है, अतः सर्वोन्तयोमो भगवान् का जारबुद्धि से आश्रय लिया गया—यह भी एक बड़ा दोष था। ये सारे अनैकिय 'अधि' शब्द से सूचित होने हैं। किन्तु ये सब दोष होने पर भी भगवान् से सम्बन्धित होने के कारण गुण हो गये। यह अवलम्बन का ही माहात्म्य था। हम जारबुद्धि में यह गुण हो गया कि जिस प्रकार जार के प्रति परकीया नायिका का स्वकीया की अपेक्षा अधिक प्रेम होता है वैसे ही इन्हें भी भगवान् के प्रति अनिशय प्रेम हुआ। अतः इससे ज्यासकों का बड़ा आश्रयन मिलता है। इससे बहुत त्रिष्टिपूर्ण हान पर भी उन्हें भगवत्कृपा की आशा बनी रहती है। और प्रेममार्ग में आशा बहुत बड़ा अवलम्बन है, क्योंकि जीव, आशा होने पर ही प्रपन्न हो सकता है। इस प्रकार भगवान् ने अन्यपूर्विका और अन्य-पूर्विका दोनों की मृष्टि अपनी ओर ही दिखलाकर प्रेममार्ग को सबके लिए सुलभ कर दिया है यह द्वितीय 'ताः' का तात्पर्य हुआ।

अब तृतीय 'ताः' का अर्थ करते हैं। इस 'ताः' का अर्थ है 'तदात्मिकाः' अर्थात् भगवत्स्वरूपा। पहले 'ताः' से ता के गोपाङ्गनाएँ विवक्षित थीं जिनका भगवान् के साथ धृष्टीकोट-न्याय से साधन द्वारा अभेद हुआ था। दूसरे 'ताः' से वे गोपाङ्गनाएँ कहीं गईं जो समुद्र और तरङ्ग के समान मूलतः अभिन्न थीं। यह समुद्र अविभक्तानन्द-सुधा-सिन्धु है। इससे एक तो तरङ्गों का अभेद और दूसरा जैसे उसकी सुधा से सुपागत माधुर्य-

का अभेद । वह बहुत बड़ा अन्तर है । इस प्रकार की स्वरूपभूता भजाङ्गनाएँ ही तीसरे 'ताः' से कही गई हैं ।

जिस प्रकार जल में मधुरता, शीतलता आदि कई गुण हैं वही प्रकार भगवान् में भी कई शक्तियाँ हैं । भगवान् की परमानन्दज्ञा आह्लादिनी-शक्तिरूपा श्रीकृष्णभानुनिन्दनी और उन्हीं का अयस्क-विकासरूपा ललिता-विद्याम्बा आदि तीसरे 'ता' में अभिप्रेत हैं । उन श्रीकृष्णभानुनिन्दनी की पदमय-चन्द्रिका की जो विभिन्न दीपिकाएँ हैं उन्हीं के अन्तर्गत ये ललिता-विद्याम्बा आदि हैं । भगवान् की सर्वान्तरतम विद्यानिदिव्य शक्ति तो श्रीगविका ही हैं, उन्हीं का अंगभूता उनकी प्रधान भक्तवती हैं । वर्यापि उनमें तात्तम्य है तथापि वे ही सब-की सब परमानन्दज्ञा ही ।

वहाँ जो 'अपि' शब्द आया है उसका अर्थ 'च' और 'समकला' आदिरे । अर्थात् शङ्कराक्षरमङ्गिका रात्रियों का और उन त्रिविध भोवाङ्गनाओं का हेतुकर भगवान् ने रमण करने को मन किया किन्तु उन्होंने मन किया कैसा ? इस पर कहते हैं कि स्वप्रकार पूर्ण परब्रह्म भगवान् ने आश्रय हीकर भी योगमाया का आश्रय लेकर मन बनाया । योगमाया का आश्रय लेने से क्या अभिप्राय है ? योगाव रचन वह तात्ता संश्लेषण वा माया कृपा तात्पुच्छिष' अर्थात्—योग यानी अपने साथ संश्लेष करने के लिये जो माया—कृपा, उमक आश्रय लेकर । वहाँ 'माया' शब्द का अर्थ कृपा है, 'माया' कृपावाँ शब्द 'च' । अतः कृपावातन्त्र भगवान् ने स्वप्रकारा 'पूर्व परब्रह्म हीकर भी केवल कृपावरा मन किया

दूसरी बात यह भी हो सकती है कि—

बुद्धने-जरा संश्लिष्यत इति केषां, मदारुक्ष्मीः परमान्तरङ्गचकि-
मृता श्रीवृषभानुनन्दिनो, तस्या माया कृणु रोगमाया, तन्मुपास्तित्व ।

अर्थात्—जो युक्त बानी महा संश्लिष्ट रहती हैं वे परमान्तरङ्ग-
शक्तिभूता श्रीवृषभानुनन्दिनो की योग्या हैं उनकी माया—कृपा ही
रोगमाया है उसका आशय लक्ष्मण उभय की इच्छा की। तब-तब
यह है कि अपनी कृपा के अधीन होकर नहीं बल्कि जो श्रीवृषभानु-
मुना की कृपापात्रभूता तथा उनके चरणकमल-मकरन्द का आस्वादन
करनेवाली प्रजाकृमाने हैं उसकी प्रसन्नता सम्पादन करने के लिये ही
योगवान् न उभय की इच्छा की क्योंकि ऐसा करने में ही वे अपने
समा-सङ्गा आकाशदिनी-शक्ति श्रीगणेशायों को प्रसन्न कर सकते
हैं। जो मधुरभाव के उपासक हैं उनकी यह पद्धति है कि वे पहले
अपने आचार्यों का आश्रय लेते हैं, फिर उनके द्वारा गोपाङ्गनाथों
की प्रसन्नता लाभ करते हैं, उनकी प्रसन्नता से उन्हें अन्न-वस्त्र-
वृषेयविभो का आनन्द प्राप्त होता है और तत्पश्चात् अंशु की
विमलकिनी श्रीगणेशायों की कृपा होती है। इस प्रकार श्रीगणेशायों
के कृपापात्र होने पर ही योगवान् का अनुष्ठान होता है। इसमें यह
भी स्पष्ट है कि शूद्र वर्णका का वराधों के साथ सम्बन्ध नहीं होता
'जनहो न हि जनहो'। अब यह बातना बहुत है कि दृष्टानुपलब्ध
केवल ही वराधों का आश्रय होना है। यदि शूद्र केवल ही
वराधों को आश्रित करने में समर्थ होता तो उसकी सत्ता तो
सर्वत्र है यन्मु कटकल्यादि में वराधों को आश्रित करने का

सामर्थ्य नहीं है। इसके सिवा चेतन की सन्नायात्र से ही पदार्थों की प्रतीति भी नहीं होती क्योंकि चेतन का संश्लेष तो समिकृष्ट-असमिकृष्ट सभी वस्तुओं के साथ है। परन्तु प्रकार केवल उन्हीं वस्तुओं का होता है जिनके साथ प्रमाणजन्य-पुरुषाभिध्यक्त चेतन का संसर्ग होता है। उसी प्रकार यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण का सम्बन्ध सभी प्रजाङ्गनाथों से है तथापि जिस प्रकार स्वप्रकारा चेतन अन्तः-कारणादिवृत्त्युपहित होकर ही वस्तुओं के प्रकार का हेतु होता है वैसे ही भगवान् भी अपनी परमानन्दज्ञा आह्लादिनै-शक्ति श्रीराधिकाजी के कृपापात्रों पर ही अनुग्रह करते हैं। जिस प्रकार मत्स्यमय सुधामिन्धु में जो मधुरिमा है वह उसका स्वरूप ही है उसी प्रकार परमानन्दमिन्धु भगवान् की जो आह्लादिनो शक्ति है वह भगवान् में अभिन्न ही है।

जिस प्रकार घटादि का प्रकार अन्तःकारणावृत्त्युपहित चेतन से हो होता है किन्तु अन्तःकरण के प्रकार के लिये किसी अन्य अन्तःकरण की आवश्यकता नहीं होती; तथा अन्तःकारणादि तो स्वात्मज्ञता में चेतन के प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर सकते हैं किन्तु घटादि अन्तःकारणावृत्त्युपहित ज्ञान पर ही उनका प्रतिबिम्ब ग्रहण कर सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ जो वृषभानुनन्दिनी हैं वे वेद परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण के साथ निरपेक्षभाव से असाधारण रमणरूप सम्बन्ध का भोग कर सकती हैं किन्तु अन्य गोपङ्गनाएँ ऐसा नहीं कर सकती। अतः उनमें भी भगवान् का सम्बन्ध स्थापित करने के लिये श्रीवृषभानुदुलारी का सम्बन्ध सम्पादन करना पड़ता है।

अतः पहले वे इससे सम्मन्य हो लेती हैं उसके परवान् भगवान् से सम्बन्ध प्राप्त करती हैं इसी लिये भगवान् ने योगमाया का आशय लिखा ।

अथवा 'योगाय असम्बन्धाय वा माया वचना तावदाभितोऽपि ताः वीक्ष्य रन्तु मनश्चक्रे'—योग जो असाधारण सम्बन्ध अपने लिये भी माया यानी वचन का आशय लेकर उन्होंने रमण के लिये मन किया । भगवान् रमण के लिये भी माया का आशय लिखा करते हैं । इसी से जब श्रुति-परिग्रहादि गुरु थीं तब समय में उन्होंने माया का ही आशय लिया था, और उन्हें भी पन्थिपन्थ का ही उपदेश किया था । किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण तो परब्रह्म हैं । उनका सम्बन्ध भला किसको अभीष्ट न होगा ? उनका सम्मन ही तो परम कल्याण है उससे लौकिक भावों का आगेप करना अर्थात् पारमार्थिक तत्त्व में अपारमार्थिक भावा का निवेश करना माया ही है । अतः 'योगाय असम्बन्धाय वा माया वचना ता योगमाया' ऐसा तात्पर्य समझना चाहिये । अथवा 'अयोगमाया' ऐसा पद मानें तो 'अयोगाय असम्बन्धाय वा माया वचना ता अयोगमाया' अयोग यानी असम्बन्ध के लिये जो माया—वचन उसी का नाम अयोगमाया है अर्थात् अपने साथ सम्बन्ध न होने देने के लिये जो माया उसका उन्होंने आशय लिया ।

'ताः वीक्ष्य' वे जो पूर्वोक्त प्रकार की गोपाङ्गनाएँ थीं, जो इस प्रकार स्वस्वरूपानुसन्धान में रूपा थीं उन्हें द्यौर्-रश्मि से देख वचन को भूलकर उन्होंने रमण करने के लिये मन किया । अथवा -

‘पुण्यते इति योगा सदासंदिग्धरूपा या वृषभानुनन्दिनी लक्ष्मी या साया कृपा लक्ष्मभित्तं रन्तु जनरचके’—

अपनी स्वस्वरूपभूता जो वृषभानुनन्दिनी लक्ष्मी प्रसन्नता करने के लिये रमण करने के मन किया। अर्थात् उन्हें जो गतामिच्छया हुई उसकी पूर्ति के लिये उन प्रजाङ्गनाओं को देखकर रमण करने की इच्छा की।

अथवा ‘न गच्छतीति अगा अवा चासौ मा इति अगसा, अग-साया उपाश्लेषः यः स भगवान् रन्तु जनरचके’ अर्थात् जो अचला (नित्यसंगिन्हे) लक्ष्मीरूपा वृषभानुनन्दिनी हैं उनमें अनुरक्त जो भगवान् उन्होंने रमण करने की इच्छा की। क्योंकि यह रामलीला श्रीराधिकाजी की ही प्रसन्नता के लिये है। भावकों का ऐसा मत है कि भगवान् के जितने कृत्य हैं वे श्रीवृषभानुनन्दिनी की प्रसन्नता के लिये हैं और श्रीवृषभानुसुता के जितने कृत्य हैं वे श्रीहरि की लुप्ति के लिये हैं। यहाँ जो अन्यान्य गोपाङ्गनाएँ हैं वे सब श्रीराधिकाजी की ही चरा समृता हैं।

यहाँ जो ‘अपि’ है उसका तात्पर्य यह भी माहूम होता है कि प्रजाङ्गियों के तो पहले ही से भगवान् के साथ रमण की इच्छा थी। इस समय मानो परीक्षित के चित्त में इस बात का सन्ताप था कि अहो ! प्रजाङ्गनाओं ने कान्यामिनी-अर्चनादि कठोर उपस्था करके भगवान् को प्रसन्न किया और भगवान् ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वा. दिया; किन्तु अब, जब कि प्रेमातिशय के कारण भगवान्-सम्भोग की प्रतीक्षा में गोपाङ्गनाओं को एक-एक

कल युग के समाप्त हो रहा था, भगवान् क्यों उपरान्त कर रहे थे ? इस समय भगवान् की उदासीनता देखकर मानो महाराज परीक्षित कल-ही-मन उनकी निन्धा कर रहे थे, इनके ही में श्रीशुकदेवजी बोलते लगे—‘भगवानपि सा राज्ञी’ भवान् ब्रजाङ्गनाओं ने परबल ही से अभिलाषा रखती थीं, परन्तु आज भगवान् ने भी इतने मात्र तादात्म्यापत्तिरूप रमण की इच्छा की

इससे यह भी सूचित जाना है कि भगवान् की इच्छा मध्य की भावना का अनुसरण किया करती है । कथा भी है—

रद्यद्विधात उरुगाय विभावयन्ति तत्तदपुःप्रणयसे सदनुग्रहाय ।

स्वेच्छामयस्थ न तु भूतमयस्य कोऽपि ॥

मायुक लेभा अपनी-अपनी भावनामयी बुद्धि से इन अरूप, अनाम, अप्रमेय परब्रह्म का जिस-जिस रूप से ध्यान करते हैं वैसा ही रूप भगवान् को धारण करना पड़ता है । इसी से यद्यपि अभी तक भगवान् को रमण की इच्छा नहीं थी, तथापि गोपाङ्गनाओं की भावना के अधीन होने से उनमें भी रमणेच्छा का प्रादुर्भाव हो गया ।

किन्तु इन ब्रजाङ्गनाओं का भाव तो ‘सुखसुखित्व’ है । उन्हें अपने सुख की कुछ भी इच्छा नहीं है । संसार में तो अपने सुख की कामना से ही सबसे प्रीति की जाती है—‘धात्वनष्टु कामाव तर्हे प्रियं मयति’ । तथापि गोपाङ्गनाओं का प्रेम तो लोक तथा वेद से अतीत ही है अतः उन्हें अपने लिये भगवान् में प्रेम नहीं था, बल्कि वे तो भगवान् के ही

लिये प्राण धारण करती थीं। उनका तो यही लक्ष्य था कि हे मनमोहन ! मे प्राण छोड़ देह चापके काम आने हैं इसी से हम इन्हें धारण करती हैं, नहीं तो हमें इनकी क्या आवश्यकता है ? भगवान् का वियोग होने पर भी उन्होंने इसी लिये अपने शरीरवासि को बन्ध छोड़ा था कि वे भगवत्सेवा के साधन थे। उनका कहना था कि श्रीकृष्ण से वियुक्त होकर भी जो हम जीवित हैं इसका मुख्य कारण वही है कि हमारे प्राण हमारे अधीन नहीं हैं। विद्याला ने शरीर तो हमें दिया है, किन्तु प्राण श्रीकृष्ण के अधीन कर दिये हैं। उनका कथन था 'अकह-पुत्रा नः' अर्थात् 'आप ही हमारा आयु हैं। अतः, उनका जीवन भगवान् के सुख के लिये ही था। हाँ, उन्हें सुख पहुँचाने में उनका भी सुख मिलता ही था। जो पुष्प भगवान् के सुगन्धित माला और पुष्प समर्पण करता है उसे भी सारङ्गधरा उनका सुवास मिलता ही है। किन्तु यह सुवासुभ्य आनुपङ्क्ति है, सम्ये अपनी सुख अधिस्त नहीं होता।

इस प्रकार वैम गोराङ्गनाथ भगवान् के ही सुख में सुख मानने-वाले हैं जैसे ही भगवान् भी ऊँहों का सुख पहुँचाने के लिये सारी लाक्षणिक करने हैं। यह तो उनका पारस्परिक भाव है किन्तु इसका पर्यवसान कहाँ होता है ? हम सम्बन्ध में कह सकते हैं कि वह साककन्याण के ही लिये है।

परन्तु यदि वे शान्त ही निरपेक्ष हैं, शान्तों का ही आत्म-काम होने के कारण सुख की अपेक्षा नहीं है तो फिर यह भीला किसे सुख पहुँचाने के लिये है ? ठीक है, सिद्धान्त भी यही है कि जब

भगवान् श्रीकृष्ण और गोपाङ्गनाओं के रूप में एक ही परमानन्द-सुखमिन्धु प्रफुटित हुआ है तो दोनों ही आमकाम हैं। इससे लीला का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। और लीला हुई ही थी, यहाँ वह भा प्रभ हो सकता है कि यह विभाग ही क्यों हुआ ? वस्तुतः यदि विचार किया जाय तो इयंका प्रयोजन कुछ भी नहीं है 'लोकवत् सीलाकेवल्यम्' यह विभाग केवल आनन्दमूर्त के ही लिये है।

किन्तु यह विभाग चाहे लोककल्याण के लिये या और चाहे 'एकाकी न रहे' — अर्थात् समान नहीं होता, इमलिये 'एकोह बहु स्यात्' इस प्रकार के सङ्कल्पपूर्वक हो, तथापि जब तक लीला, लीलानायक और दर्शकों को लीला में आसक्ति न हो तब तक तो लीला व्यर्थ ही है। माना कि यह त्रिविध विभाग एक में ही हुआ है तथापि यदि वह स्वस्वरूप में ही परिपूर्ण है तो लीला का कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता।

अतः यहाँ स्वस्वरूपभूत परमानन्द का आवरण अपेक्षित है। किन्तु उसका आवरण करने में कौन समर्थ है ? माया आवरण कर सकती है, परन्तु भगवान् का आवरण करने में वह भी स्वर्ध नहीं है। अतः भगवान् के आवृत रहनेवाले उनमें परमानन्दका मोहिनी शक्ति, जो कि अनिर्वचनीयता में अन्य समस्त शक्तियों के समान ही ज्ञान पर भी श्रुति में वनस रहता है, भगवान् के शुद्ध स्वरूप का आवरण करने की है और वही से स्वस्वरूपभूत परमानन्द का आवरण हो जाने पर वह लीला और लीलापात्रों की कल्पना

हा जाती है जिस प्रकार स्वेच्छा से भाँग पीकर अपने को मोहित किया जाता है उसी प्रकार भगवान् का यह व्यामोहन भी स्वेच्छा से होता है। यदि इस प्रकार अपने स्वरूपभूत परमानन्द का आवरण न होता तो अपने से भिन्न रमणसामग्री की अपेक्षा क्यों होती? अतः पहले आवरण हुआ, उससे अवृत्ति हुई और फिर लीला हुई। इसीमें उनकी चेष्टाएँ एक दूसरे की परिपूर्ति करनेवाली हुई। इसमें अन्योन्याश्रय-दोष भी नहीं है, रमण की भी व्यवस्था ठीक हो जाती है और 'अपि' शब्द का तात्पर्य भी बन जाता है।

इस श्लोक का एक अर्थ यह भी हो सकता है—'भगवानपि रम्य मनश्चक्रे' भगवान् ने भी रमण करने की इच्छा की। किमतिये? 'ताः वाच्य'—अज्ञानिजनरूपा जो प्रजा है उसे हेतुकर उमका कल्याण करने के लिये। वह प्रजा कैसी है 'राजी'—रात्रि के समान अज्ञानरूप तम में व्याप्त। ये सब प्रजाएँ अनादि हैं, अतः भगवान् का रमण उनके कल्याण के ही लिये है। इसके सिवा वह प्रजा 'शरदोत्कलमलिकाः' भी है—

शरदायां जात्यमप्यां व्यवहारभूमौ उत्कलमलिकास्त्रिव पुल-

॥१॥ :

अर्थान्—सुखदुःखमोहात्मिका जो जात्यमयी व्यवहारभूमि, अर्थात् कि उत्कलमलिका के समान आपात-रमणीय है उसमें सुखदुःख करनेवाली। तात्पर्य यह है कि दुःखमयी व्यवहारभूमि में सुख-दुःख करनेवाली प्रजा को स्मरार्थ-दोष से हेतुकर रमण की इच्छा की; क्योंकि अज्ञानों प्रजा की सुखदुःखमोहातीत परमज्ञ में स्थिति

होना असाध्य है । अतः जो प्राकृत लीलाएँ उनकी अनिवार्य के अनुकूल हैं उनके कल्याण के लिए भगवान् ने उनकी व समान रमण करने की इच्छा की । इसलिये—

‘अयोगमादापुपाभितः’—‘अयोगेषु चित्तवृत्तिनिरोधारिनिःश्रेयस-
साधनशून्येषु वा माया कृपा तामुपाभिनव’

अर्थान् योग—चित्तवृत्तिनिरोधादि निःश्रेयस के साधनों में शून्य जो प्रजा जस पर जो कृपा रही माया है । उसका आभय लेकर रमण करने का विचार किया । क्योंकि जो शुद्ध पावन अशेष विशेषशून्य है उसका साक्षात्कार तो निरोधादि द्वारा ही किया जा सकता है ।

इसलिये इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है—

‘अयोगेषु सर्वथा अयोगेषु वा माया कृपा तामुपाभिनव’—

—जो प्राणी अत्यन्त निकृष्ट वैदि के हैं उनके ऊपर जो कृपा उसका आभय लेकर रमण करने का विचार किया । भगवान् पतितपावन हैं, इन्हीं में मादुक भक्त अपने को सर्वसाधनशून्य देखकर भी भगवत्कृपा के भरोसे निश्चित रहते हैं ।

हैं पतित, तुम पतितपावन दोड़ गानक बने ।

अतः यह भगवान् की लीला माना अत्यन्त असाध्य पुरुष के ऊपर कृपा करने के ही लिये है, क्योंकि भगवान् के जो वास्तव्य, माधुर्य एवं आनन्द आदि गुण हैं उनकी सफ़लता तो बिना पतितों के हो ही नहीं सकती । वस्तुतः आगता और दीनवत्सलता से सब तो इन्हीं अंशों को लेकर होते हैं कि स्वयं परमोनिकृष्ट होकर

भी अत्यन्त निम्न-कोटि के पुरुषों के साथ मिलकर उनके साथ पूर्ण आत्मीयता का वर्तन करे। किन्तु निर्विरोध परमेश्वर या गोलोकवासी भगवान् के साथ ऐसे पतितों का व्यवहार कैसे हो सकता है ? वहाँ उन निकृष्टानिकृष्ट पुरुषों के आत्मीय होकर भगवान् कैसे बिहार कर सकते थे ?

अथवा—

‘अयोगेषु स्वरिम्न्नपुरुषमानेषु या माया कृपा तावुपाभिता’

—जिनकी मनोवृत्ति स्वप्न में भी भगवान् की ओर नहीं जाती ऐसे अपने में अयुक्त पुरुषों के प्रति जो माया—कृपा उमका आश्रय लेकर भगवान् ने रमण करने की इच्छा की; क्योंकि यह लीला अत्यन्त साधन-शून्यों को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। अतः भगवान् न बहिर्मुख पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये ही यह लीला की थी। निर्विरोध भगवान् में तो प्राकृत पुरुषों की वृत्ति पहुँचनी अत्यन्त कठिन है; इसे से भगवान् न यह लाकमनाभिरामा लीला की थी, जिससे विषयी और पशुप्राय जीवों पर चित्त भी भगवान् की ओर लग जाय। अहो ! भगवान् का यह खेल कैसा मनोमोहक था ?

अस्यन्दनं गतिमता पुस्तकं तरुणाम् ।

जैसे हल्कर जो गतिमान थे उनमें निस्पन्दता का आघो भी और वृद्धों की रोमावली खड़ी हो जाती थी। अर्थात् चेतन पराधों में जड़ता आ जाती थी और जड़ों में चेतन की किरा होने लगती थी। अतः भगवान् ने बहिर्मुख पुरुषों को अपने

और भावुक करने के लिये ही यह अति अद्भुत मनोरम लीला की थी ।

ऐसा कहा जाता है कि प्राणियों के उत्पन्न का जो प्रधान हेतु है वह भगवद्विमुखता ही है; तथा भगवदुन्मुखता ही सर्वानन्द का साधन है ।

नयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या

दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः

तन्माययातो बुध आभजेतं

भक्त्यैक्येण गुह्यदेयतात्मा ॥

अर्थान्—जो पुरुष भगवान् से विमुख है, जो नामरूपकियात्मक प्रपञ्च में ही आसक्त है उसे हां भगवान् की माया से मोहित होने के कारण भगवद्विमुखि हुआ करता है । स्वरूपविस्मृति के पश्चान् विभ्रम होता है, जो अस्मद् आत्मा में सङ्ग का, अकर्ता में कर्तृत्व का और एक में अनेकत्व की भ्रान्ति करा देता है । उस विभ्रम से द्वैतबुद्धि होती है, द्वैतबुद्धि से ही मय होता है । अतः बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि अनन्यबुद्धि से उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का ही भजन करे । इसमें माया इस प्रकार भाग जाती है जैसे कुद तपोधनों के सामने से बेश्या ।

माया से ही स्वरूप की विस्मृति हुआ करती है और भगवदुन्मुख होने पर वह भाग जाती है तब स्वरूपसाक्षात्कार हो ही जाता है और फिर विभ्रम का उद्भेद हो जाने के कारण निर्भयता की प्राप्ति हो जाती है । अतः भगवान् ने अज्ञानोरुपा प्रजा का उद्धार

करने के लिये ही यह मांग निकाला था, क्योंकि भगवान् को माया बड़ी प्रबल है, उससे वे ही बन सकते हैं जो एकमात्र भगवान् का ही आश्रय लेते हैं ।

देवी श्रेया गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव मे प्रपद्यन्ते मायायैतां सरन्ति ते ।

अतः भगवान् ने सदमाधनशून्य पामर प्राणियों पर कृपा करने के लिये ही यह लीला की थी, जिससे कि किसी भी प्रकार उनका चित्त भगवान् में लगे

अथवा 'ता' शब्द से मुमुक्षुरूपा प्रजा समझनी चाहिये । उस पर कृपा करने के लिये भगवान् ने रक्षण की इच्छा की । यह मुमुक्षुरूपा प्रजा कैसी है ? 'रात्री'—'रा दान' इस स्मृति के अनुसार दान करनेवाली अर्थात् दानोपलब्धि यज्ञादि कर्म करनेवाली । जैसा कि कहा है 'तमेतं ब्राह्मणं यजेत् दानेन तपसा सकृद्विनिविषन्ति' अथवा 'भगवति स्वरूपेण सह सर्वसमर्पयित्री' जो भगवान् में अपने स्वरूप के सहित सर्वस्व समर्पण करनेवाली है तथा जो 'हरदोःकुल्लमल्लिका' है ।

'सगादिवत् सन्ति अवलम्बयन्ति उत्फुल्लमल्लिकाद्युपलक्षितानि संसारधुन्नादि नामां वाः ।'

अर्थात् कफपित्त भण्डिकाओं के समान जो की पुत्रादिरूप संसारिक सुख हैं वे शगादि अम्ल-शम्ल के समान जिनका रसगुण करती हैं उन मुमुक्षुरूपा प्रजाओं को देखकर । इससे उन मुमुक्षुओं की पूर्ण योग्यता दिखाई गई है, क्योंकि पूर्ण मुमुक्षु तभी होता है जब

किं यच्छृष्टं ते यत्कृष्टं सामाजिक सुख भी उन्हें दुःखरूप दिखाई देने लगे। वास्तव में तो मुमुक्षुता होगी ही उस समय है जब संसार भयाणक दिखाई देने लगे। जिस सामाजिक सुख गणवि के समान स्वेदन करनेवाले दिखाई देने हैं वही मुमुक्षुता मन्वन्ता है। ऐसी प्रजाओं को देखकर—

‘योगमायामुवाचिहः—योगाय स्येन महात्मन्स्वविच्छेदाय’

अपने साथ उनके अस्मन्त्य का स्वेदन करने के लिये, अधोऽन अपने साथ उनकी अभिज्ञता स्थापित करने के लिये भगवान् ने रमण की इच्छा की, क्योंकि यहाँ केवल अजडविषयों के साथ ही कोड़ा नहीं करना थी बल्कि श्रुतियों का आवाहन करके उनका भी अपने से तात्पर्य दृढ़ करना था।

भगवान् की यह लोला आपधिरूपा होगी जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषों के लिये यह श्रोत्रमनोभिगमा है वैसे ही मुमुक्षुओं के लिये यह भवोपधिरूपा है अतः—

ता. मुमुक्षुरा. प्रजाः वेदिय, तद्वन् भूती आहूय, तामिः सह रन्नु मनश्चक्रे—

इस मुमुक्षुरा प्रजा को देखकर और उन श्रुतियों का आवाहन कर उनके साथ रमण करने की इच्छा की। अर्थात् मुमुक्षुओं का संसार से निर्विण्ण देखकर भगवान् ने रमण करने की इच्छा की। मुमुक्षु लोग संसार से निर्विण्ण क्यों हैं ? इसका हेतु यह है—वे विशुद्धान्तःकाण हैं, इसलिये विवेकसम्पन्न हैं और विवेकी के लिये सब कुछ दुःखरूप ही है—‘दुःखमेव सर्वं विवेकिनाम्’ उनके लिये

संसार के सारे सुख भाले और बर्झियों के समान हो जाते हैं। उनके उद्धार का उपाय क्या है? वही कि श्रुतियों का परम तात्पर्य एकमात्र परब्रह्म में ही निश्चित हो। किन्तु पहले यह होना नहीं, अतः भगवान् ने उनका आह्वान कर अपने में उनका तात्पर्य दृढ़ किया। यहाँ जिस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण ने अज्ञानताओं का आवाहन किया था उसी प्रकार व्यासरूप से उन्होंने ब्रह्मसूत्ररूप वेणुनाद द्वारा समस्त श्रुतियों का आवाहन करते उनका परम तात्पर्य परब्रह्म में निश्चित किया है।

गिरा अर्थ, कल चीत्ति जिमि, कहियत भिन्न न भिन्न।

यहाँ 'अर्थ' तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है और 'शब्द' ये श्रुतियाँ हैं। अतः श्रुतियाँ सङ्ग हैं और ब्रह्म समुद्र है। इसी प्रकार गोपाङ्गनाम सङ्ग हैं और भगवान् आन्तरात्म समुद्र हैं। इनका परस्पर तादात्म्य-सम्वन्ध है। उन श्रुतियों का आवाहन कर, अर्थात् अपने में उनका तात्पर्य निश्चय कर, भगवान् ने रक्षण करने की इच्छा की।

यहाँ भावकों की दृष्टि से एक और ही अर्थ होता है—

योगमायामुपाश्रितः—यः 'योगमायाम् उपाश्रितः'—'न गच्छतीति ज्ञानं, ज्ञानं आसौ मा योगमा'।

—अर्थात् नित्यस्मिन् वृषभानुनन्दिनी। वह कौन है? यामुपाश्रितः भगवानपि रन्तु मनश्चक्रे, अर्थात् जिसका आश्रय लेकर भगवान् ने भी रक्षण करने की इच्छा की। क्यों इच्छा की? शरदोत्सवमलिका रात्रियों की देखकर

अपना ये समभेद

‘योगमायामुपश्रितः भगवानपि रज्जुं मनश्चक्रे—योगमायं अपटित-
पटनाय वा माया इति योगमाया तामुपश्रितः ।’

अर्थात् जो माया अपटितपटनापटीयमी है, उसका आश्रय लेकर भगवान् ने रज्जु कान्ने की इच्छा की। यहाँ भगवान् को अपनी ऐश्वर्य छिपाना था, क्योंकि यह मधुर लीला है जन्म-इसमें ऐश्वर्यभाव रस का विधातक है। इसमें प्राकृतांश ही अधिक उपयुक्त है। इससे भगवान् की जिन लीलाओं में प्राकृतांश विशेष है उन्हीं का महत्त्व भी अधिक है, क्योंकि प्राकृत व्यापारों में व्यामल प्राणियों को आकर्षित करने में प्राकृतभाव अधिक उपयोगी है।

अतः ‘योगमायामुपश्रितः—योगमाया उप सामोप्येन आश्रितः, न तु साक्षात्—सामोप्यवशा योगमाया का आश्रय लेकर, साक्षात् रूप से नहीं, जित्त प्रकार त्वाभ्यधिक होने के कारण सूर्य भगवान् अपनी चिरणों का आश्रय लेते हैं। उन्हें चिरणें धारण नहीं करनी पड़ती, अन्ति जहाँ वे रहते हैं वहाँ उनकी चिरणें भी रहती ही हैं, इसी प्रकार भगवान् की योगमाया भी उनके साथ रहती ही है। अतः अपटितपटन में समर्प जो योगमाया, उसका सर्वथा समाश्रयण न करके भगवान् ने प्राकृतवत् लीलाएँ कीं, जिससे प्राकृत प्राणियों का विशेष आकर्षण हो सके।

इससे सिद्ध हुआ कि भगवान् की योगमाया सर्वदा उनके साथ रहती है, इसलिये तटान् अपना काम कर लेती है। जब

मिट्टी खाने के उपरान्त भगवान् ने भी यशोदा जी से मुख देखने को कहा तो उन्होंने यह नहीं समझा कि मैया जबमुझ सेग मुख देखेंगी । वे बड़ी समझने में कि मेमा कहने में मुझे निर्दोष समझकर यह झोड़ लेगी । परन्तु जब उसने कहा 'दिव्यला' तो उनके मुख फैल गया ।* भगवान् ने मुख फैलाया नहीं बल्कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल खिल जाता है उसी प्रकार माता के कोपरूप सूर्य का साथ पाकर भगवान् का मुखकमल खुल गया । उस समय योगमाया ने देखा कि मुख में मिट्टी देखकर माता हमारे प्रभु को मारेगी, इसीसे उसने उनके मुख में सारा जवाहरद्वितीया दिया । इसी प्रकार इस लीला में भी योगमाया कई कल्पवृक्षान् बिखानेगी ।

अथवा भगवान् ने उन रात्रियों को देखकर 'योगमाया-मुपाजितः—योगाय कंशलेपाय मायः कन्देय वक्ष्यो ता योगमायां वंशीयं' ब्रजाङ्गनाया के योग—संश्लेष के लिये माय + (शब्द) जिसमें रहने हैं उस वंशी का नाम योगमाया है, उसका आश्रय करके भगवान् ने ब्रजाङ्गनायों को युलाकर रमण की इच्छा की यह उचन भी है, क्योंकि जिस प्रकार गिरिराज का आश्रय लेकर भगवान् ने इन्द्र के शर्प का धमन किया था वसी प्रकार कन्दर्पशर्प-

* यहाँ अकर्मक 'व्यादरा' किया का प्रयोग किया गया है ।

(देखिये भा० १० । ८ । १६)

* मीयते यका अनेन इति मायः शब्दः ।

वसन इसके द्वारा होगा। वंशी क्या है? यह महाभद्र है और कामधेय के रूप का वसन महाभद्र ही का मन्त्र है।

दूसरी बात यह है कि वसन समर्गद्वारा स्वस्वरूप बना लेने पर ही किसी के माय भाग्य हो सकता है। वस्तुतः भगवद्भक्त-निष्ठता तो काय पदार्थ है नहीं। भगवद्भक्त में ही भिक्षा की प्रीति हुआ करता है, और भगवत्सम्बन्ध में ही ज्योती निर्गुण होकर भगवद्भक्तता की प्रतीति होती है। यह सम्बन्ध क्या है? व्यवधान की निवृत्ति। व्यवधान के निवृत्त होने ही भक्तान् में अभेद हो सकता है। अतः भगवान् ने वंशोर्ध्वान् द्वारा अपने अक्षसुधा का सञ्चार करके समस्त वृन्दाभाय और तटुर्गो गुन्म, लता एवं गोपाङ्गनादि को स्वस्वरूप बना दिया। इसी में विनाय भगवत्सङ्श्लेषाय मायः शब्दों यन्त्रा तां वंशीं उपाश्रितः—योग अर्वाण् भगवत्सङ्श्लेष के लिये तिसमें माय अर्थात् शब्द है उस वंशी का आश्रय लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की। मानो उस वंशी की उपामना करके ही भगवान् प्रजाङ्गनाओं के मनो को आकर्षित करने में समर्थ हुए।

आप शब्द का आशय यही है कि यद्यपि यह था तो अनुचित, तथापि भगवान् के सम्बन्ध मात्र से उचित ही हो गया, क्योंकि माधारगणना सभी कन्याओं का प्राथमिक सम्बन्ध सम्बन्ध आदि के साथ होता है। चन्द्रमा तो वैसे सभी के मन के अधिष्ठाता हैं। मन की आवश्यकता सभी सम्भोगों में है और मन को सर्वत्र ही अपने अधिष्ठान् में चन्द्रमा की अपेक्षा है। अतः चन्द्रमा सर्वभोक्ता हैं।

परन्तु व्यष्टि अभिमान ही पुण्य-पाप का मूल है, चन्द्रमा सभी के मन के अधिष्ठाता हैं अतः उनमें व्यष्टि अभिमान नहीं है। इसी वास्ते उन्हें पुण्य-पाप का संसर्ग नहीं है। जैसे चन्द्रमा सबके मन का अधिष्ठाता है, वैसे ही भगवान् सभी के अन्तरात्मा हैं। जैसे सभी सम्भोगों में मन की अपेक्षा है उससे भी अधिक सभी सम्भोगों में अन्तरात्मा की अपेक्षा है, क्योंकि अनुकूल-प्रतिकूल शब्दस्पर्शादि विषय तथा सुख-दुःखादि का साक्षात्कार अन्तरात्मा के ही अधीन है शब्दादि विषयों के आकार से आकाशित धृतिमान् अन्तःकरण, आत्मचैतन्य-ज्योति से हेतुप्राप्त हो करके ही शब्दादि-विषय का प्रकाशन करता है। अर्थात् श्रीकृष्ण स्वयं प्रणियों के अन्तरात्मा हैं, वह बात भी भगवत् के निम्न-लिखित वचनों में स्पष्ट है —

“गोपीना तन्वतीनाञ्च सर्वेषामेव देहिनाम् ।

योऽन्तश्चरति सोऽप्यहः—।

कृष्णमेवमवेष्टि त्वमात्मानं सकलात्मनाम् ।

अगद्विज्ञातः सोऽप्यहं देहिभस्माति मायया ॥”

जब कि प्राणिमात्र के लिये जल, तेज तथा वायु का सर्वांगीण स्पर्श अनिवार्य है तब ऐसी कौन सी पतिव्रता है जिसके सर्वाङ्ग का स्पर्श वायु, आकाश आदि में न होता हो। फिर भगवान् श्रीकृष्ण तो आकाश और अहंत्व, सदृक्त्व तथा अव्ययतात्व इन सभी के अधिष्ठान और इन सभी से भिन्न हैं। इस बात का भी

वही अलेख है जहाँ श्रीकृष्ण की भीमहरण और रासकीर्ति प्रसूति लीलाओं का वर्णन है।

“सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः।

तस्यापि भगवान् कृष्णः किमतइस्तु निरूपयताम् ॥”

समस्त वस्तुओं का व्याख्यान उनके कारण में ही पर्यवसित है। इस कारण का भी पर्यवसान जहाँ है वही कार्यकारणार्थानन्द सर्वोपिष्ठान पञ्चमस्त्व श्रीकृष्ण हैं। फिर उनमें भिन्न कौन सा तत्त्व है जिसका निरूपण किया जाय ? अतः सर्वान्तमान्ता श्रीकृष्ण के साथ भेद ही क्या हो सकता है ? अतः उनके सम्बिधान में निष्कण्ठ और निरावरण होने से ही जीव का परम कल्याण होता है।

भगवान् को अचिन्त्य महाशक्तिरूपा योगमाया श्री, मू और लीलारूपा है। इनमें से प्रधानतया लीलारक्ति का आशय लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की। पहल जहाँ मुमुक्षुरूपा प्रजा का अस्त्व किया है वहाँ ‘योगमायानुपाहितः’ इस पद का तात्पर्य इस प्रकार ममकन्द चाहिये—‘योगाय स्वस्थिन् शेखनार का भावा कृपा’ अर्थात् योग—अपने में जोड़ने के लिये जो भावा (कृपा) ; अथवा ‘योगाय स्वलीलामुक्ते योजनाय वा माया कृपा’—योग अर्थात् अपने लीलामुख में युक्त करने के लिये जो कृपा; अथवा ‘यः भगवान् भगवामानुपाहितः’—जो भगवान् भगवान् में उपाहित हैं उन्होंने रमण की इच्छा की। अगमा क्या है ? ‘अ गच्छति भवति इति अगः कूटस्थं तस्य, तस्य सा प्रमा’ अर्थात् जो गमन नहीं करता उस

कूटस्थ ज्ञान का नाम अगम है, उसकी प्रमा या जो अपरोक्ष साक्षात्कार ही अगमा है, 'तस्यां अगमाय' तत्सम्प्रादमे मुमुक्षुभिरुपाभितः वः सः'—इस अगमा में अर्थात् उसका मन्त्रादन करने में जो मुमुक्षुओं द्वारा आश्रय किया जाता है, उस परब्रह्म ने मुमुक्षुओं पर अनुग्रह करने के लिये ही रमण करने को मन किया, क्योंकि सच्चिदानन्द रूप श्रीहरि पर अपरोक्ष साक्षात्कार उनकी लीला-कथाओं के अनुरागिन से ही होता है।

पानेन ते देव कथामुधावाः

प्रबृद्धमक्तया विशुदाशया वै ।

वैराग्यसारं मत्तिसम्पन्नोऽयं

तथाकुसुमन्वीयुरकुलदधिपयम् ॥

तथापने आश्रममाधियौव-

वलेन जित्वा प्रकृतिं अलिश्याम् ।

न्वामय धीराः पुंर्यं विशन्ति

तेषां अथः स्यात् नु सेवया ते

भाव यह है कि—हे देव । कोई तो आपको कथामृत पान से बड़ी हुई मक्ति के कारण विशुद्धान्त करण होकर, वैराग्य ही जिसका सार है समा बांध प्राप्त करके आपके निर्धन भ्राम को प्राप्त होते हैं और कोई आत्मनयस के द्वारा समाधि लाभकर उससे प्रबल प्रकृति को अलिकल परमपुरुष आपको ही प्राप्त होते हैं । किन्तु उन्हें भय होना है और आपकी सेवा में कोई कष्ट नहीं होता ।

इससे सिद्ध होता है कि भगवान् ने यह लीला मुमुक्षुओं के कल्याण के ही लिये की थी, जिससे वे सब लीला-कथा का पान करते हुए भगवान् को प्राप्त कर सकें ।

अथ यदि 'अयोगसाधनमुपाश्रितः' ऐसा वह समझा जाय तो 'न बुज्यते उपाधितस्तु न प्राप्नोति इति अयोगः तस्य सा प्रमा तस्या-मुपाश्रितः' अर्थात् जो उपरधितसत्ता को प्राप्त नहीं होता उसकी प्रमा अर्थात् अपरोक्षानुभव के लिये जा मुमुक्षुओं द्वारा आश्रित है । अथवा 'योगः उपाध्वध्यासः, तस्य प्रभाव अपवादः अयोगः'— उपरधितजित अध्यास के अभाव का ही नाम अयोग है, उसकी जो प्रमा है उसका नाम अयोगमा है, उस अयोगमा के लिये जा भगवान् मुमुक्षुओं द्वारा उपाश्रित हैं उन्होंने समझ की इच्छा की, क्योंकि यह नियम है कि उपरधितजित अध्यास का निराकरण सूक्ष्मातिसूक्ष्म परब्रह्म के ज्ञान से ही होता है । यह ज्ञान कब होता है ? इस विषय में भगवान् स्वयं कहते हैं—

यथा यथात्मपरिमुज्यतेऽसौ

मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः ।

तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं

चक्षुर्धर्माजनसम्प्रयुक्तम् ।

अर्थात् मेरी पवित्र गाथाओं के श्रवण और कीर्तन द्वारा जैसे-जैसे यह अन्तःकल्याण स्वच्छ होता जाता है वैसे-वैसे ही साधक सूक्ष्म-वस्तु का साक्षात्कार करता जाता है, जिस प्रकार कि अखनयुक्त नेत्र ।

अतः उपाध्यध्यास की निवृत्ति का एकमात्र साधन भगवद्गीताओं का अध्ययन ही है। श्रीमद्भागवत में कहा है—

स त्वं न चेद्विद्वद्विदं निर्मं वपुः

विज्ञानमज्ञानमिदं पदमर्चनम् ।

गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान्

प्रकाशते वस्य च येन वा गुणः ॥

हे भगवन् यदि आप यह लीलात्मय विग्रह धारण न करें तो अज्ञान का भेदन करनेवाले विज्ञान की सफाई हो ही जाय, यदि केवल कहें कि हम अनुमान कर लेंगे, क्योंकि वपुः शब्द एवं त्वचा आदि इन्द्रियों द्वारा जो विषयों का ग्रहण हुआ करता है वह आत्मतत्त्व के अस्तित्व का शोक है। जिस प्रकार शीतलता और उष्णता से रहित लाइपिण्ड में दाहकत्व एवं प्रकाशकत्व ऐक्यकर वहाँ दाहकत्व-प्रकाशकत्व समर्पण करनेवाले नित्य-दाहकत्व-प्रकाशकत्वगुण-विशिष्ट अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार इन्द्रियों के विषयप्रकाशतमामर्थ्य से चिन्मय आत्मा का अनुमान होता है। माय ही जिस प्रकार यह ऐसा जाता है कि लाइपिण्डादि में जो दाहकत्व-प्रकाशकत्व है वह सातिशय है और अग्नि में निरतिशय, उर्मा प्रकार यह भी अनुमान किया जा सकता है कि इन्द्रियादि का प्रकाशक आत्मा निरतिशय-ज्ञानमय है। परन्तु यह केवल अनुमान ही का है, हमें व्याख्याकार नहीं कह सकते। अतः यदि साक्षात्कार करना है तो भगवान की लीला आदि का अध्ययन करना चाहिये। इससे भेद की अभिवृद्धि होगी। प्रेम से चित्त में

शिथिलता आवेगी, इससे वह निर्धुनिक होगा और निर्धुनिक चित्त पर ही परमेश का प्रकाश होगा। अतः भगवत्सत्ताप्रकार के लिये भगवत्सीलाओं का प्रवेश-कीर्तन अनिवार्य ही है। इसी से भगवान् ने रमण करने की इच्छा की।

अब 'ताः राज्ञोः बौक्ष्य' इस पर कुछ और विचार करने हैं। 'राज्ञोः परमरसमर्पिणीः' अर्थात् परमानन्दरूप भगवान् श्रीकृष्ण और गोपाङ्गनाओं का परमरस समर्पण करनेवाली उन रात्रियों को देखकर। यहाँ 'ताः' शब्द विलक्षणता का सूचक है। इनमें मुख्य विलक्षणता तो यही थी कि जिन भगवान् श्रीकृष्ण के विप्रयोग में गोपाङ्गनाओं का एक-एक पल युगों के समान बीतता था उन्होंने इन रात्रियों को अपने सहवास-सौभाग्य के लिये नियुक्त किया था। ब्रजाङ्गनाएँ संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य क्या समझती थी ? वे कहती हैं—

अक्षिरचतां फलमिदं न परं निश्चयम्

मद्वय पद्मजनु विवेशयतो वयस्यै ।

वस्त्रं मणेशमुतपेरनुवेणुशुष्ट

यैर्वा निपीतमनुरक्तकण्ठमोक्षम् ।

यहाँ ब्रजाङ्गनाओं ने समाप्त भाग में मयस्य वक्ष फल यही बताया है कि जिन्हें विधाना ने नेत्र दिये हैं, वे अपने समवयस्क बालकों के साथ पशुओं के गोष्ठ में प्रवेश करते हुए दोनों मन्दकुमारों के अनुरक्त-कण्ठमोक्षमण्डित वशी-विभूषित मुखारविन्द का पान करें। इसके सिवा यदि कोई और भी फल हो सकता हो, तो हम उसे

जानती नहीं। स्मरण रहे, वे ज़तियाँ हैं—साक्षात् भूतिदेवियों हैं, यदि ये ही नहीं जानती तो और कौन जानगा ?

इस श्लोक में 'वजेशदुतयोः' यह तो द्विवचन है, किन्तु 'पञ्चम्' एकवचन है। इसका क्या रहस्य है ? इसका तात्पर्य यह है कि गोपाङ्गनाओं का अभिमत तो कबले भगवान् श्रीकृष्ण का हो मुख-चन्द्र है; परन्तु परकीबा थीं न, इसलिये अपना भाव छिपान के लिये द्विवचन दिया। किन्तु जब तक वे प्रेमानिशय से विभोर न हुईं तब तक तो भावगोपन कर लिया, पर प्रेमातिरेक होने पर वे अपने को न सम्हाल सकीं और उनके मुख से 'वक्त्रम्'—'अनुवण्ण-कुणम्' निकल ही गया।

उस वेणुजुष्ट मुख का विशेषण 'अनुरक्तकटाक्षमोक्षम्' दिया है। यह उसकी मधुरता और लावण्य सूचित करने के लिये है। अर्थात् जिन भगवान् श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र पर अनुरागिणी गोपाङ्गनाओं के कटाक्षवाण छूटते थे, अथवा जिस मुख में अनुरागिणी जनाङ्गनाओं के लिये कटाक्षमोक्ष होता था। अतः भगवान् का रसस्वरूप मुख ही प्रज्वालाओं का ध्येय है, इन्हें भगवत्सम्बन्ध ही परम अभिलषित था। इसी के लिये वे दूसरों से ईर्ष्या भी करती थीं। एक जगह वे कहती हैं—

क्यास्तु नृदम्तायोऽपि हरिष्य एता

वा नन्दनन्दनमुपात्ततिचिपवेपम् ।

चाकुर्यं वेणुरक्षितं सह कृष्णसाराः

एतां द्युविरचितां प्रणवावकोकैः ॥

उन्हें इस समय यह भी ध्यान नहीं था कि ये हरिणियाँ चेतन हैं या अचेतन और इन्हें अतुंगः भगवान् के प्रति अनुगम है या नहीं। इसीसे वे कहती हैं कि इन हरिणियों का जो मेमरमन्वृत्त नेत्रों ने मिोक्षण है उसके द्वारा वे मानों भगवान् की पूजा ही करती हैं। यही नहीं, वे वहाँ की भीलनियों के मौमान्य की भी सराहना करती हैं—

पूष्पाः पुलिनस्थ उदगावगदाश्चराग

श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितन ।

तद्दर्शनस्मरपञ्चस्तृणरूपितेन

लिम्पन्य आननकुक्षेषु जहस्तदाधिप ।

वृन्दागण्य के जा राण गुल्म-स्त्रादि हैं, उनसे भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों का संयोग होने के कारण उनमें जो भगवान् के पादपद्मों में लगा हुआ प्रियतमाओं का कुचकुङ्कुम लगा गया है, उसके मौगन्ध्य ने विमुग्ध होकर कामध्वर से सन्तप्त हुई भोलनियों उस कुङ्कुम का अपने हृदय और मुख में लगाकर उस ताप को शान्त करती हैं। वे वही भाग्यशीला हैं।

उन्हीं भगवान् श्रीकृष्ण के साथ अनुगमिणी प्रजाङ्गनाओं का संयोग कर्गतेजानी इन रात्रियों को विनश्यता का वर्णन कौन कर सकता है? जब ये भगवान् ने कहा था कि 'मयेवा रंस्थप स्रपाः' वहीं से गेपाङ्गनाओं की दृष्टि इन्हीं रात्रियों पर लगी रहती थी। इन रात्रियों का समेन ताः इमाः आदि सर्वनामों से ही वर्णन किया गया है। एक बार भगवान् ने भी उदयजी से कहा था—

रास्ताः क्षणाः प्रेक्षयेन नीला

मयैव वृन्दावनगोचरोऽयम् ।

क्षणार्चवशाः पुरनक्त तासां

हीना मया कल्पवशा बभूवुः ॥

हे चक्षुष ! इन प्रजाङ्गनाओं ने आपने परम प्रियतम मेरे साथ वे अचन्तकोटि माझी रात्रियों आधे राख के समान बिता दी थीं जिस प्रकार समाधिस्थ योगियों को अत्यन्त दीर्घ काल भी कुछ मालूम नहीं होता, उसी प्रकार मेरे साथ उन्हें वे रात्रियाँ कुछ भी न जान पड़ीं । किन्तु अब मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनक लिये कल्प के समान हो जाती थीं ।

यहाँ 'मया' शब्द में भी विलक्षणता है । इससे अस्मत्प्रत्यय-गोचर शुद्ध परब्रह्म भी ग्रहण किया जा सकता है । उसके साथ योग होने पर भी समय कुछ मालूम नहीं होता । अतः इससे पूर्ण योगीन्द्र भी ग्रहण किये जा सकते हैं । परन्तु यहाँ अस्मत्प्रत्ययगोचर शुद्ध जल अभिप्रेत नहीं है बल्कि वृन्दावनगोचर परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ही अभिप्रेत हैं । पैलो हुई वस्तु यदि इकट्ठी हो जाय तो उसमें कुछ विलक्षणता हो ही जाती है । अतः जो व्यापक पूर्णतत्त्व दयामसुन्दररूप में वृन्दावन में गोचर हुआ उसमें विलक्षणता होनी ही चाहिये ।

अथवा 'वृन्दावने वाः चारयतीति वृन्दावनगोचरः'—वृन्दावन में तौहें चराने के कारण ही भाषाम् वृन्दावनगोचर हैं । जो परब्रह्म निर्विरोध है वही यदि वृन्दावन में गौ चरानेवाला हो जाय तो

उसके प्रति प्रेमातिशय जाना ही चाहिये क्योंकि निर्विशेष का स्वरसिकी प्रीति का विषय नहीं हो सकता उसका विषय तो यह वृन्दावनस्थ कृष्ण ही हो सकता है। स्वामिकी प्रीति प्रायः सजातीयों में ही होती है। भगवान् श्रीकृष्ण प्रथम तो मनुष्यरूप में अभिन्यस्त हुए फिर गोप होने के कारण उनके सजातीय ही थे। इसलिये ऐश्वर्यादिशून्य होने के कारण उनके प्रति गोपों का निःसंकोच भाव रहता था। इसी से गोपालरूप में प्रकट हुए भगवान् के प्रति उन गोपालिकाओं की निःशङ्क प्रीति हुई।

अथवा 'वृन्दावने वृन्दावननलिना गाः इन्द्रियाणि चागम्यति स्वस्मिन् प्रवर्तयति इति वृन्दावनगोचरः'

— वे वृन्दावनवर्ती गोप, बालक, गोपालिका, वत्स, पशु, पक्षी और सरोम्ब सभी की इन्द्रियों को आपन प्रति प्रवृत्त करते हैं, इनलिये वृन्दावनगोचर हैं। अर्थात् जो भगवान् प्रभादि की भी इन्द्रियों के अगोचर हैं, जो बड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनेन्द्रों की इन्द्रियों के भी विषय नहीं हात थे ही अपनी असीम कृपा से वृन्दावनवर्ती जीवों की समस्त इन्द्रियों के विषय हो रहे हैं इसी से कहा है —

एवं सतां ब्रह्मसुखानुभूया

दास्यकृतानां परदैवतेन ।

मावाधितानां नरदारवेष्ट

साकं विजहूः कृतपुण्यपुङ्गाः ॥

उन परम पुण्यवान् प्रज्वालयियों ने उन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के साथ कीर्दारों की जो सत्पुरुषों के लिये साक्षर ब्रह्मानन्दमूर्ति,

भावुक अर्थात् के परम हृष्टोत्थ और आयासहित पुरुषों के लिये नरपालक थे । भावुकों का तो ऐसा कथन है कि जो मनुष्य जीव-निषेधों के लिये केवल श्रुतिस्मृत्यन्त है, वरुं वरुं अन्तों की भी केवल भावना का ही विषय है और जो अज्ञानियों के लिये केवल एक बालकमात्र है, वही जिन्हें स्वर्ग के मिल गया उन राजासिंघों के सौभाग्य की क्या महिमा कहो जाय ?

शान्तिः सतं शान्तिः दीराचष्टितम् ।

इन नैवार बालबालों के साथ वे शमीशो कीर्मा ही चेष्टाएँ किया करते थे । यह उनके प्रेमालिख का ही फल था

यदि कहा कि ऐसा ही ही नहीं सकता; क्योंकि 'न वदते विद्वत्तु रूपम्', 'अन्मनसा न मनुते' इत्यादि वचनों के अनुसार ब्रह्म तो समस्त इन्द्रियों का अविषय है । वह पुष्पावनवातियों को इन्द्रियों का विषय कैसे हो सकता है ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 'अन्मनसा न मनुते' इत्यादि श्रुतियों के अनुसार वह समस्त इन्द्रियों का अविषय होने पर भी 'दृश्यते त्वमक्षया बुद्ध्या' इस श्रुति के अनुसार अक्षय बुद्धि का विषय ही है ही । इसी प्रकार वह प्रेमलक्षि का भी विषय हो ही सकता है । जिस प्रकार 'दृश्यते त्वमक्षया बुद्ध्या' इस श्रुति का हेतुकार आश यह कल्पना करने हैं कि वह समस्त श्रुति का ही विषय होता है, अन्मनसा श्रुति का विषय नहीं होता, वही प्रकार हम भी यह कह सकते हैं कि वह प्रेमलक्षि का विषय है; क्योंकि इस सम्बन्ध में ये वाक्य प्रमाण हैं—

अच्छा स्वप्नम्वा शक्य इहमेवविभोऽस्तु न ।

शत्रुं इष्टं च शत्रुनेन प्रवेष्टुं च परतप ॥

निश्वाञ्छोऽपि भगवन्नीक्ष्यते निजमङ्कितः ।

यदि कहें कि नहीं मन में ब्रह्म नहीं देखा जा सकता । 'इष्टं स्वप्नम्वा बुद्ध्या' इस वाक्य का अर्थ केवल इतना ही है कि साक्षात्कार के भ्रमण से ब्रह्म का आवरण निवृत्त होता है, फिर तो स्वयंप्रकाश ब्रह्म का स्वतः ही स्फुरण हो जायगा । तब हम भी यही कहेंगे कि ब्रह्म स्वयंप्रकाश है, भ्रमरदृष्टि से केवल अन्धका आवरण निवृत्त हो जाना है । अब यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि इन्द्रियगोचरत्वरूप हेतु के कारण ब्रह्म मिथ्या है तो ऐसा मिथ्य नहीं हो सकता, क्योंकि इन्द्रियों की अविषयता तो परमाहुआ में भी है, नव्यापि वे मिथ्या नहीं माने गये हैं । अतः इन्द्रियगोचरत्वरूप हेतु मिथ्यत्त्व का साधक नहीं है ।

इसमें सिद्ध हुआ कि श्रीकृष्ण के सहवास के कारण ही प्रजा-जनाओं ने अमन्तकोटि ब्राह्मी रात्रियाँ चरणार्थ के समान किता हो री और अब उनके बिना ही उन्हें साधारण रात्रियाँ भी कल्प के समान हो गयी हैं । अतः जिन रात्रियों ने उन्हें इतना सुख पहुँचाया वे अवश्य बिलकल ही थीं ।

इसका एक दूसरा तात्पर्य भी हो सकता है । महाराज परीक्षित को एक बड़ा सन्देश था । उनके मन में इस बात का बड़ा डट्टंग था कि भगवान तो बड़े ही प्रकृतत्सल हैं, उन्होंने सदा ही

भक्तों के ऊपर बड़ा अनुमत्त प्रदर्शित किया है; नन्द, उपनन्द आदि कुछ गोपों के तो उन्होंने अपनी दिव्यशक्तिद्वारा लीलाएँ दिखाकर परमानन्द प्रदान किया, तथा उनके अग्रहद और महावैकुण्ठ का भी दर्शन कराया; परन्तु जो गोपाङ्गनाएँ अनेकों जन्मों से उनकी मधुरभाव से उपासना कर रही थीं, जिनमें अन्यपरा स्त्रियाँ, शशिचरी और देवकन्या आदि साधनसिद्धा ब्रजाङ्गनाएँ सम्मिलित हैं, वहाँ तक कि उनमें से अनेकों ने तो भगवत्संस्पर्श की कामना से ललिता-विशाखा आदि मूर्धधारिणी की ही उपासना की थी—उन सब की आश में न जाने भगवान् क्यों उदासीन थे ? उनकी मनो-कामना भी तो पूर्ण होनी ही चाहिये थी । भगवान् तो आप्रकाश हैं, फिर गोपाङ्गनाओं की मनोकामना कैसे पूर्ण हो ? गोपाङ्गनाओं को तो यह अभिलाषा बहुत समय से थी किन्तु अब तक भगवान् को रमणाभिलाषा न हो तब तक उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है ? परीक्षित का यह सन्देह हा ही रहा था कि श्रीशुकदेवजी बोल उठे—

भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्तुल्लसङ्गिकाः
वीक्ष्य रघुं मनश्चक्रे योगमायामुपभिक्षः ॥

भावार्थ यह है कि 'भगवानपि उत्तुल्लसिताः उपासिताः यथा वीक्ष्य वा एतौश्चक्रे'—उनके द्वारा इस जन्म और पूर्वजन्मों में उपासित हुए भगवान् ने भी माया की ओर देखकर ने बिलरूप रात्रियों बनाई ।

इन मुनिरूपा और श्रुतिरूपा ब्रजाङ्गनाओं के भी कई भेद हैं। श्रुतिरूपा ब्रजाङ्गनाओं में जो अन्त्यपरा हैं उनमें भी मानिनी और मुग्धा ये दो भेद हैं। जो श्रुतियाँ निषेधमुख से पश्यका का प्रतिपादन करती हैं वे मानिनी हैं; जैसे 'नेति नेति', 'अशब्द-मर्यादाशून्यमव्ययम्' इत्यादि। शत्रुओं ने इनके बड़े निलक्षण तात्पर्य व्यक्त किये हैं। जिस प्रकार मानिनी नायिका ऊपर से अननिललाप दिखाता हुआ भी भीतर से सर्वथा नायक का ही अनुसरण करती है उसी प्रकार ये निषेधमुख श्रुतियाँ भी 'न-न' करके ही अपने परम ध्येय परब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं। 'नेति नेति वचनामृतं बोलति' तथा मुग्धा साक्षान् रूप से परब्रह्म का निरूपण करती हैं, जैसे 'सत्त्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'वस्तुच्छ-रपरोक्षपूर्वक' इत्यादि।

इनके सिवा जो अन्यपरा श्रुतियाँ, मुनिवरी और देव-कन्यारूपा ब्रजाङ्गनाएँ हैं उनमें कोई तो सख्यभाववाली हैं और कोई कान्तभाववाली हैं। इनमें सख्यभाववती परिपक्वा हैं और कान्तभाववती अपरिपक्वा हैं। सख्यभाववालिनों का नित्यनिकुञ्ज लीला में भी प्रवेश है क्योंकि उनका अन्तःसुखसुखित्व है तथा जो कान्तभाववती हैं वे भी ललितादि की उपामना करके सख्यभाववती हो जाती हैं; जैसा कि कहा है—

मरकटायाम् रमणं आरमश्चरुविदोऽप्यज्ञाः ।

ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्गाच्छ्रुतसदृशः ॥

अर्थात् जो मेरे में जाग्रभाव रखनेवाली और मेरे स्वरूप को नहीं जानती थीं वे भी यूपेखरी आदि के मग्न में मुक्त परब्रह्म को प्राप्त हो गईं ।

इसका यह भी तात्पर्य है कि जो पहले कान्तभाववाली थीं वे पीछे सख्यभाववाली हो गईं । तब इसी श्लाक का दूसरे प्रकार में अर्थ किया जायगा 'मम इमाः भक्ताः' जो मेरी समता की आकांक्ष हैं, मैं स्वयं बड़े-बड़े योगीन्द्रों की समता का आम्पद हूँ और उनमें मेरी भी समता है । और अबला हैं, 'बलं आत्मनिष्ठा-रामं वृन्नुन्वाः' अर्थात् आत्मनिष्ठा की परिपक्वता से रहित हैं, और मेरी प्राप्ति आत्मनिष्ठों को ही होती है, क्योंकि श्रुति कहती है—'नायसान्मा बलहीनेन सम्भवः' । इसी से यह भी कहा है 'पायित्वं निर्विद्यं बान्धेन तिष्ठासेत्' अर्थात् उपक्रमोपसंहारादि षड्विध निष्ठ में श्रुतियों का पास तात्पर्य ब्रह्म में निश्चिन्तन का फल बान्ध में—बलभाव से आनी संशय-विपर्यय-रहित होकर स्थिर हो । इस प्रकार जो भदीया होने पर भी मेरे में पूर्णतया परिनिष्ठिता नहीं हैं अथवा मेरे प्रति पूर्ण आत्मस्थिता का भाव नहीं रखती । और कैसी हैं ? 'अस्वरूपविदाः' अर्थात् मैं शुद्ध-शुद्ध-परब्रह्म हूँ ऐसा नहीं जानती अथवा जिन्हें मेरी पास प्रेमात्म्यता का ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान् के साथ मम सम्बन्ध ही ज्ञान पर तो भक्त उन पर अपना अधिकार सम्पन्न करता है, तब तो भगवान् बिन्दुमण्डल की तरह वह भी कहने लगता है—

हस्तमुच्छिष्य कतोऽपि वृत्ताङ्कुष्य किमद्भुतम् ।

हृदरादपदि निवासि पौदघं गणयामि ते ॥

फिर तो विवश हो जाने के कारण उसके हृदय में हमें कभी हटते ही नहीं ।

निसृजति न यम्य हृदयं तस्मिन्मयसर्तव्यवितोऽप्यघोचनायः ।

प्रणवराजना वृत्ताङ्कुष्यः स भवति भागवतप्रधान उक्त्वा ।

जिस प्रकार पिचली हुई लालच में यदि हमारी मिला की जाय तो फिर उन दोनों का पार्थक्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार भक्त के द्विभूत मन में जब भगवान् के स्वरूप का नादालम्ब हो जाता है तो उनका कभी विषययोग नहीं होता । फिर अन्तर्दृश्य भगवान् का नहीं भूल सकता और भगवान् भक्त के दृश्य को नहीं छोड़ सकते । उन गोपाङ्गनाओं का साथ इतना प्रौढ़ नहीं हुआ था ज्यों में वे अबला और अल्पवयस्क थीं; किन्तु उन्होंने भी 'ब्रह्म' में परम प्राप्ति — मुक्त परब्रह्म को प्राप्त कर लिया । कैसा ब्रह्म ? 'परब्रह्म' यही उक्तशब्द अभिमतता में सीमाधा यह्य तर । अर्थात् जिसका पराशक्ति मात्र श्रीगणेशजी ही अभिमत हैं उस परम ब्रह्म का प्राप्त कर लिया । यह अथ सम्यग्भाववत्ते गोपाङ्गनाओं के लिये अनुकूल ही है, क्योंकि श्रीपृथ्वानुसुता स्वाधीनभक्त्यु होने के कारण मुख्य नायिका हैं; अन्य वे ही भगवान् की परम-प्रेयसा हैं । शेष सब साक्षियाँ कान्तभावशून्य सख्यभाववाली हैं; हस्तलिखे वे उन सबकी भी सख्य हैं ।

■ मीपते सेम्यते प्राप्यते आपते योगीन्द्रमुनीन्द्रैर्देवैश्च वा सा वा ।

वह परब्रह्म कैसा है ? 'मा रमयाम्—मायां रमय' अर्थात् जिसका मन्दाकार-प्रभाव अथवा भीष्टपञ्चानुनन्दिनी में रमण है; और कैसा है 'जगत्तम' अर्थात् जो जगत्सृष्टि से वेगमान है, परन्तु जगत् नहीं; क्योंकि परमात्मा है। अथवा 'जगत्तम कामवासनाम्' इति 'मायाम्' कामवासना को जीर्ण कर रहा है इसलिये ब्रह्म जान है। ऐसे मुक्त पुरुष को 'ता' शब्दसदृशः संगोऽस्यागुः—उन सैकड़ों हजारों रापरकृष्णानां ने (लज्जितादिक) सङ्ग से प्राप्त कर लिया। अर्थात् पहले वे कान्तभाववाली थीं किन्तु इनके सहचरान् से मल्य-भाववाली हो गईं।

'ता' शब्द विलक्षणता का सूचक है—यह बात ऊपर कही जा चुकी है। इन राष्ट्रियों की विलक्षणता का अद्यपि पहले भी वर्णन किया जा चुका है तथापि यहाँ हम फिर उनकी कुछ विलक्षणताओं का विचार करते हैं। उनमें एक तो यह बहुत बड़ी विलक्षणता थी कि अनेककोटि भाष्यराष्ट्रियों का एक ही समय में निर्माण हुआ और वे सब को सब पूर्णचन्द्रसम्पन्ना थीं। अद्यपि इस प्रजापति के शाप के कारण चन्द्रमा की पूर्णता स्थायी नहीं है तथापि यहाँ भगवान् ने जो राष्ट्रियाँ बनाई वे सभी पूर्णचन्द्रसम-त्त्व-रूपा थीं। साथ ही एक विशेषता और भी थी। अन्य राष्ट्रियों में चन्द्रमा पूर्व दिशा में चरित होकर जब मध्याकाश में पहुँच जाता है तो फिर वह जैम्ब-जैम्ब पश्चिम की ओर जाता है वैसे-वैसे ही उसकी ज्योति रीण होने लगती है, परन्तु इन राष्ट्रियों में चन्द्रमा की गति केवल मध्याकाश पर्यन्त ही थी। इसके सिवा एक

क्रियिता यह भी थी कि रात्रियों का अनुभव केवल प्रजाह्वनाओं को ही हुआ था। और सबके लिये तो यह एक प्राकृत रात्रि ही थी। यह सब को ऐसा ही अनुभव होता था जितन समय तक पुत्राणां यशोरा और इन्द्रमूर्ति नन्दवावा कितन प्रकार अपने लाल लाल का पार्श्वय सहन कर सकते यह नियम है कि जब किसी हरिद्र को कोई महामुख्य रत्न मिल जाता है तो वह पल-पल में उसकी तैयारी करना रहता है। इसी प्रकार माता यशोरा और नन्दवावा भी अचिन्त्यानन्दयन परमानन्दमूर्ति भगवाण कृष्ण को पुत्ररूप से पाकर पल-पल में उनका सुखचन्द निहारने को लालाचिन्ता रहते थे। और रात्रि में भी कड़े चप उठकर अपने लाल की देख-रेख करते थे। अतः उस रात्रि में हो वे इतनी डर कैसे मान रह सकते थे ? परन्तु वे जब उठे तभी उन्होंने आकृष्ण को अपने पास ही रखा। इस प्रकार ये रात्रियां बड़ी ही विचित्र थीं इन्हीं रात्रियों में अनन्तकोटि प्रजाह्वनाओं की चिरकालीन कामना पूरी हुई थी।

इस सम्बन्ध में एक और भी विचार है। किन्हीं-किन्हीं का मत है कि उस रात्रि में शत्रु, क्रान्त और मोक्ष इन तीनों शत्रुओं की १८० रात्रियों का अनुभव हुआ था; और उनमें तीनों ही शत्रुओं की समापयोगी सामग्रियाँ विद्यमान थीं। रात्रियों का नाम देया है। उनमें सदा ही कुछ-न-कुछ दोष रहते ही हैं, इसीसे रात्रि में बहुत-से भय भी रहते हैं किन्तु भगवाण ने उन सब दोषों की निवृत्ति के लिये ये निर्दोष रात्रियाँ बनाईं। उनमें

अपर्युक्त तीनों ऋतुओं की रात्रियों के समस्त गुण तो थे, किन्तु दोष कोई न था। केहू ऐसा भी कहते हैं कि तीन ही क्या, उनमें तो सभी ऋतुओं की रात्रियों का निवेश किया गया था क्योंकि वहाँ सभी ऋतुओं में सेवन करने योग्य भोग्य-माममी भेयी जाती है।

इसके सिवा 'उत्कृष्टमलिकाः' इन विशेषण का भी बड़ी तात्पर्य है कि इन रात्रियों में मलिकोपलब्ध सभी पुष्प स्थित हुए थे। बहुत-से पुष्प ऐसे हैं जो रात्रि में नहीं स्थित परन्तु वहाँ कुन्दा और कुमुद साथ-साथ स्थित हुए थे। जैसे—

‘येमे तत्तरत्नानन्दकुमुदामोदवायुना ।’

और—

कुन्दासजः कुन्दातेरिह नाति गन्धः ।’

इसमें मित्र क्या होता है? मा बतलाते हैं—वसन्त ऋतु कामदेव का मित्र है वह अभी तक अपने मित्र के विरोग में मग्न था। आज वसन्त मोचा कि जो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अपनी सौन्दर्य-मुधा में आभासम मुनियों के भी मनों को मोहित करनेवाले हैं आज वे ही श्रीवृषभानुनन्दिनी और उनकी सहचरियों के सौन्दर्यकण में मोहित हो रहे हैं, ‘तद्वरो दासकम्बत्’। अतः सम्भव है, आज परमानन्दकन्त श्रीकृष्णचन्द्र और प्रजसुन्दरियों के सम्प्रयोग में हमारे परम मित्र मनेज का उद्भव हो जाय अतः इनके स्वागत के लिये हमें भी स्वं तैयारी करनी चाहिये। इसी से माने मनेजमित्र ऋतुराज ने सारे पुष्पों का एक साथ विकसित कर दिया है। यद्यपि रात्रि ऋतु में पुष्पों का विकास रुक जाता

है, तथापि पुष्पविकास के विरोधी जाह्नव्यय शब्द शत्रु में भी मल्लिकादि उपलब्ध समस्त पुष्प मिल गए। अर्थात् उस जाह्नव्यय समय में भी पुष्पों का विकास ही नहीं हुआ प्रयुक्त वे अवसन्त विकसित हो उठे। किन्तु-किन्ती का कथन है कि मल्लिकापुष्प शब्द शत्रु में अस्तित्व होते हैं, वसन्त में उन्मुख होते हैं और वसन्त में उत्पन्न हो जाते हैं। अतः यहाँ उन्मुखमल्लिका कहकर विरोधाभास स्थापित किया है। इससे सूचित होता है कि यहाँ शब्द व वसन्त शत्रु का निवेश किया था।

साथ ही वसन्त ने यह भी सोचा कि भगवान् श्रीकृष्ण हमारे मित्र कामदेव को पताला करने का आयोजन कर रहे हैं। वह उनका प्रभाव जानता ही था। उसे यह मालूम था ही कि उन्होंने इन्द्र और प्रजा का भी मान मर्दन कर दिया है। यहाँ दशा कुंवर और वरुण की भी हुई थी। अब ये सब पर विजय प्राप्त करके हमारे मित्र को भी जीतना चाहते हैं, परन्तु वे भी किन्ती से कम नहीं हैं वे भी नद्यादि-विजय-संरुद्धर्ष हैं। अतः वसन्त ने सोचा कि यह बड़ा विपत्त युद्ध होगा। इसलिये हमें मित्रवर मनेत्र की सहायता करना चाहिये, क्योंकि -

आपत्तिकाल परस्मिन्ने पारी

धीरज धाम मित्र अरु नारी ।

अच्छा तो, हमें क्या करना चाहिये? वीरो के लिये सबसे बड़ी सहायता यही है कि उनके पास अस्त्र-शस्त्रों की कमी न रहे। हमारे मित्र पुष्पधन्वा हैं और उनके शस्त्र भी पुष्प ही हैं। अतः

उनकी सहायता के लिये उनके समस्त पुत्राग्रज को विविध प्रकार के सुन्दर और सुवासित सुमनों से सुसज्जित कर देना चाहिये । इसी से अपने अष्टम्योन्नत काल की अपेक्षा न करके सब प्रकार के पुष्पों को विकसित कर दिया है । कामाद्रेय के आत्मन्वन-विभाव नायक के लिये नायिका और नायिका के लिये नायक हैं तथा पुष्प, चन्द्रज्योत्स्ना, मलयान्निल आदि उनके उद्दीपन विभाव हैं । पुष्प तो मरुतान् इन्दर्य के कारण ही हैं । उनमें कुम्भकुम्भन तैर शूल का काम करता है । जो उद्दीपन विभाव नायक-नायिका के मंशान में स्मृतृष्टि करनेवान हैं वे ही इनका वियोग होने पर अव्यक्त दुःख हो जाते हैं । उस अवस्था में कुम्भकुम्भन शूल हो जाते हैं केवल (केवदा) भाले का काम करता है और किंशुक (पलाशपुष्प) माना अर्धचन्द्र धारण हो जाता है किंशुकपुष्प रक्तवर्ण होता है मंश मानो वह रक्तियों का वृक्ष-स्थल विदारण करके उनके रक्त से रञ्जित हो रहा है । इसी प्रकार अन्य पुष्पों में भी विभिन्न रासायन की कल्पना कर लनी चाहिये । भगवान् की रची हुई वे रात्रियाँ प्रकृत नहीं थीं । अप्राकृत भगवान् के साथ अप्राकृत गोपाङ्गनाओं की यह अप्राकृत लीला अप्राकृत रात्रियों में ही होनी चाहिये थी । अतः भगवान् ने इन अप्राकृत रात्रियों का निर्माण किया ।

इस प्रकार भगवान् ने रात्रियाँ तो बना लीं, परन्तु उनको अपना मन ना है नहीं 'वपश्यो ममना ध्रुवः' । इसलिये उन्होंने "मनश्चक्र" मन भी बनाया । तात्पर्य यह है कि अभी तक तो यही सम्भव आता था कि भगवान् देह-देही-विद्या से रहित

हैं, वे केवल भक्तबुद्धि के लिये ही शरीरादिमाद-से प्रतीत होते हैं। परन्तु वह लीला कत तरह नहीं होगी। यहाँ तो उन्हें व्यासकथित होना पड़ेगा। यदि अमना भगवान् स्मरण करेंगे तो प्रजाङ्गनाओं की कामना पूरी न होगी। इन्हीं अहानम भी बनाया।

परन्तु बनाया कैसे ? योगमाया ब्रह्म—योगमाया की ओर देखकर। इसमें उन्हें कोई कठिनाता नहीं हुई, उन्होंने योगमाया की ओर केवल देख दिया। उस निरीक्षण से सब बात अपने-आप चल गई। वह योगमाया क्या है ? योगाय स्मर्याय अथवा अवटितघटनाय वा माया कृपा' अर्थान् स्मरण अथवा अवटित घटना के लिये जो माया यानो कृपा है वही योगमाया है। यह ठीक ही है, क्योंकि अमना का मनोनिर्माण और बोधा रात्रियों के निर्दोष बनाना अवटित घटना ही तो है।

ऊपर जो विवेचन किया गया है उसके अनुसार शरदोत्सुहम-ल्लिका' इस पद की व्युत्पत्ति एक अन्य प्रकार से भी हो सकती है। यथा —

‘शरान् ददातीति शरदः वसन्तः तत्र उत्कुलानि मल्लिकोपलक्षितानि सर्वाणि पुष्पाणि वासु ताः।’

अर्थान् जो कामयेव को शर प्रदान करता है वह वसन्त ही शरद् है, उसने जिन रात्रियों में मल्लिका से उपलक्षित समस्त पुष्पों को विकसित कर दिया है वे रात्रियाँ ही शरदोत्सुहमल्लिका हैं।

शरावु शत्रु विशेषतया जड़ता की सूचक होती है। जब हमसे यह भी निकट है कि हम नीला के प्रभाव से आरुघम्य—यलनिषेपादिममाक्यन्त मन में भी महिका के समान प्रेमस्वरूप का विकास हो जाता है; तथा भगवत्स्वरूप और भगवत्की-लाभों का अनुसंग हो प्रशन्नता प्रेमस्वरूप के आविर्भाव में हेतु है। प्रेम के आविर्भाव में जराजड़ का विचार भी नहीं है। इसी से कहा दिखाया है कि वृन्दावन में तिन भी वृत्त तथा एवं वृत्ति हैं वे कचेन नही बल्कि चेतन ही हैं; यदि वे जड़ अर्थात् स्वभाव-परकृत हों तो शरावु शत्रु में अममय ही महिकाओं का विकास कैसे होता ? इनमें अवसर का ज्ञान है और वे अपने स्वभाव का भी विचार रखते हैं, इसी में भगवत्कीला का सुप्रवसर देखकर अममय में वे वे पुष्पादि सम्पन्न हो गये। इससे सिद्ध होता है कि व्रज के गुरुवर एवं लताएँ भी चेतन ही हैं। इसी से भगवन् ने बलभट्टों का गुणकीर्तन करत हुए उनसे कहा था 'प्रायो जमी पुनिगया मचहीवयुक्ता'—वे गुरुवर सम्भवतः आपके प्रशम भक्त मुनिजन ही हैं। वे अपने आत्मभूत आपका किसी भी कला में होकर नहीं चाहते। अतः जिन प्रकार आप अनुपाकार होकर गूड़रूप से लीला कर रहे हैं वही प्रकार वे भी वृत्तारूप होकर आपकी सेवा में उपस्थित हो गये हैं। वे अपनी पुष्पादि-सम्पन्न शास्त्रारूप शास्त्राओं में आपके परकृतमम्यूर इच्छीगल का स्पर्श करना चाहते हैं।

इसके विषय एक अन्य प्रसङ्ग में यह भी कहा है कि वे वृत्त मानो वेदङ्ग हैं, इसी से शास्त्राएँ हैं वे मानो शास्त्रादिनी आदि

वेद की शाखाएँ हैं, पञ्च माने उपनिषदें हैं और उन पर जो बखी है वे माने आत्मार्थ मुनिगण हैं—

‘आश्रय के द्रुमभुजान् इक्षिदप्रवासान्

गृह्यन्मयभीतिरदृशो विगतान्यथाय’ ।’

‘जो मनोहर-शास्त्रारूप वृक्ष की मृजार्जा पर आश्रय होकर आश्रय किसी प्रकार का शम्भु न करते हुए शूल नेत्रों में वर्गाभ्वनि भवण करते रहते हैं ।’ यहाँ ‘घर्मोलिनदृशः’ यह पद विशेष गम्भीर-पूर्ण है । यद्यपि कानों से मुरलीध्वनि सुनने समय नेत्रों का स्थावर रुक जाना है, क्योंकि जिस समय मन एक इन्द्रिय के विषय का आस्वादन करने में तत्पर है उस समय वह दूसरे इन्द्रिय के विषय को किस प्रकार ग्रहण करेगा ? किन्तु आपके रूप-लवाय का तो विलक्षण माधुर्य है, वह उत्कृष्ट मन्त्रों का बन्द हो नहीं जाने देगा । अतः सत्सद्म होता है, ये पक्षिगण अवश्य कोई अभावकथानुगो मुनिजन ही हैं ।

तत्पर्य यह है कि जहाँ भगवन्-प्रकाश होता है वहाँ सभी प्रकार के दोषों का निराकरण होकर समस्त गुणों का समावेश हो जाता है ।

‘वन्द्यामि भक्तिर्मगधमपकिञ्चना

सर्वगुणैस्तत्र सशक्तो सुरः’ ।’

जहाँ जहाँ भीद्वि की अनुगति रहती है वहाँ समस्त गुणों के सहित सम्पूर्ण देव निवास करते हैं और वहाँ समस्त दोषों का समावेश हो जाता है ।

‘न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः ।

भवन्ति कृत्तुराणां मर्कटाणां पुरुषोत्तमे ॥’

जो पुरुषात्मा साधु भीपुरुषोत्तम भगवान् के प्रति अन्तिमत्व रखनेवाला है उनमें न क्रोध रहता है, न मात्सर्य रहती है और न लोभ या अशुभ मति ही रहती है । अतः, यदि भगवद्गीता के लिये रची हुई उन दिव्य शक्तियों में ममत्त गुणों का विकास हुआ तो आश्चर्य ही क्या है ?

इससे तो यहाँ एक दूसरा अर्थ भी किया जाना है

यः योगयोगमुपाश्रितः - न गच्छन्तीति श्रमाः तक्रयाः वृद्धाः
तेषां वा स्ववेषविहीना मतिः प्रेमवती बुद्धिः सा योग्या तत्त्वान्
उपाश्रितः तन्निमित्तमव भगवान् ता चाहूयन्तु मनश्चक्रे ।

अर्थात् जो विचलित नहीं होते वे वहाँ के वृत्त ही ‘योग’ हैं, उनकी जो अपने प्रति प्रेमवती बुद्धि है वही ‘मा’ है, उस श्रमा का आश्रय कर, अर्थात् उसी के लिये भगवान् ने उन योगाङ्गनाम्नों को मुक्ताकर रक्षण करने की इच्छा की ।

इसका साधनाया यह भी तात्पर्य हो सकता है कि भगवान् ने योगाङ्गना का आश्रय ल, उनके लौकिक-बन्धनों का विच्छेद करने के लिये उन्हें मुक्ताकर उनके साथ रक्षण करने की इच्छा की । भगवान् ने देखा कि वे योगाङ्गनाओं जन्म जन्मान्तर से मेरी कपालना करने के अर्थ में मेरे साथ रक्षण करते योग्य हो गई हैं वे साकल्य लक्ष्मादि-बन्धन के योग्य नहीं हैं; किन्तु दूसरी ओर उन्होंने यह भी देखा कि वे लौकिक-बन्धनों से बंधी हुई हैं । इस

प्रकार उनका बोना और सिंचाव है। तथापि वे हैं कैसी ?—‘रानी:’
अर्थात् अपने को और अपने सर्वस्व को मेरे ही पादपद्मों में समर्पण
करनेवाली हैं। इनके धन, रूप और जीवन सब मेरे ही लिये हैं।
इनकी दृष्टि में मेरे बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। उन्हें इस
प्रकार वभयतःपाशा रज्जु में बंधा हुआ देखकर भगवान् ने
अथाशय—उनके लोक-कुल-लजादिरूप बन्धन के निच्छेद के
लिये माया कृपा का आशय लेकर उनके साथ रमण की इच्छा
की। इसी से उन्होंने वेणुनाद के द्वारा उनके लोक एवं कुल आदि
के बन्धनों को निश्चिन्न करके उन्हें प्रेमाकुल कर दिया।

अथवा—

अयस्कान्तमणिं प्रति अयोवत् गच्छति सभक्तान् प्रति या सा
अयोगा; अयोगा चासौ माया-कृपा अयोगमाया—

—जो अपने भक्तों के प्रति इस प्रकार आकर्षित हो जैसे लोहा
चुम्बक की ओर उसका नाम अयोग है, ऐसी जो अयोगा
माया—कृपा है उसे ही अयोगमाया समझना चाहिये; क्योंकि
भगवान् की कृपा भक्तों के प्रति उसी प्रकार आकर्षित हो जाती है
जैसे चुम्बक के प्रति लोहा। यद्यपि भगवान् की कृपा सर्वदा सर्वत्र
है तथापि उसका आकर्षण करने में भक्तजन ही समर्थ हैं। जब
भगवान् भी उस कृपा के अधीन होकर उनके साथ रमण करने
को उद्यत हो गये, क्योंकि भगवान् की जो ऐश्वर्यशक्ति और
मायाशक्ति हैं वे भी अपनी मिथन्त्री इस कृपाशक्ति के ही
अधीन हैं।

अथवा परमानन्दकन्द ओकृष्णचन्द्र का जो दिव्य महत्त्वमय रूप है वह अयस्कान्तमणि के समान है, उसके प्रति जो अर्थः—लेहे के समान आकर्षित होती हैं वे प्रज्वलितार्ण, ही अयोगमा हैं। तात्पर्य यह है कि गोपाङ्गनाएँ भगवान् के पास अपनी इच्छा से नहीं गई, बल्कि भगवत्सौन्दर्यरूप अयस्कान्त ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अतः उनपर कृपा करने भगवान् ने वे शक्तियों बनाईं अथवा

स्वनं सह युज्यन्ते ये तं योगाः गोपदाराः तेषु या माया—कृपा चायुष्मभितः योगमायायुपाश्रितः

अर्थात् जो अपने से युक्त होनवाली हैं वे गोपवधूतों ही 'योगा' हैं, उनके प्रति जो माया—कृपा है उसका नाम योगमाया है। इसका आश्रय लेकर उन्होंने रमण करने की इच्छा की। इस प्रकार अयोग और योग दोनों ही पदों से गोपाङ्गनाएँ अभिप्रेत हैं। अतः—

योगानामयोगानाञ्च या सा स्वनिर्निर्गुणी प्रीतिमयी सा* मया स्मिन्वा मानसी वृत्तिः सा योगमा ।

अर्थात् योग और अयोग इन दोनों की ही जो अपने प्रति प्रेममयी मनोवृत्ति है वह योगमा है।

भक्ति और ज्ञान ये दोनों अन्तःकरण के ही परिणाम हैं। परमयोगात्मक भगवान् का जो आश्रय व सुकलापूर्वक विस्तार है

*प्रीतिर्बुद्धिः प्रणयौ इवावस्था इति मधुसूदनस्यामुक्तं ।

वही भक्ति है। इसी प्रकार प्रमा भी अन्तःकरण की ही वृत्ति है। परन्तु जो सान्त्विक द्रवता की अपेक्षा में गठित अन्तःकरण की प्रमेयाकाराकारिण वृत्ति है उसका नाम प्रमा है और जो प्रमास्र अथवा संस्कारजनित द्रवता की अपेक्षावाली प्रेमास्पदाकारा वृत्ति है उसे भक्ति कहते हैं। चैरान्त में जिन भक्ति और ज्ञान का विचार किया गया है उनके स्वरूप, साधन और फल श्रीमधुसूदन स्वामी ने भिन्न भिन्न मतलाये हैं। वे कहते हैं कि अन्तःकरण की जो निर्विशेष भगवदाकाराकारिण स्त्रिधा वृत्ति है वह भक्ति है और जो अन्तःकरणद्रवतामपेक्ष सहावाच्यजनित निर्विशेष अद्याकाराकारिण वृत्ति है उसे ज्ञान कहते हैं।

उनके कथनानुसार भक्ति के तीन भेद हैं—शकृत्, मन्वसा और उत्तमा। उनमें शकृत् भक्त वह है जो केवल भगवान् की प्रतिमाओं में ही श्रद्धा रखता है और उन्हीं की पूजा करता है, भगवान् के भक्तों तथा अन्य पुरुषों में श्रद्धा नहीं रखता यथा—

अर्चायास्व हरये पूजां यो भद्रयेहते

न तद्भक्तं चान्येषु स भक्तः शकृत्, स्मृतः।

जो ईश्वर में प्रेम करता है, भगवान् के आभित रहनेवालों के प्रति मित्रता का भाव रखता है, सुखों पर कृपा करता है और भगवद्दृष्टियों की उपेक्षा करता है वह मन्वस है

ईश्वरे तर्पणेन शक्तिरेषु हिमसु च।

प्रेममैत्रीकृतोपेक्षा यः करोति त मन्वसः॥

तथा उत्तम भक्त उसे कहते हैं जो सम्पूर्ण प्राणियों में अपना भगवद्भाव देखता है और समस्त प्राणियों को अपने आत्मारूप भगवान् में देखता है, जैसा कि कहा है -

सर्वभूतेषु यः पर्येक्षगवद्भावमात्मनः ।

भूतानि भगवत्यात्मन्येव भावयतीति ॥

ऊपर के श्लोक का तात्पर्य यह है 'आत्मनः स्वस्य त्वंपदार्थस्य भगवद्भावं तत्पदार्थत्वं सर्वभूतेषु पश्येत्' अर्थात् (जिस प्रकार उपाधि का बाध करने पर घटाकाश की महाकारारूप में व्यापकता है वही प्रकार) जो समस्त प्राणियों में तत्पदार्थरूप में त्वंपदार्थ की व्यापकता देखता है एवं भगवद्भिन्न आत्मा से समस्त भूतों को कल्पित रूप से देखता है । अथवा आत्मनोऽन्तर्यामिणो भगवद्भाव-मैश्वर्यवत्त्वं निबन्तुत्वं सर्वत्र भावयति तथा भगवति परमैश्वर्यवत्यात्मनि आत्मनियम्यत्वेनाधेयत्वेन च भूतानि पर्येत्' अर्थात् जो सर्वत्र आत्मा यान्त्रो अन्तर्यामी का भगवद्भाव - ऐश्वर्यवान् अर्थात् निबन्तुत्वं देखता है और भगवान् परम ऐश्वर्यवान् परमात्मा में उसके निश्चय और आधेयरूप में समस्त भूतों को देखता है वही ज्ञेय भगवद्भक्त है ।

इन्में जो उत्तमा भक्ति है वह भी तीन प्रकार की है । जहाँ भगवद्भक्तिकारिण भक्तिकरण में समस्त दिग्गमान जगत् का भगवद्रूप में साक्षात् किया जाय वह प्रथम कोटि की उत्तमा-भक्ति है । ऊपर जो उत्तमा-भक्ति का लक्षण बतलाया है वह प्रथम कोटि की ही है । दूसरी कोटि की उत्तमा-भक्ति यह है जहाँ

अनन्यकाराकारित द्रुत चन्द्रःकारण से प्रपञ्चमिथ्यात्वनिवृत्तपूर्वक
सबकी भगवद्रूपता का निरूपण किया जाय; जैसे कि कहा है—

सत्मादिदं जगद्वैषम्यमस्तत्स्वरूपं

स्वप्नादमस्तद्विषयं पुरुषःस्वप्नःसम् ।

एवमेव नित्यसुखवैषम्यनाममस्तौ

मायात उक्तद्वि यन्सदिवावभाति ॥

और जहाँ प्रपञ्च के मिथ्यात्व और मूल्यत्व दोनों ही माया
से रहित द्रुत चित्त से वैकल्य भगवान् का ही पहचान हो वह तर्कमगी
कोटि की उत्तमा भक्ति है; जैसे—

प्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिवृत्तचेतसा

औन्कण्ठ्यधवलालम्ब्य हृष्टासीमो शनैर्हरिः ॥

प्रेमातिभरनिनिष्पुलकाङ्गी-तिनिवृत्तः

आनन्दसम्प्लवे जीनो नापश्यदुभये मुने ॥

इस प्रकार द्रुतचित्त की भगवदाकारा मानसी वृत्ति को 'मा'
कहते हैं, अयोगो की जो मा प्रीति अर्थात् मति है वही 'अयोगमा'
है, उस अयोगमा से उपाश्रित हुए अर्थान् व्रजाङ्गनाओं की ऐसी
शेदिमती बुद्धि से आकर्षित हुए भगवान् ने रमण करने की इच्छा
की। अर्थात् अपने प्रति जा ऐसी प्रीतिमती बुद्धि है उसके परतन्त्र
हुए भगवान् ने उन गोपाङ्गनाओं का आवाहन कर उनके साथ
रमण करने की इच्छा की। क्योंकि भगवान् प्रेम-मधु-मधुकर हैं,
और जो प्रेम-मधु-आकर सुमनसों के सुमनस हैं उनके प्रति भगवान्
का आकर्षण होता उचित ही है। अथर्व जिनका चित्त समस्त

सुपनाओं के सुमनस श्रीभगवान् के प्रति आकर्षित होता है वे सुमना करे जाते हैं। श्रीभगवान् के प्रति आकर्षित होता ही उनका सुमनस्त्व है। अतः शोधन स्वभाववालों का मित्रान्त यही है कि भगवान् स प्रीति करें। वही वाक् सुन्दर है जिनमें भगवान् का गुणगान होता है, वे ही कर्णपुट धन्य हैं जिनमें भगवत्कथाओं का श्रवण होता है और वे ही चरण धन्य हैं जिनमें भगवद्गामों में गमन होता है। हमी में अर्जुन से भी भगवान् ने यही कहा है—

अन्येन मन आघातस्व मयि बुद्धि निवश्य ।

निवसिष्यसि सद्यैव ह्यत ऊर्ध्वं न संशय ॥

मन्मना यच्च बद्धको मयास्त्री मां रमस्कुरु

मायेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि मे ॥

यह बात तो अमरा भगवान् के शिष्य में है। ये ब्रजाङ्गनाएँ तो सुमनसों की शिरोमणि हैं। अतः उनका जो मन है यह तो प्रेम का आकर ही है। उनके प्रेमकरण से ही समस्त संसार प्रेममय हो रहा है। अतः इनके प्रेममधु-आकर—मन का प्रेम-मधु-मधुच भगवान् समाभयण करेंगे ही। इसी से भगवान् ने गोपाङ्गनाओं का आह्वान कर उनके माथ रमण करने की इच्छा की।

अथवा योगमायामुपाधिनः—इस पद का यह तात्पर्य समझो

‘अथवा ब्रजवासे ब्रजवाक्यब्रजका वा मा ता अगमा तस्यामुपाधितो वः’ अर्थात् अथवा अथवा होता पर भी जो भगवान् के प्रति आकर्षित है उस मा—लक्ष्मी को अगमा कहते हैं। यम अगमा में जो भगवान् अर्पित हैं लक्ष्मी ने रमण की इच्छा की। यह बात गोपाङ्गनाओं

के प्रेमसौष्ठव की चोखक है। इसी के पोषण में यह भी कार्य किया जाता है—‘जगन्म वृषभाममाश्रम्या वा वा वृषभानुनन्दिनी उत्सुक-मुवाश्रिता’ जिन श्रीगृणभानुनन्दिनी का महात्म्य काशयन्त दुर्बोध है उनमें आश्रित जो भगवान् उन्होंने रमण की इच्छा की। इसका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मीजी का माहात्म्य तो सुज्ञेय है, किन्तु श्रीवृषभानुनन्दिनी की महिमा अन्यन्त दुर्बोध है क्योंकि जिन श्रीभगवान् के कृपाकटाक्ष की अपेक्षा समस्त देवगण रमने हैं वे ही इनके कृपाकटाक्ष की जाट निहारा करने हैं। ये वृषभानुनन्दिनी कैसी हैं? ‘न गच्छतोपि जगा, जगा जज्जता सदैवकृता वा अहोभा सौन्दर्यलक्ष्मी यस्याः स’—अर्थात् जिनके अङ्ग की रोभा सर्वथा अक्षुण्ण है उन्हीं श्रीराधिकजी के अद्भुत सौन्दर्य-माधुर्य से मोहित हुए श्रीभगवान् ने उन्हें बुलाकर उनके साथ रमण करने की इच्छा की।

यहाँ तक अङ्ग और मुमुक्षुओं की दृष्टि से अर्थ किये गये अब मुष्णों की दृष्टि से व्याख्या करते हैं।

ता’ ज्ञानीरूपाः प्रजा वीक्ष्य, ता आहूय ताभि सह स्तु’ सनरचकः—

—इन ज्ञानीरूपा प्रजाओं को देखकर उनका आह्वान कर उनके साथ रमण करने की इच्छा की। ये ज्ञानीरूपा प्रजाएँ कैसी हैं?—‘ताः’—तत्त्वमिका अर्थात् भगवद्गुण हैं क्योंकि ऐसा कहा भी है—‘ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्’, ‘एकभक्तिविशिष्यते’ इत्यादि। और कैसी हैं? ‘राजीः’ अर्थात् भगवान् में अशेष-विशेष-समर्पण करने-वाली हैं। यहाँ पूर्ण स्वात्मसमर्पण है, क्योंकि अन्य-निष्ठाओं में

अपना पृथक् अस्तित्व रह ही जाता है। अथवा 'रात्री' पद का यह भी तात्पर्य हो सकता है कि वह आत्मस्वरूपा होने के कारण रात्रियों के समान हैं, क्योंकि ये आत्मस्वरूपा हैं और व्यवहार का अविषय होने के कारण अज्ञानियों के लिये आत्मा रात्रिरूप ही है। अथवा यह भी तात्पर्य हो सकता है कि जितना व्यावहारिक प्रपञ्च है वह जिसकी दृष्टि में रात्रिरूप अर्थात् अमृत है वह ज्ञानीरूपा प्रजा रात्रि है। अथवा जिस प्रकार रात्रि अल्पप्रकाशवाली होती है वही प्रकार यह ज्ञानीरूपा प्रजा भी अल्पप्रकाश अर्थात् अव्यक्त गति है; जैसा कि कहा भी है—

‘अल्पकलङ्गा अमृतानामरा’

यस्य सन्तं न चागन्तं नाभतं न बहुभुतम् ।

न सुप्तं न दुर्बलं वेद इच्छितं न नाकरणं ॥

पुनः यह ज्ञानीरूपा प्रजा कैसी है ?

शरद्वि जाग्रामये अविद्यालेशावशेषयुक्तऽपि अन्तःकरणे उत्कुक्षानि मल्लिकोपलक्षितशान्तिदास्वाद्यशेषपुष्पाणि यातां हृदि इति शरदो-
त्कुक्षमल्लिकाः ।

अर्थात् शरद् में शानी जिनके अविद्यालेशावशेषयुक्त अन्तः-
करण में भी शान्ति, दान्ति आदि मल्लिकोपलक्षित समस्त पुष्प
विकसित हो रहे हैं।

अथवा—

विवेकविचाररूपैः शरैर्दिता रुद्धिताः इति शरदाः उत्कुक्षमल्लिकाः
उत्पुष्कमल्लिकायुपलक्षितानि संसारवृक्षानि यासु ।

अर्थात् विवेक-विचाररूप शरों से खरिस्त चक्रवर्त्तिकादि-
हमलक्षित संसारसुख हैं जिनमें, वे शत्रियाँ 'शरदोत्कृष्टमक्षिण' हैं ।

अथना—

शरदा निमित्तेन शान्त्यारहेन शानेन उत्कृष्टमक्षिकामासानि
सत्वरदुःखानि बाहु ।

अर्थात् शान्ति आदि के कारण जिनके लिये संसारमुख केवल
पुष्परूप शानी देखने मात्र के लिये रह गये, ऐसी प्रजाओं का
देखकर भगवान् ने योगमाया का आश्रय ले, उन प्रजाओं का
आवाहन कर उनके अन्तःकरण में रमण करने का विचार किया;
क्योंकि ज्ञानीरूपा प्रजा का रमण अपने आत्ममूल भगवान् के ही
साथ होता है । ज्ञानी नाग आत्मरति ही हुआ करते हैं । इसी
से ज्ञानी को लक्ष्य करके कहा है एवमक्षिर्विचिष्यते, क्योंकि
उन्हीं भक्ति, रति मनि एकमात्र भगवान् में ही होती है ।

काई गेमा भी कहते हैं कि भगवान् की यह लीला मुमुक्षुओं के
ही लिये है । इस लीला के व्याज से भगवान् ने निवृत्तिपक्ष का
ही पोषण किया है । भगवान् ने इस लीला द्वारा यह अर्शित
किया है कि जिनके एक शरम के सौन्दर्यकल से भी अनन्तकोटि-
कन्दर्पों का र्वर्ष पुलित हो जाता है वन्हीं भीहरि के साथ सुगन्ध
यमुनाकूल में अनन्तकोटि बाह्यशत्रियों पर्यन्त रमण करके भी ब्रज-
वालाएँ सन्तुष्ट नहीं हुईं तो साधारण सांसारिक लोग इन बाह्य
विषयों से किस प्रकार सन्तुष्ट हो सकते हैं । इस लीला द्वारा
भगवान् ने अपने में अनुरक्तों की अनुरक्ति और संसार से विरक्तों

को विरक्ति दोनों ही पुष्ट की हैं। इसी प्रकार भगवान् श्रीराव ने भी सीताहरण के अचानक शोकाकुल होकर विषयामय पुरुषों की दुर्दशा का प्रदर्शन किया था—‘कामिन की दीनता दिखाई’। भगवान् श्रीराम स्वयं तो अग्रयुग हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति कैसे विचलित कर सकती है ? और अपनी आत्मादिनी शक्ति अर्थात्क नन्दिनीजी से उनका वियोग होना भी कब सम्भव है ? परन्तु इस मरणाद्य से कामिनेय की दीनता दिम्बलाकर उन्होंने विष्णु के वैराग्य को ही सुट्टा किया है। वस्तुतः कामोपशेख में काम की कथा एमि नहीं हो सकती; बल्कि जैसे-जैसे भोग-य सामग्री प्राप्त होती जाती है, वैसा-वैसा ही वृत्तादृष्टि में अग्नि के समान वह और भी प्रज्वलित होता जाता है—

न शानु कामः कामानामुपभोगेन शायति ।

हनिष्य क्षणवन्मयं भूय एवाभिवर्धते ॥

अतः जो ऐन्द्रियिक सुख हैं वे दुःख के ही हस्त और आकृन्त-मान हैं, इसलिये पुष्टिमान् जान उनसे सुख नहीं समझते। वे उनसे दूर ही रहने हैं। श्रीभगवान् कहते हैं—

* वे हि संस्पर्शं गमोसा गुणयोगेन एव न ।

आयन्तवन्तः कैमेव न नेषु रजतं शुभः ॥

इन विषयों में गुण कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार कढ़ा नम या तूँजे में मधु, और कढ़ से तैल निकलना असम्भव है उसी प्रकार वैषयिक भोगों में शक्ति की आत्मा रखना दुराशा-आश है। गोपराज्ञताओं ने भगवान् के साथ अजन्तकोटि शक्तियों

में रमण किया, किन्तु आखिर उन रात्रियों का भी अन्त तो हुआ ही। सुष में समय बीतते देरी नहीं लगाती, जो पुरुष समाधिस्थ हो जाते हैं उन्हें सैकड़ों वर्ष एक क्षण के समान मालूम होते हैं। इसी प्रकार गोपाङ्गनाओं को भी इतना दीर्घकालीन रमण इतना सुखमय नहीं हुआ जितना दुःखायी उसका निवेग हुआ। इस बात को दिखाने के लिये ही परम कृपालु श्रीभगवान् ने मुमुक्षुरूप प्रजाओं को बताया।

कैसी प्रजा ? 'साः'—आश्चर्यरूपा, क्योंकि आत्मजिज्ञासा आश्चर्यरूपा ही होती है 'आश्चर्यवत्परपत्ति करिचयेनम्'। अतः वह मुमुक्षुरूप प्रजा विजलण ही है। और कैसी हैं ? 'रात्रीः' यानी ठीक रात्रि के अन्धकार के समान आत्मस्वरूप का आच्छादन करनेवाला अज्ञानरूप अन्धकार में व्याप्त है। यदि कहो कि नहीं, वे तो विरेकसम्पन्ना हैं तो यहाँ भी 'रात्री' पद से 'रा रात्रे' इस धात्वर्थ के अनुसार शानाविपण यह अर्थ समझना चाहिये। और कैसी हैं ? -

शरदोत्कृष्टमल्लिका। शरदा भगवदुपासनात्मकेन निष्कामकर्मणा तृप्त्वा विविक्तविधानि अन्तःकरणारमकानि कमलकुङ्मलानि शशाम्।
अर्धान् शरद् ऋतु में जैसे कमल विकसित होते हैं वसी प्रकार निष्काम कर्मयोग के द्वारा जिनके अन्तःकरणरूप कमलकोश अत्यन्त विकसित हो रहे हैं।

मन का विकास ही मन का प्रसाद है और मन का प्रसाद हाने पर ही भगवत्स्वरूप प्राप्ति होती है—

‘आत्मवद्वैर्विवेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।’

‘प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिः पर्यवसिष्यते ॥’

...

...

‘कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः ।

कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥’

‘ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां ज्ञानागमस्य कर्मणः ।’

ऐसी जो मुमुक्षुस्वभा प्रजा है उसे देखकर, अथवा यह भी तात्पर्य हो सकता है कि निष्काम-कर्मरूप भगवदाराधन करने से— क्योंकि निष्काम कर्म ही सबसे पहला भगवदाराधन है—जिसमें शान्ति-शान्तिरूप पुष्प विकसित हो रहे हैं। ये पुष्प मुमुक्षुओं को अनन्त अपेक्षित भा हैं; जैसा कि कहा है—

‘शान्तो शान्त उपरतस्तिष्ठिष्ठुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं
‘पश्येत् ।’

इस प्रकार निष्काम-कर्मद्वारा साधनचतुष्टयमम्पन्न हुई प्रजाओं को देखकर उनके हृदयों में श्रुतियों का आह्वान कर उनके साथ रमण करने की इच्छा की; क्योंकि जो पुरुष भगवदाराधन द्वारा शुद्धास्त-करण नहीं है उसके अस्तकरण में श्रुतियों का प्रसन्न-पल्ल निश्चित नहीं होता। अशुद्ध अस्त-करण में ऐसा होना असम्भव है। अतः उन मुमुक्षुओं के अस्त-करणों में उनका परम तात्पर्य निश्चय कर उनके साथ रमण करने का विचार किया।

अथवा—

योगमात्रमुपाभितः—यः आगमायः स्वस्मादागच्छन् गोपक्षरेषु वा
साया कृपा तां उपाभितः ।

अर्थात् आपने पास में न जानेवाली गोपाङ्गनाओं के प्रति
(माया) कृपा का आश्रय लेकर । अथवा—

आग आचला सा मतिः इत्याः सा आगमा तस्यामुपाभितः ।

अर्थात् जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्ण में कभी नहीं छूटा था,
जिनके मन, देह और इन्द्रियवर्गे भगवान् में नरक भी चिड़चुड़ा
नहीं चाहते थे उन गोपाङ्गनाओं में उपाश्रित हो भगवान् ने गम्य
की इच्छा की ।

जब भगवान् का वेणुनाद सुनकर सम्स्त व्रजवर्निलार्थे भगवान्
के पास दौड़ आई और भगवान् ने उन्हें पातिव्रत का उपदेश देते
हुए घर लौट जाने को कहा तो वे कहने लगीं

चित्त मुखेन भवतापहतं शब्देषु

यन्निर्विशत्युत करावपि गेहकुल्ये ।

पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्

शामः कथं व्रजमथा करवाम किं वा ॥

उन्होंने कहा—जो चित्त गृहकुलों में लग सकता था उसे तो
आपने हर लिया । रहे हाथ, सो वे भी उसी समय घर के धन्धों
में प्रवृत्त होती हैं जब चित्त इनका साथ वे और सभी चरण भी
चल सकता है । किन्तु अब, जब कि आपने वेणुनाद द्वारा हमारा
चित्त हर लिया है, हमारा मन उनमें कैसे लग सकता है ? अब

तो आपसे विमुख होकर ये कारण आपके कारणों को छोड़कर एक पग भी नहीं चल सकते । अतः हम किस प्रकार सज को बाधें और करें तो क्या करें ?

इससे निवृत्त हुआ कि ब्रजाकृष्णार्जों के मन युद्ध, इन्द्रिय और देह ये सब भगवत्सत्तन्त्र हैं ।

‘अयोगमयानुगमिष्यते’—इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है—

अयोगाय माय * शब्दे । यस्या सा अयोगमाया तामुपाश्रितः ।

अर्थात् लौकिक वैदिक व्यवहार में उपयोगी जितने पुत्र, पति आदि हैं उनका अपाश्रय अथवा लौकिक, वैदिक व्यवहारों के अयोग—असम्बन्ध के लिये जिसमें राज्य है उस मुरली का आश्रय लेकर भगवान् ने रक्षण की इच्छा की । ब्रजाकृष्णार्ज लौकिक-वैदिक कर्मों में परितन्त्रित थीं । उनका लौकिक-वैदिक कर्मों से विच्छेद करने के लिये अथवा उन्हें भगवद्-व्यतिरिक्त सम्बन्धों से छुड़ाने के लिये इस मुरलिका का राज्य अत्यन्त समर्थ है, क्योंकि इसी से आकर्षित होकर ये सारे सम्बन्धों और कृषे, का तिलाञ्जलि देकर भगवान् की सन्निधि में आती हैं ।

अथवा—

‘योगसायामुगमिष्यते’—योगाय भगवता सम्बन्धाय माया कृणु यस्या, कस्यायन्यास्ता कायसायनीमुगमिष्यते भगवान् रक्षुं मगश्चक्रे ।

अर्थात् योग (भगवान् के साथ सम्बन्ध) करने के लिये जिसकी माया—कृपा है, उस कान्यायनी देवी का आश्रय लेकर भगवान् ने रमण करने की इच्छा की ।

अथवा—

‘योगाय सम्बन्धाय मां मतिम् आवयति प्रापयति या सा योगमाया कान्यायनी तामुपाश्रितः ।’

—योग अर्थात् सम्बन्ध के लिये जो मा—मति को प्राप्त करती है वह कान्यायनी देवी ही योगमा है, उसका आश्रय लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की । क्योंकि कान्यायनी देवी के अर्चन द्वारा ही ऐसा अदृष्ट हुआ था कि जिससे गोपाङ्गनाओं को भगवान् की प्राप्ति हुई ।

अथवा —

‘योगाय व्रजाङ्गनाभिः सह सम्बन्धाय भगवतः श्रीकृष्णस्य मां मतिम् आवयति प्रापयति या सा वृषभानुनन्दिनी योगमाया तामुपाश्रितः’

—व्रजाङ्गनाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिये भगवान् की वृद्धि को प्रवृत्त करनेवाली जो श्रीवृषभानुनन्दिनी हैं वे ही योगमाया हैं, उनका आश्रयकर उन्होंने रमण करने की इच्छा की । लोक में तो सापत्न्यभाववश ईर्ष्या रक्ता करती है; परन्तु इधर श्रीवृषभानुनन्दिनी परम करुणामयी हैं; उनमें सापत्न्यभाव नहीं है । उनके कारण उनको लीला-भूमि के जीव-जन्तुओं का भी पारस्परिक विरोध निवृत्त हो जाता है । इसीसे वहाँ समस्त जन्तुओं का एकत्र समावेश होता है । तो फिर स्वयं उन वृषभानुदुनारी में ही

विरोध कैसे रह सकता है ? वे तो यही चाहती हैं कि सागर सत्ता मेरे ही समान भगवान् के अति-विशुद्ध मैन्दर्यसुधारण का पात्र करे । यह बात सर्वथा निश्चित ही है कि जब तक जीव भगवान् से तादात्म्य प्राप्त नहीं करता तब तक वह परम पद का अधिकारी नहीं हो सकता और न उसका दुःख ही निवृत्त हो सकता है । इसी से यह भी देखा जाता है कि जो नाग आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए परब्रह्म परमात्मा को आर-अग्रसर हो रहे हैं उनकी भी अन्य लोगों के प्रति ऐसी भावना नहीं रहती कि वे हमारी ओर न आवें । मन्त्राकर्षण के विषय में भी यही कहा है कि वे सर्वभुक्त्वसम्पन्न हान पर भ-कृपण इसी लिये चुन्ना रहते हैं कि उनकी अपेक्षा निम्नतर लोकों में रहनेवाले जीव उस अति विनम्र भगवत्सुख का समास्वादन नहीं कर सकते । उन अज्ञानियों के प्रति करुणा होने के कारण ही उनके हृदय में खेद होता है—‘वच्चिदोद-कृपयाऽनिदंविदाम्’ । अतः भक्तिमार्ग या ज्ञानमार्ग में प्रवृत्त होनेवाले जितने लोग हैं, वे यही चाहते हैं कि अन्य पुरुष भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करें । इसी से उनमें सम्प्रदायईदृ की भावना देखी जाती है ।

इस प्रकार जब सामान्य माधकों में भी अपने साथ ही भगवाद् की आग सब लोग का ल-जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है तो साक्षात् प्रेमरूपा श्रीकृष्णानुनन्दिनी की महादयना एवं लाकड़ितैषिता के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है ? वनमें किसी प्रकार की ईर्ष्या कैसे रह सकती है ? कमजोर ईर्ष्या तो वही रह करती है

अहो स्वामी परिश्रित और अल्प-सुख प्राप्त करनेवाला होता है। किन्तु वही भीराधिकारमाण ना अपरिश्रित-अनल्प-सुखमय और सदाशक्तिमयक है। इसलिये उन्हें किसी प्रकार की ईर्ष्या क्यों होने लगी ?' अतः अपना आशय लेने पर वे उन गोपाङ्गनाथों के साथ रहने के लिये भगवान् की मार्ग की प्रार्थना करती हैं।

अथवा—

‘योगाय भगवता श्रीकृष्णो न सह सम्बन्धाय मा—सर्वेषां मुक्तमुमुक्षु-विषयिणां मतिन् भावयति प्रापयति इति योगसाया नामुनाभिनः ।’

—तां भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के साथ तात्कालिक प्राप्त करने के लिये मुक्त, मुमुक्षु और विषयां लागे की मति का सम्पादन करना है वे श्रीपृथ्वानुगन्धितो योगसाया हैं, उनसे उपाश्रित आश्रितान् ने रहने की इच्छा की। श्रुतप्राप्तसुता की कृपा से ही मनुष्यों का भगवान् के प्रति प्रयुक्ति होती है, अन्यथा उनका चित्त अनेक प्रकार के भौतिक-आध्यात्मिक भोगों में ही आसक्त रहता है। किन्तु यदि वे विचारपूर्वक दृष्टि तो भगवत्प्राप्ति ही उनका परम स्वाध है “स्वार्थ सर्व जीव कर्हं एह । मन-कम-वचन राम-पद-नेह ॥” शास्त्रों में जैसे स्वाध की निन्दा की गई है वैसे ही उसकी महत्ता भी कम नहीं बनलाई गई, जैसा कि कहा है—

‘स्वकार्यं साधयेद्भोक्तुं कार्येष्वनो वि मुखता ।’

अर्थात् पृथ्वानु पुरुष को अपना काम बना लेना चाहिये, काम को खिाक देना ही मुखता है। कृतार्थता की सभी ने प्राप्त की है, किन्तु इसका सार्वभूत क्या है? कृतार्थता का अर्थ है काम पूरा

कर लेना । यह काम दूसरों का नहीं है, क्योंकि दूसरों के कामों की तो कभी पूर्ति नहीं हो सकती । अतः मित्यान्व यही है कि स्वकार्यमिद्धि ही कुतार्थता है । स्वप्न में स्वप्नदृष्टा अन्ध-न मन्त्र करके भी किन्तु स्वप्न पुरुषों का कन्यागण कर सकता ? उन सबके कन्यागण का एकमात्र साधन तो यही है कि वह स्वयं तपः तपः । इसी प्रकार सम्राट का परम कन्यागण भी अथवा ही कन्यागण में है, यदि लोकदर्शि में देखें तो भी जब तक तुम स्वयं उत्तमकृत्य नहीं हो तब तक तुम्हारी बात कौन सुनेगा ? इन दृष्टि में स्वायमाधन ही परम कर्तव्य है ।

यान्मु स्वाथ की निन्दा भी कम नहीं की गई । स्वाथ में रहकर कोई बुराई नहीं मानी गई । अतः समझना चाहिये कि यहाँ 'स्व' शब्द के अर्थ में भेद है । जो पुरुष शरीर को ही 'स्व' समझता है वह लुट्ट है । यह 'स्व' नित्यता ही विस्तृत हाग उत्तम हो स्वाथ का साधक हो जायगा । जो पुरुष 'स्व' शब्द का अर्थ शरीर समझता उसका मिथ्यान्व श्रुति कृत्वा पृत विवेक' हो जायगा । जो सारे सम्राट का अथवा आत्मा मानेगा उसकी दृष्टि में लोककन्यागण ही आत्मकन्यागण होगा और जो स्वयंशकारा पूर्ण परब्रह्म में आ भुवि रहता वह अन्ध-न-व भ्रातृ-वार्ति ही बुराई परब्रह्म के आ कर्तृ-वार्ति का अन्वय हो रहा है उसकी निन्दा की जायगी । इसमें उसके यज्ञात्मा सारे कम ही आ-साधक हाग । इस प्रकार दम्भ है कि वात्सावक स्वाथ तो बहुत ही ऊँचा है । वह इन्द्रिय स्थित और विवादात्मक को मुख्य पद्विधान के लिये अन्तर्गत 'चंद्राग' की जानी है वे वस्तुतः

त्वाव नहीं हैं, क्योंकि वे वेहादि तो आत्मा नहीं हैं, बल्कि अनात्मा हैं। यदि कहे कि आत्म्य न सही आत्मीय तो हैं ही; अतः आत्मीय होने के कारण भी उनके उद्देश में जो कर्म किया जायगा वह स्वार्थ ही कहा जायगा जो तेसी बात भी नहीं है; क्योंकि हममें आत्मीयता की प्रतीति भी भ्रम के ही कारण है। आत्मा तब प्रकट है, इसलिये हमका किसी के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता 'असङ्गो न हि सज्जते'। अतः 'मनोऽन्तर्यामि' आत्म्या के लिये जो चेष्टा है वह तो परम कल्याणमयी ही है, क्योंकि सर्वक आत्म्या तो भगवान् कृष्ण ही हैं; वे केवल माया से ही दृढवान् प्रकट होते हैं।

कृष्णमममवैहि स्वमात्मानमाखतात्मनाम् ।

जगद्धिताय मांऽप्यन वेहीवाभावि मायया ॥

इससे सिद्ध हुआ कि भगवान् सर्वात्मा हैं, अतः 'यथार्थं त्वार्थं भगवत्प्राप्ति' ही है। यहाँ 'प्रसिद्धात्मनाम्' पद से सविशेषात्मा समझने चाहिये; क्योंकि सविशेषात्माओं का ही आत्मा निर्विशेष आत्मा है, जैसे कि पटाकाशादि का अधिष्ठान महाकाश है।

अतः भक्त, मूमुक्षु और मुक्तों के भी भगवद्विषयिणी सुभक्ति प्रधान करनेवाली श्रीराधिकाजी ही हैं। भाषुक भक्तजन तो उस ऐकान्तिकी भगवत्प्राप्ति के साधने कैवल्य और अपुनरावतरनरूप मोक्षपद को भी कुछ नहीं समझते; इसीसे भगवान् कहते हैं—

न किञ्चिदसाधदो धीरा भज्यन्ते कान्तिनो मम

वाङ्मनस्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम् ॥

किन्तु भगवान् के मुख्य भक्त जो हमी लोग हैं उन्हें किस सुमति की अपेक्षा है ? वे तो कामकाम हुआ करते हैं । वह ठीक है परन्तु भगवद्विषयिणी भक्तिरूपा स्निग्धमति उन्हें भी अभिलषित होती है । देखो, स्नहकायि की भी क्या अभिलाषा थी ?

कर्म बन्धः स्रष्टृतिर्नैर्निरमेणु नः स्या-

स्वेतोऽस्त्रिवयदि नु न पदयो रमत् ।

बाचरुष नस्तुलाभवयदि । परिशाभा

पूयत ते मुखगणैश्च द कज्जन्ध ।

वे कहते हैं—भगवन् । यदि हमारा चित्त भ्रम के समान आपके चरणकमलों में निरत रह, यदि हमारी चारों तुलसी के समान आपकी पादकान्ति का आश्रय ले और यदि हमारे कर्ण कुहर आपके मुखगण में पड़ित रहे तो हमें भल ही अपने पाप-पुत्रों के कारण बन्धों में भी जाना पड़े—इसकी हम कोई चिन्ता नहीं है । इस प्रकार श्रीगणेशजी, जैसे भक्तों की भगवन्निष्ठा और मुख की भगवद्भक्ति प्रदान करती हैं वैसे वे अन्य (विषयी और मुमुक्षु) लोगों को भी प्रसा—भगवन्माध्यान्काररूपा भक्ति प्राप्त कराती हैं, अर्थात् मुमुक्षु और विषयी पुरुषों की भगवान् के प्रति इष्टबुद्धि कराती हैं, इत्यन्तव वे वागभावा है । उन यत्नाशयाख्या श्रीगणेशजी का आशय लक्ष्य भगवान् में रमण करने की इच्छा की ।

अन्वया—

योगाय सा भक्ति कायवति भाववति वा सा स्वातन्त्र्यास्तियोगमाया वागुपाभिताः

अर्थात् जो संयोग के लिये मति प्रदान करती है वह अपने अङ्ग की कान्ति ही योगमाया है। उसका आश्रय लेकर, अथवा—

‘योगाय प्रजाङ्गनाभिः सह उदीपनविभया संयोगाय मा मतिं प्रादयति प्रापयति वा सा शरद्वनशोभा तामुपाश्रितः’

अर्थात् जो उदीपन-विभाव होने के कारण प्रजाङ्गनाओं के साथ संयोग करने की मति प्रदान करती है वह शरद-शृंगु या वन की शोभा ही योगमाया है। उसका आश्रय लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की।

अथवा—

‘श्रीकृष्णस्य योगे सम्प्रयोग एव सा शोभा यस्याः सा वृक्षाननन्दिनी योगमा तस्यामुपाश्रितः’

अर्थात् श्रीकृष्णचन्द्र के सम्प्रयोग से ही जितकी शोभा है वे वृक्षभानुसुता ही योगमा हैं, उनमें उपाश्रित हुए भगवान् ने रमण की इच्छा की; क्योंकि—

कहैं चन्द्रिका चन्द्र तत्रि जाई

प्रभा जाई कहैं भानु बिहाई।

जैसे चन्द्रमा बिना चन्द्रिका की, भानु बिना प्रभा की और संगीत बिना कर्णलों की शोभा नहीं है वैसे ही परमानन्द-कन्द भगवान् श्रीकृष्ण के बिना श्रद्धाधिकाजी की शोभा नहीं है। इसी में त्रिषु समय वन्दे भगवान् का सम्प्रयोग प्राप्त था उस समय उनकी कैसी शोभा थी? किन्तु जब भीरयामसुन्दर का वियोग हुआ तो सारा वृन्दारण्य ही भीहीन हो गया; उस समय रसिक-

शिरोमणिभूता श्रीवृषभानुसुता की जो वरा थी उसका तो वर्णन ही कैसे किया जा सकता है ?

‘उसके साथ ही यह भी समझना चाहिये कि—

‘यस्या योगे सम्प्रयोग एव श्रीकृष्णस्य मा शोभा सा श्रीवृषभानुसुता योगमा तस्यामुपाभितः’—

जिनके संबोध में ही श्रीकृष्णचन्द्र की शोभा है वे वृषभानु-
नन्दिनी ही योगमा हैं । अर्थात् जैसा श्रीकृष्णचन्द्र स विप्रयुक्ता
ओराधिकाजी की शोभा नहीं है वैसे ही ओराधिकाजी के बिना
स्यामसुन्दर की शोभा नहीं है । जिस प्रकार प्रभाशून्य सूर्य,
शुद्धिहीन चन्द्र और मधुरिमारहित अमृत फीके हैं उसी प्रकार
अपनी आह्लादिनी-शक्तिरूपा श्रीकीर्तिसुता के बिना श्रीनन्दनन्दन
की शोभा नहीं है । यदि ऐसी बात न होती तो जिनके कृपाकटाक्ष
के लिये ब्रह्मा और रुद्रादि देवगण भी लालायित रहते हैं वे श्रीलक्ष्मी
जो भी जिनके विरगल कपास्थल में अविचलरूप से निवास करती
हैं उनके तुलसीगन्धयुक्त पद्मदापराग की कामना करती हैं,*
वे ही भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र लक्ष्मी की उपेक्षा करके वेणु-निनास
होगा सम्भव गोपाङ्गनज्यों के सहित उन्हें धुलाने का प्रयास क्यों
करते ? इसमें सिद्ध होता है कि उन श्रीराधिकाजी का सौन्दर्य

* श्रीरामायणानुतरादिकमें तुलसी

कम्पनी यक्षति पदं किल आनन्दुष्वयम् ।

यस्याः स्वकीक्ष्यकृतोऽप्यसुरप्रवासः-

आह्वयं च तव गौरवात् प्रथमा ॥

विलस्य ही वा । समस्त प्रजाङ्गनाएँ भी भीराधिकार्या होकर ही भगवान् को प्राप्त करती हैं । इसीमें ताक में भगवान् को स्विघीरमण वा स्वयम्भारावद्ध न कहकर भीराधारमण वा गोपीवद्ध ही कहते हैं । इसमें निश्चय होता है कि भगवान् की बन्धार्थ शोभा भीराधिकाजी में ही है ।

अथवा —

‘योगाय प्रजाङ्गनानां रसादिमुखप्रापणाय वा साया वयुनाभिका
सङ्कल्पराक्तिस्ताम्राभितः’

अर्थात् गोपाङ्गनाओं को रसादि-मुख प्राप्त करने के लिये वा साया ज्ञानात्मक सङ्कल्प उसे आश्रयकर भगवान् ने रमण करने की इच्छा की । तात्पर्य यह है कि वहाँ किसी अन्य ब्राह्म-मायन की अपेक्षा में रहित भगवान् की मत्यसङ्कल्पता ही समस्त लोलोप-युक्त मामाओं का सम्पादन करनेवाली थी ।

अथवा —

‘योगाय प्रजाङ्गनानां मनोरथपूर्तये वा साया रम्भः तानुपभितः’

अर्थात् जो पूर्ण परब्रह्म परम वैराग्यवान्, परम आनन्दवान्, परम-गोप्यवान् और परम-धर्मवान् हैं उनका मुरलिका द्वारा गोपाङ्गनाओं को बुलाना वास्तविक नहीं था, बल्कि प्रजाङ्गनाओं की कामनापूर्ति के लिये उन्होंने बनावड़ी रमणोच्छा प्रकट करने हुए

हो यह सब लीला की थी । ऐसा मानने पर ही आत्मकाम और रमणाभिलाषा, निष्कष का क्रियाकलाप और निःसङ्ग की कामुकता व्यपन्न हो सकती है ।

और यदि 'अयोगमहाशुपाश्रितः' ऐसा पदच्छेद किया जाय तो इस प्रकार अर्थ समझना चाहिये—'अकारो वासुदेवस्येन सा योगाय मा मतिः शोभा वा मस्या सा अयोगमा तस्यामुपाश्रितः' अर्थात् अकार वासुदेव का वाचक है, उन श्रीवासुदेव के साथ योग कराने के लिये मति अथवा अङ्गशोभा है जिनकी, वे श्रीराधिकाजी योगमा हैं । उनमें उपाश्रित श्रीभगवान् ने रमण की इच्छा की

अथवा -

'अन्वासा अयोगाय, स्वस्यैव च योगाय मा सौन्दर्यलक्ष्मीर्यस्याः सा योगमा'

जिनकी मा—सौन्दर्यलक्ष्मी, भगवान् का दूसरों के साथ चित्र-योग और अपने साथ संयोग करानेवाली हैं वे श्रीराधिकाजी योगमा हैं, क्योंकि श्रीवृषभानुनन्दिनी का जो अपूर्व सौन्दर्य है वह भगवान् के चित्र को मग्न कर से छटाकर उन्हीं में जोड़ देता है ।

अथवा—

'अन्वासास्यि भगवन्नानां सर्वेषां वा प्राणिनां योगाय भगवतां श्रीकृष्णं सह सम्बन्धाय मा सौन्दर्यं यस्याः सा योगमा'

अर्थात् जिनका सौन्दर्य भगवान् के साथ अन्य गोपाकृन्त्रणों का तथा समस्त प्राणिजों का सम्बन्ध करानेवाला है वे श्रीराधिकाजी

देतामा हैं, क्योंकि भोवृषभामुनन्दिनी भगवान् श्रीकृष्ण के साथ सबका संगीत करताही हैं ।

अथवा—

योगाय सर्वेषां श्रीकृष्णसम्यक्योगोऽप्यलाम्प्यादनाय भा योगाय
हृदयैव कृपा यस्या सा योगमा तस्माद्युपाधितः ।

अर्थात् जिनकी मा—कन्या या कृपा भगवान् श्रीकृष्ण के साथ संयोग करने की योग्यता प्रदान करनेवाली है व श्रीगोपिकाजी योगमा हैं उनमें उपाश्रित श्रीभगवान् ने रमण की इच्छा की

इसके सिवा किन्हीं आचार्यों का मत है कि भगवान् ने यह रासलीला स्वजनों का ब्रह्मानन्द में उद्धार करके उनमें ब्रजनान्द स्थापित करने के लिये की थी । अतः उन्होंने सबसे पहल रमण के लिये उन ब्रजाङ्गनाओं की इच्छा की । गान्धर्व कह है कि जिस प्रकार किसी एक मधुरातिमधुर पदार्थ को अनेक रूप में विभक्त करके उसका समास्वादन किया जाता है, उन्हीं प्रकार परमानन्दमिन्धु श्रीभगवान् भी अनेक रूप में विभक्त होकर अपने स्वरूपभूत आनन्द का स्वयं ही आस्वादन करते हैं । इसी में भगवान् अपनी स्वरूपभूता ब्रजाङ्गनाओं में रमसेच्छा व्यक्त करके भी पहल स्वयं कुछ काल तक 'अप्राणो वमनाः शुभः' इत्यादि भाग के अनुसार सर्वसङ्कल्पशून्य और निस्पृह ही रहे । किन्तु अब उन्होंने भी रमण की इच्छा की । परन्तु यह रमण कैसा है ? यहाँ एक ही परमतत्त्व की अनेकों नायकों और नायिकाओं के रूप में प्रकट कर अपने ही स्वरूपभूत आनन्द का रसा-

स्वाकन करना है। वास्तव में 'भग्न सेवायाम्' वा 'रसु क्रीडावाप्तौ' के अनुसार एक प्रकार असाधारण भाव से तादात्म्यावधि अथवा जो स्वरूपभूत आनन्द है, उसको अपने अतन्त्र भक्तों में स्थापित करना ही यह भजनानन्दरूप रमण है। इससे आध्यात्म दृष्टि से यह जान पड़ता है कि यदि उस कूटस्थ परमानन्द तत्त्व का अन्यत्र संकमल किया गया तो अपने स्वरूप में द्युत होने के कारण उसे अध्वुत नहीं कहा जा सकता। इस आराधना का निराकरण करने के लिये ही कहा है—'भगवानपि' अर्थात् जो अप्रन्युतभाव भगवान् अपने अचिन्त्यानन्त ऐश्वर्य के माहात्म्य में अपने स्वरूपभूत परमानन्द का अन्यत्र सञ्चार करके भी गदा अन्युत ही रहते हैं उन्होंने रमण करने की इच्छा की जिस प्रकार चिन्तामणि, कल्पतरु एवं कामधेनु आदि अपने समीपस्थ लोगों को उनके लक्ष्मिस्त पदार्थ देकर भी स्वयं अक्षुण्ण ही रहते हैं उसी प्रकार भक्तों को प्रेम प्रदान करने पर भी भावन्स्वरूप में कोई द्युति नहीं होती।

किन्तु यहाँ पुनः सन्देह होता है कि इस प्रकार स्वरूपानन्द का अन्यत्र संकमल होना से भगवत्स्वरूप भले ही अलिकारी रहे तथापि वह स्वरूपानन्द तो अपने स्थान का त्याग करने के कारण विकारी हो ही जायगा। वह कूटस्थ या अविकारी नहीं रह सकता। इसी से कहा है—'योगमायावृषाभ्रतः'। भगवान् की योगमाया एक ऐसी शक्ति है जो उस पदार्थ को अन्यत्र ले जाने पर भी विकृत नहीं होने देती। इसी से भगवान् अपने कूटस्थ परमानन्द को

कल्पत्र पुरुषों में सकलित करने भी स्वयं अधिकृत ही रहते हैं और उनके इस ज्ञान-क्षेत्र में भी कोई विकार नहीं होता है ।

इसी से यह देखा जाता है कि यद्यपि भगवान् ने अपने कई कल्पों के आत्मसमर्पण किया है तो भी उनमें कोई क्युनि नहीं हुई, वे जो-के-त्यों अधिकारी ही बने हुए हैं । श्रीगणेशजी कहते हैं

एषा घोषनिर्वाणिनाम्न भवान कि देव गन्तव्यं न
इचेतो विश्वकाले एतत्तदपरं कृत्वाऽयमन मृच्छति ।
सहोपादिव पुनरापि सकृन्ना स्वात्मव देवार्पिता
यदासार्गमुत्त-न्मयाऽमृतनयमाणाद्यात्मवकृत् ॥

अर्थान --ह दूध आप इन घोष-निर्वाणियों को क्या देगे ?
आप विश्वकाल-मा हैं, आपमें बढ़कर और दूसरा क्या बन्नु हा
• पकता है, जिसे देकर आप उनमें उभरते होंगे ? प्राणी विविध
रूप के जैदिक-आधुनिक सुख को ही परम पुरुषाय समझता है
किन्तु जिनके अंगित में उस सुख का परमोद्गमस्थान साक्षात् पर-
मार्थ युज्यमान होकर ध्वनिध्वंसित हुआ खेत रहा है उनके लिये वे
कुछ वैयक्तिकता कैसा फलरूप हा सकते हैं ? जिन्हें जा बन्नु
ज्यात दर्श है वहीं उन्हें फलरूप में स्वीकृत हुआ काली है । अतः
जिन आप आर्त्ताय-रूप में अद्वितीय प्राप्त हैं उ-हे स्वयं एव
सर्वगन्धिमान होकर भी आप क्या व सकते हैं ? इसीलिये इनके
ता आपका अर्घ्या ही रहता पड़ेगा । इस विषय में कुछ निश्चय
से होने के कारण मेरा चिन्तन संश्लिष्ट हो रहा है । यदि कहे कि मैं
अपन को ही समर्पण कर दूंगा तो इसमें भी कोई महत्त्व की बात

न होगी, क्योंकि जो पूतना दम्भ से माता के समान भावपूर्ण
विस्मयायी हुई आपका अनिष्ट करने के लिये स्नानों में विष लगाकर
छाड़ें भी उसे भी उसके कुल सहित आपने अपने स्वरूप को ही
प्राप्त करा दिया था; फिर जिसके धन, धाम, स्वतन्त्र, प्रिय, आत्मा,
मान्य और चित्त आप ही पर निश्चाय हैं उन प्रजवासियों को आप
क्या हों ? उनके तो आप अणी ही रहेंगे । अतः । जिन ब्रह्म-
वाताओं का जब स्वा से किया हुआ हरि-गुण-गान तबना नाका
को पवित्र कर देता है उनके चरणकमलों की कन्दना हम बारम्बार
करते हैं । इस लोक में वे बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस
गोकुल में किसी वनदीधिका के घाम तृण गुग्गुआदिकप से जन्म
लिया है क्योंकि उन्हें उन कृष्णप्राण गोपचर्याओं के पद-पद्मपराम
म आभिषिक्त होने का सुखवसर प्राप्त होता है । इससे बही यही
कहना है कि भगवान् अपनेको को स्वात्मनमयण करके भी पूर्णरूप से
ही अर्चयित रहते हैं । अतः भगवान् की यह योगमायाशक्ति ही
है जिसमें वे सदा सब कुत्र करने हुए भी अलग ही रहते हैं ।

उन्होंने रमण की इच्छा कैसी की ? इस पर कहते हैं

‘सा कान्थापन्यचनस्तसन्नुदयेन वरावता वरत्वेन प्रवसा शरदो-
न्मृगमन्त्रिकाः शशी, रीत्य’

■ ‘वन्दे नन्दमन्त्रीयः । पारपञ्चमभीक्ष्णः ।

वामा हरिकृष्णदीप्तं पुनरिधुपनचम् ॥’

‘वद्मूरिभाषामहं जन्म किमप्यरम्भ’

‘वद्गोकुलेऽपि कवमाश्चिरमेऽभिषेकम् ॥’

अर्थात् कात्यायनी-पूजन एवं कृतादि से सन्तुष्ट हुए श्रीभगवान् ने जिन्हें कर रूप से दिया था उस शङ्खदाफुल्लमयिका रात्रियों को हेतुकर भगवान् ने रमण की इच्छा की। उन रात्रियों को ग्रहण कर और इनमें आधिदैविकी रात्रियों का निवेश कर भगवान् ने रमण की इच्छा की। ऐसा करके उन्होंने उन रात्रियों को पूर्ण बना दिया, क्योंकि आधिदैविकी रात्रियाँ भगवद्रूपा हैं। इस प्रकार उन सबको पूर्णस्वरूप बनाकर और श्वेतु के भी शङ्खश्वेतु में ही परिणत कर दिया। अर्थात् समस्त रात्रियों में श्वेतु-परिवर्तन का क्रम न रखकर केवल एक ही श्वेतु रमा और उसमें मल्लिकादि समस्त पद्म विकसित कर दिये। इस प्रकार उन रात्रियों को समस्त उद्दीपन सामग्रियों में सम्पन्न कर सुगन्धी-ध्वनि श्राव गोपाङ्गनाद्यो का आह्वान कर उनके साथ रमण करने की इच्छा की।

यदि विचार किया जाय तो स्वरूपतः, अशेष-विशेष-शून्य पूर्ण परब्रह्म एवं अचिन्त्यानन्द निर्विकल्परूपगणारूपद श्रीभगवान् वे एक ही हैं; क्योंकि सज्जानीय विजानीय-स्वगत भेदशून्य एक स्वप्रकाश-तत्त्व ही 'भगवान्' शब्द का लक्ष्य है। ऐसा कि कहा है—

यदन्ति तत्त्वत्वविदरतत्त्वं यस्तानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सन्दर्भते ।

अर्थात् जो अद्वय ज्ञानस्वरूप तत्त्व है; तत्त्वज्ञ लोग उसी के तत्त्व समझते हैं। यह 'ब्रह्म', 'परमात्मा' या 'भगवान्' ऐसा कहा जाता है। यतः अद्वितीय परब्रह्म ही भगवान् है। जिस प्रकार 'ब्रह्मतीति गौः' इस व्युत्पत्ति से 'गामेर्होत' आदि सूत्रों के अनु-

सार सिद्ध हुआ 'मो' शब्द केवल गमन करनेवाले का ही वाचक नहीं होता, क्योंकि गमन करनेवाले में सभी पशु हैं, चत्विर्गत्तु, कम्बलादियुक्त गोचर्युक्ति का ही वाचक होता है, उसी प्रकार वह अद्वय पदार्थ ही भगवन्-पदवाच्य है। किन्तु इसका यौगिक अर्थ होने पर तो भगोपलब्ध अर्थ याज्ञ-तत्त्वगुणगणान्वय परमेश्वर ही 'भगवन्' शब्द का अर्थ है। इसमें यहाँ भिन्न हुआ कि परमात्मनः जो एक अद्वयतत्त्व सर्वव्यपकृत और साक्षात् है वही अपने अचिन्त्य रूप अनिवचनाय जो प्राणिक से निश्चिन्त प्रकाश के अर्थात्वर भी है। उस भगवान् ने ही जगत् का इच्छा की।

यहाँ दोना प्रकार में विशेष प्रतीत होता है। यदि उसके निर्विशेष रूप पर विचार करते हैं तो 'अनङ्गा न हि सज्जते' इस कृति के अनुसार उसका समान होना असम्भव है। जो स्वप्रकाश, अमङ्ग और अद्वय है वह किसका देखकर किसलिसे किसके साथ कैसे समान होगा? और यदि भगवान् के विशेष स्वरूप पर ध्यान दत्त है तो वही सब प्रकार के ज्ञान वैराग्य और लक्ष्य से पूर्ण तथा अचिन्त्यानन्दरूप अपने मोक्ष में सन्तुष्ट रहने के कारण आत्मव्यापक पूर्णकाम है। उन्हें किसी का देखकर समान की इच्छा कैसे हो सकती है? जो अनात्मकाम होता है वही अपने में जिस किसी पदार्थ का देखकर उसका आत्मिकवश समान की इच्छा कर सकता है।

इसमें याज्ञयायनसाधन ऐसा कहा है। योग चर्पण चर्पदित्यद्वय के लिये जो साधन उस योगसाधन का सन्निधिमात्र

हे वाक्य लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की। तात्पर्य यह है कि इस योगमाया के प्रभाव में ही उन स्वप्रकाश अमर एवं अद्वय ब्रह्म की अपन से भिन्न प्रतीत शक्तियों की गोप्यताओं के साथ रमण करने में प्रवृत्ति हो गई। यहाँ उन साक्षा की अचट्टनचटनशक्ति है। यह वही माया है जिसके विषय में श्रुति कहती है—

ते ध्यानयेत् न नृणां अपश्यन्

देवात्मशक्तिं स्वरूपं नृणां ॥

अर्थात् अपने गुणों से ध्याति तब भगवन्शक्ति का स्वरूपों ने ध्यानयोग में सात्त्विक किया था, सर्वशक्तियों द्वारा सात्त्विक तथा काटि-काटि ब्रह्मणों की काण्ठभूता उन अचिन्त्यानन्त मायाशक्ति से ही भगवान् का अपने से भिन्न किसी का देखना, अपने से भिन्न की इच्छा करना और अपने से भिन्न के साथ रमण करना सम्भव है। तात्पर्य यह है कि वयस् भगवान् स्वप्रकाश, कूटस्थ और अद्वय होने के कारण अपने से भिन्न किसी और का नहीं देख सकते तथापि अपनी इस सीलाशक्ति से उन्होंने अपने में भिन्नरूप में प्राप्ति जा अपनी ही स्वरूपभूता ब्रह्मशक्तियों हैं, उन्हें देखकर रमण करने का इच्छा की। यह जितना भी अचट्टनचटन है उसके सम्पादन में भगवान् को माया समर्थ है। इसीमें इन समस्त विधा का निराकरण हो जाता है।

इसी प्रकार समुदाय में भी समझना चाहिये। वहाँ भी भगवान् आप्रकाम, पूर्णकाम, सबज्ञ, सर्वशक्तिमान् एवं सम्पूर्ण वैराग्य और निश्चयसम्पन्न होने पर भी इस योगमाया अर्थात्

योग—सम्प्रयोग के लिये जो माया कृपा उसका आश्रय लेकर ही वररूप से दी हुई उन शक्तियों को देखकर भक्तानुग्रहपत्रेश हुए उन गोपाङ्गनाओं के साथ रमण करने की इच्छा का स्वीकार करते हैं। अतः यहाँ भी उनको रमणेच्छा में योगमाया ही प्रधान कारण है।

इस प्रकार जिस समय भगवान् ने उन शम्भानुकूलार्थिक शक्तियों को और गोपाङ्गनाओं को देखकर रमण की इच्छा की—

तदोदराजः ककुभः कसमम्

प्राच्या विलिम्बकरणेन शम्भैः ।

त चरन्गीनानुदगाच्छुचो मृजन्

प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः ॥

अन्वय—तदा चरन्गीनां शुचो मृजन् दीर्घदर्शनः प्रियः प्रियाया इव छन्दोभिः अक्षणेन प्राच्या, ककुभः मुखं विलिम्बन् उदराजः उदगान् ।

भावार्थ—उसी समय लोगों के शक का मार्जन करता हुआ तथा जिस प्रकार दीर्घकाज में मिलनेवाला प्रियतम अपनी प्रियतमा के गोकर्ष निवृत्ति करता है उसी प्रकार अपने शीतल करों (किरणों या दृष्टियों) में धारण की हुई उदयकालीन लालिमा से पूर्वदिशा के मुख का लेपन करता हुआ चन्द्रमा उदित हुआ।

व्याख्या—‘तदा’ अर्थात् जिस क्षण में भगवान् को रमण की इच्छा हुई उसी समय चन्द्रमा उदित हुआ क्योंकि सेवक की यह रीति है कि जिस समय स्वामी की इच्छा हो उसी समय सेवा में वर्तमान हो जाय। ये उदराज क्यों उदित हुए? क्योंकि ये

उद्दीपन विभाव हैं अर्थात् भगवान् की जो वमरोम्भा है उसे और भी उद्दीप्त करने के लिये ही इनका प्राकट्य हुआ है। 'उकुराज' शब्द का अर्थ है 'उन्होंने तारकाओं राजा' अर्थात् नाग का राजा। इससे उस समय चन्द्रदेव का सपरिवार उदित होना ध्वनि होना है। उनके अभ्युदय से ही चर्पणी जो ममन प्राणी उनके शरत्कालीन सूर्य से प्राप्त हुए ताप और मत्तान्तानि शान्त हो गई। श्रीगोसाई जी महाराज कहते हैं—

शरदातर निधि शशि अग्रहर्षे ।

सनदन्ध जिमि पालक उर्ध्व ।

वे उदित किस प्रकार हुए ? प्राचराः ककुम् मुखे करैवृत्तेन मदणेन विलिम्बन् अर्थात् अपनी दानिल और सुकामल किरणों से धारण किये हुए अरुण राग से पूर्वदिशा के मुख को लेपित करने हुए मानो इस प्रकार नायक नायिका की गीति को प्रदर्शित करते हुए चन्द्रदेव वहाँ शृङ्गारस्त के उद्दीपन वत हुए हैं। यद्यपि चन्द्रमा का सम्बन्ध सभी दिशाओं से है तथापि उनमें पूर्वादिक् ही प्रधान है। अतः पूर्वदिशा के साथ संश्लिष्ट होकर अपनी किरणों से धारण किये हुए अरुण से उसका मुखलेपन करता हुआ और स्वयं भी अनुरक्त होना हुआ वह उदित हुआ अर्थात् प्राची दिशा में संश्लिष्ट होने पर चन्द्रमा ने उसे भी अनुरक्त किया और वह स्वयं भी अनुरजित हुआ। इसने पूर्वदिक्स्पर्श से उसका अनुराग होना स्वयं मित्र है, जैसे नायिका के प्राप्त होते ही नायक अनुरक्त हो जाता है।

इसका भी विशेषण है 'दीर्घदर्शनः' । यह 'उदुराजः' और 'प्रियः' दोनों ही का विशेषण हो सकता है । 'दीर्घ' बड़ीना 'रात्रीशामन्ते दर्शनं पश्य स दीर्घदर्शनः' अर्थात् जिसका दर्शन बहुत-सी रात्रियों के पश्चात् हुआ हो उसे दीर्घदर्शन कहते हैं । पूर्वदिशा के माथ चन्द्रमा का ठीक-ठीक सम्बन्ध पूर्णिमा का हो देगा है, इमान्वित चन्द्रमा दीर्घदर्शन है । श्रम उत्पन्न में यह प्रिय का भी विशेषण है । अर्थात् जिसका दर्शन बहुत काल के पश्चात् हुआ है ऐसा कोई प्रियतम जिस प्रकार 'शन्तमेः करैः' यथन सुखाय कर व्यापारों से प्रियतम का शोक निवृत्त करना है उसी प्रकार चन्द्रमा अपनी किरणों से पूर्वदिशा के मुख का रागरन्वित करता हुआ उदित हुआ । इस प्रकार कर व्यापारों से भी शृङ्गाणम का दर्शन ही सूचित होता है

इसे श्रुत प्रसङ्ग में इसी तरह भी लगाते हैं —

'यथा उदुराजः चर्पणां शुचौ मृज्ज् शन्तमेः करैः करपुटेन च प्राप्या ककुभः मुखं विलिभ्यन् उदगात्तया दीर्घदर्शनः प्रियः श्रीकृष्णः प्रियायाः भीष्मभानुनन्दिन्याः मुखं शन्तमेः करैः करपुटेन चरुणेन कुङ्कुमन च विलिभ्यन् चर्पणां नो पीजनानां शुभः शोकाभूष्य मृज्जन उदगात् ।'

अर्थात् जिस प्रकार चन्द्रमा मनुष्या का शोकापनादन करता हुआ तथा अपनी नागज किरणों से उनमें धारण की हुई अदम्य-कलोन लालिमा से पूर्वदिशा का मुख लपन करता हुआ उदित हुआ उसी प्रकार बहुत काल पीछे दिव्यार्थ देनेवाले भगवान्

श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमा श्रीवृषभानुसुता के मुखारविन्द को अपने करकमलों में धारण किये हुए पुंजुम से लंपन का गोपीजनो के शोकाभुजों का मार्जने करते हुए प्रकट हुए ।

यहाँ 'चर गतिभक्षययोः' इस धातुपाठ के अनुसार 'चर्षणीनाम्' इस पद का अर्थ गति और भक्षण-परायण है । 'गति' शब्द से कर्म और 'भक्षण' शब्द से कर्मफल समझना चाहिये । अतः इसने वे अनुष्य * विवक्षित हैं जो केवल कर्म और कर्मफल में ही आसक्त हैं । इन संमारी लोगों के सन्धिव ताप का निराकरण करता हुआ उदुगज चन्द्रमा उदित हुआ, क्योंकि वह उदित होकर उदीपन-विभाय-रूप से परमानन्दवन श्रीकृष्णचन्द्र के चित्त में रमण की इच्छा उपलब्ध करेगा जो कि श्रीकृष्ण-प्रेमियों के बहुत काल से अभिलषित है । अतः भगवान् की प्रेयसी ब्रजाङ्गनाओं के शाक का मार्जने होने से सारे संसार का शोक मार्जित हो जायगा, क्योंकि यह नियम है कि जिस क्रिया से भगवद्भक्तों का शोक निवृत्त

* 'चर्षणी' शब्द अनुष्य चर्ष में लट है । यह बात निम्नलिखित श्लोक से सिद्ध होती है—

चर्षणी मातृका पत्नी तस्या चर्षण्यः सुता ।

तारुण्यं ब्रह्मणा जातिर्मानुषी परिकल्पिता ॥

अर्थ—चर्षणा की पत्नी मातृका नामवाली थी । उसके 'चर्षण्यो' संशक पुत्र हुए । उन चर्षणियों में ही ब्रह्माजी ने मानुषी जाति की कल्पना की ।

होता है उससे सारे संसार का ही शोक निवृत्त हो जाता है और जिससे भगवद्भक्त सन्तप्त होते हैं उसमें सभी को मन्ताप होना है। देखो, जिस समय भुवना न भगवानादात्म्य को प्राप्त होकर आत्मनिर्गन्ध किया था उस समय सारा संसार का ही आत्म निरुद्ध हो गया था ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि भगवान् सर्वार्थमा हैं, अब यदि भगवद्भक्त सन्तप्त होता है तो सारा संसार ही सन्तप्त हो उठता है।

ये गोपाङ्गनाथ तो भगवान् की अत्यन्त अन्तर्ज्ञ हैं। ये भगवद्विभोजन के कारण चिरकाल से सन्तप्त थीं। अब उस विरहव्यथा का अन्त होनेवाला था, इसी से भगवान् को मन्ताप का इच्छा हुई।

अब, इसका यह भी अर्थ हो सकता है—

‘चरन्तीनां व्रजाङ्गनाजनानां शोकपानोदनेन चरन्तीनां गहिमङ्गल-
पण्ड्यं कर्मतन्त्रमनपरनिष्ठानं जगतामेव शुचो मृजन् उदगान्’।

अर्थात् चरणार्थ यानी व्रजाङ्गनाओं की शोकनिवृत्ति करके चरणार्थ—कर्म और कर्मफलभोग में लगे हुए संसारी लोगों का शोक निवृत्त करने हुए चन्द्रदेव प्रकट हुए इसी से उन्हें उदुराज अर्थात् मधुप्रमथन का राजा कहा है। वे परम सौभाग्यशाली और अत्यन्त पुण्यवान् हैं, क्योंकि उनके कारण गोपाङ्गनाओं की शोकनिवृत्ति होने से सारे संसार का ही सन्ताप शान्त हो जाता है। अब ये उदुराज ‘उदुग गजत इति उदुराजः’ हैं, अर्थात् नक्षत्रों में अत्यन्त शोभायमान हैं।

इधर जिस प्रकार जीवों की शोकनिवृत्ति करने के कारण यह उदुगाज पुरयात्मा है उसी प्रकार माने श्रीकृष्णचन्द्र भी उदुगाज ही हैं, क्योंकि उन्होंने भी वर्षाणी यानी घटाङ्गनाओं का शोकाप-
नादन करके सारे संसार का ही शोक निवृत्त किया है। अतः
'उदुगाज' शब्द से उनका भी सम्बोधन होता है। जैसा हम चार
ताराओं में अत्यन्त देदीप्यमान चन्द्रमा है उसी प्रकार उधर
गोपाङ्गनाओं में नायक-रूप में अत्यन्त देदीप्यमान भगवान् श्रीकृष्ण
हैं। इसी में आचार्यों ने यह भी कल्पना की है कि जिस समय
भगवान् ने 'अमता' और 'अप्राण' होकर भी शोकापना का आश्रय
लेकर गोपाङ्गनाओं के साथ रमण करने का सङ्कल्प किया उस
समय इनमें मन तो था नहीं। मन का अधिष्ठाना चन्द्रमा है।
जिस प्रकार सूर्य आदि अधिष्ठाना-देवताओं से अधिष्ठित हुए दिना
नेत्रादि में रूपादि के प्रकारान का सामर्थ्य नहीं होता उसी प्रकार
मन भी चन्द्रमा से अधिष्ठित हुए बिना सङ्कल्प में समर्थ नहीं हो
सकता था। किन्तु वहाँ भगवान् के तो मन ही नहीं था; अतः
वे मन के बिना रमण कैसे करते ? यद्यपि अपने दिव्य ऐश्वर्य से
वे बिना मन के भी रमण कर सकते थे, तथापि लोक-मर्षादा का
अस्तिहान न करके भगवान् ने नवीन अप्राकृत मन का निर्माण
किया, क्योंकि भक्त की सरसता अथवा नीरसता का आस्वादन
तो मन से ही होता है। भगवान् का मन अप्राकृत था, इसलिये
उसका अधिष्ठाना चन्द्रमा भी अप्राकृत ही होना चाहिये था।
जिस प्रकार चन्द्रमा ताराओं के सहित शोभायमान होता है उसी

प्रकार प्रजाङ्गनाओं के मन बहुम्यानीय हैं और भगवान् का मन उन बहुओं का अधिनायक चन्द्रमा है। अतः जिस प्रकार नक्षत्रों से चन्द्रमा की राधा है उसी प्रकार गोपाङ्गनाओं के मनों से भगवान् के मन की राधा है।

वहाँ वह राधा जाती है कि इस अप्राकृत चन्द्रमा को बन्धुनः आवश्यकता क्या थी ? यदि भगवान् के बन्धे हुए नवीन अप्राकृत मन का नियमन करने के लिये इसकी आवश्यकता मानी जाय तो ठीक नहीं, क्योंकि भगवान् तो सर्वशक्तिमान् हैं, वे स्वयं ही उस मन को कार्यमस्याह्न की शान्यता प्रदान कर सकते थे। यदि कहें कि प्रजाङ्गनाओं के मनों के अधिष्ठाता जो प्राकृत चन्द्रमा हैं, वे नक्षत्रों के रूप में चरित हैं, उनकी रक्षा करने के लिये ही भगवान् के अप्राकृत मन के अधिष्ठाता अप्राकृत चन्द्रमा का उदय हुआ है, तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि उनका नियमन भी भगवान् स्वयं ही कर सकते थे। यदि उद्घोषण के लिये इसका उदय माना जाय तो भगवान् का इसका नियम भी किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, और यदि आवश्यकता की निवृत्ति के लिये इसका उदय मानें तो यह काम भी प्राकृत चन्द्रमा में ही निरूप्य हो सकता था, अतः इसके उदय का प्रधान प्रयोजन क्या था, वह प्रश्न बना ही रहता है।

इस अंश में इसका प्रयोजन 'चर्याशीता शुचः सूक्तं' कहा गया है। इसकी व्याख्या जीवद्विभाज्य और इस प्रकार करने हैं 'चर्याशीता परिश्रमशुद्धयः' नामा शुचः सूक्तं अर्थात् परिश्रमशुद्धि ही चर्याशीता है उनका शोक निवृत्त करने के लिये इस

अप्राकृत चन्द्र का उदय हुआ ये परिभ्रमण-शक्तियों आनन्द की स्वाज्ञ में सारे मन्त्रों में भ्रमण करती रहीं, परन्तु आनन्द से इनका कहीं भी संयोग न हुआ। इन्होंने ममत्त जीवों में जा-जाकर देखा, परन्तु इन्हें कहीं भी परमानन्द की प्राप्ति नहीं हुई जो जीव मुक्त होने पर परमानन्द से स्थित होते हैं उनमें इन शक्तियों का सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिये इन्हें कहीं भी परमानन्द की प्राप्ति न हुई। अतः 'चर्पणीनां शुचः मृजन्' इसका अर्थ है परिभ्रमण-शक्ति-युक्त जीवों के शोक का मार्जन करना हुआ। अर्थात् अभिप्राय यह है कि जीव ब्रह्मानन्द का समाध्यादन तो समस्त प्राकृत सम्बन्धों से रहित होकर ही कर सकता था, इनमें युक्त रहते हुए उसमें परमानन्द-समाध्यादन का सामर्थ्य था ही नहीं। इस अभाव का पूर्ति करने के लिये ही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा विन्यमज्ञानमय विग्रह में आविर्भूत हुए। उनके साथ उनके अप्राकृत भ्रमण के लिये अप्राकृत सामग्री और वैसे ही आलम्बन तथा उद्दीपन विभागों का भी आविर्भाव हुआ। इस अप्राकृत लीला में अप्राकृत उद्दीपन ही होना चाहिये था, क्योंकि अप्राकृत उद्दीपन के बिना अप्राकृत गोपाङ्गनाओं में अप्राकृत परमानन्द का समाध्यादन प्राप्त होना असम्भव था अतः इस अप्राकृत चन्द्र के उदय का प्रधान हेतु वा अप्राकृत आनन्द का उदक ही है। अन्धकार की निवृत्ति आदि वा इसके आनुपङ्गिक प्रयोजन हैं।

इस वृन्दावल्याकाश में ही उडुगाज परमानन्दकन्द श्रीवृन्दावन-चन्द्र का अभ्युदय होता है इनके अभ्युदय से ही 'चर्पणीनाम्'—

गोपाङ्गनाम्ना का शोकमार्जन एवं 'प्राप्याः'—पूज्यतमम् श्रीवृषभानु-
नन्दिनी का मुखविलिम्बन होता है। चर्पणी एक आपधि भी है
जिस प्रकार चन्द्र की अमृतमयी शीतल किरणों से उनकी शयनस्थान
सूर्य-ताप-जनित ग्लानि का निराकरण होता है, उन्ही प्रकार चर्पण
के समान परमसुखोत्पल्लवभाव गजाङ्गनाम्नों का विरहजनित
सन्ताप भगवान् के करुणापाशों से निवृत्त हो जाता है।

अतः इसे इस प्रकार भी लगा सकते हैं—'चर्पणीनां शान्तमे-
कैः शुचो मृजन्' तथा 'अरुणेन प्राप्या मुखं विलिम्बन्' अर्थात्
भगवान् श्रीकृष्णरूप उद्गुञ्ज आपने अन्यस्त सौम्यभावक कल्याणमय
करुणापाशों से चर्पणी यानी सूक्ष्मांग गोपाङ्गनाम्नों का शोक—
विरहजनित ताप शान्त करते हुए तथा अरुण यानी कुंकुम से
श्रीगङ्गाजी का मुखलेपन करते हुए अर्चन हुआ। यानी 'दीर्घदर्शनं'
यह 'प्रियं' का विशेषण है। इसका अर्थ इस प्रकार भी हो सकता
है—'दीर्घे कमलपत्रवद्व्यते दर्शने' नेत्रे यस्य' अर्थात् जिसके
नेत्र कमलपत्र के समान विशाल हैं, इनमें प्रियतम की
प्रेमानिशङ्का और निर्निमेषता द्योतित होती है अर्थात् वह
प्रियतमा के दर्शन में इतना आसक्त है कि उसका निमेषोन्मेष भी
नहीं होता।

यदि आध्यात्मिक पक्ष में देखें तो इसका तात्पर्य इस प्रकार
होगा

यदा कस्मिन्नेव काले भगवान् ज्ञानं हृदयस्थे रन्तु मनश्चक्रे
तदैव उदुगजः मोहनेष्टमाध्यामान्तरात्मन्युत्पत्त्याकाशे किमिप्रकाशन
शोकशमदमादिरूपेषु उदुगु यः आहार प्रकाशान्तरिका भक्तिप्रभवा
राजते स भजनानन्दचन्द्रः उदरात्

अर्थात् जिस समय भगवान् ने भक्तों के हृदयस्थ मन में
विहार करने की इच्छा की उसी समय उदुगज—जो मोहरूप चौर
अन्धकार से व्याप्त अन्तःकरणरूप आकाश में कुछ-कुछ प्रकाशित
होनेवाले शमदमादिरूप उदुगु (नवरा) से आहार एवं प्रकाशा-
त्मिका भक्तिरूप प्रभा से सुशोभित है वह भजनानन्दरूप चन्द्र
उदित हुआ । इससे मित्त होता है कि जिस समय भगवान् अपने
भक्त के हृदय में रमण करने की इच्छा करते हैं तभी वह भजनानन्द-
चन्द्र उदित हो जाता है वह क्या करता हुआ उदित हुआ ?—

चर्पणीं गतिमन्त्रशशीलान् कर्मलक्ष्म्यासक्तमनसं जनान्
शुचः आत्मा स्वाम्भूतपरमेश्वरभगवात्परमयोगवेदनः ताः मृजन्

अर्थात् वह चर्पणी जाती कर्म और कर्मफलभोग में आसक्त-
चित्त पुरुषों के शक्ति—अपने आत्मभूत परमेश्वरभगवान् के
वियोग में होनेवाली वेदना का मार्जन करता हुआ उदित हुआ ।
अथवा कर्म और कर्मफलभोगजनित आन्ति ही आन्ति है या जितनी
भी वेदनाएँ सम्भव हैं वे सभी आन्ति हैं, उस सभी का मार्जन करने
हुए भगवान् चरित हुए । यहाँ शुचः में बहुवचन है, इसलिये
यह शक्तिपरात्मन ममत्त्व ममत्त्व का भी उपलक्षण है । किसके
द्वारा शक्तिमार्जन करता हुआ उदित हुआ ?—

शान्तमैः करैः—एवंप्रं सम्प्रभा परमसुखरूपाः अन्येषु कदाः कं तुव
रान्ति समर्पयन्तीति करः। तैः भगवद्गीदगुणगानानन्दनविभानादिभिः ।

शान्तम करों में आर्पण जो स्वयं परम सुखरूप हैं और दूसरों
को सुख प्रदान करनेवाले हैं उन भगवद्गुणगानादि में भक्ता आ
शोक निवृत्त करना हुआ उदित हुआ इस प्रकार यह भजनानन्द-
रूप चन्द्र का उदय स्वयंसे शाका की निवृत्ति करनेवाला है, क्योंकि
जिस समय जीव भगवद्गुण में प्रसूत होता है उसी समय उसके
सारे पापन्ताप नष्ट हो जाते हैं

मन करि विषय अनल मन जरई ।

होइ सुखी जो एहि सर परई ॥

यह अनरूप मनगले ३ संसागनल में जल रहा है, जिस समय
यह भगवद्गुण में लगता है उसी समय आत्मा शीतल राक्ताजल में
अचलगहने करने लगता है ।

अब यह विचार करना चाहिये कि ये जो भजनानन्दचन्द्र
भक्तिरूपा प्रभा और गुणगानविभानादिरूप शान्तम कर हैं इन्हें
भेद क्या है ? क्योंकि बिना भेद के कोई व्यवहार नहीं हो सकता ।
सन्तु भगवद्भक्तिरूपा प्रभा और भगवद्गीय गुणगानानन्दनानादि
भजनानन्दचन्द्र के अन्तर्गत ही हैं इनका भेद राशोः शिरः के
समान केवल व्यवहार के लिए है । यद्यपि राहु का शिर राहु से
कोई पृथक् पदार्थ हो नहीं सकता है, तथापि लोक में इसका
इस प्रकार सम्बन्ध-महत्त्वपूर्ण व्यवहार अवश्य होता है । जैसे
देवदत्त राभी के कुल काटता है' इस वाक्य में 'देवदत्त' कर्ता है और

'हाथ' करत हैं। इसलिये इन दोनों में भेद होना चाहिये परन्तु कस्तुरि: देकरत क्या है ? वह हाथ, पाँव शिर आदि का समूह ही ले है। वह अवयवी है और हाथ पाँव आदि उसके अवयव हैं। नैयायिकों के मतानुसार अवयव कारण होता है और अवयवी उसका कार्य होता है। लोक में कार्य अपने कारण के द्वारा ही सारे व्यापार किया करता है। इमान्य अवयवी में मुख्यता का व्यपदेश होता है और अवयव में गौणता का। इसी प्रकार भक्तिरूपा प्रभा और भगवद्गुणगानरूप कारण अवयव है क्या भजनानन्दचन्द्र अवयवी है। अतः भजनानन्द कार्य है और भक्ति तथा भगवद्गुणगानादि उसके कारण हैं। वह भजनानन्दचन्द्र हृदयस्थ का सुशोभित भी करता है, क्योंकि जहाँ चन्द्रालोक का विलसत नहीं होता वह स्थल रमण के यों य भी नहीं होता। इसी प्रकार जिस हृदय में भजनानन्दचन्द्र की भक्तिरूपा प्रभा का विलसत नहीं हुआ है वह भगवान् का रमणस्थल होने योग्य भी नहीं है।

तथा वह भजनानन्दचन्द्र और क्या करते हुए उचित हुआ ? —

प्राच्याः प्राचि भवा प्राची तस्या प्राग्भवायाः बुद्धेः मुक्षं स्त्वात्मकं प्रधानं भागं अदृष्टेन कुङ्कुमेव रागेण विलिम्पन् ।

अर्थात् वह प्राची सान्ने अपने में पूर्व ऊपस हुई बुद्धि के स्वनमय प्रधान भाग के, अरुण कुङ्कुमद्वारा मुखलपन के समान, अनुरक्त करता हुआ उदित हुआ। यही भजनानन्दचन्द्र का कार्य है। जिस प्रकार अग्नि से पिघल हुए लाख में रङ्ग भर देने पर वह

उसी रङ्ग का हो जाता है उसी प्रकार यह बुद्धि के सत्त्वात्मक भाग को इकीभूत करके उससे भगवत्स्वरूपरूपी रङ्ग भर देता है । इससे वह बुद्धिस्वरूप भगवत्-भय हो जाता है और फिर किसी समय इस भगवान् की धिम्सृति नहीं पाली ।

तथा वह भजतानन्दचन्द्र है कैसा ?—

ककुभः कं मुखं तद्वृषतया तृपु कुन्मिनध्वनि भाति शोभत इति

ककुभः

—‘कं मुखं’ को कहते हैं । वह मुखरूप से कुन्मिना में भी भासमान है इत्यादि ककुभ है । उन भजतानन्दचन्द्र का आलाक पड़ने पर तो आश्चर्य भी कृतकृत्य हो सकता है, यथा—

यही वन रूपचो तो मरीच नू

यजिह्वामे वर्तते माम तुभ्यम्

तपुस्तपस्त जुहुवुः समुन्मुराया

ब्रह्मानुषुनाम यशन्ति ये ते ।

अर्थात् इस प्रश्न ‘जिह्वकी जिह्वा पर आपका नाम विराजमान है वह आपका भा इन (भक्तिहीन द्विजों) की अपेक्षा श्रेष्ठ है । जो आपका नामाधारण करते हैं उन महातुभावों ने तो सब प्रकार के तप होम आदि और वेदवाद्य कर लिये । यही नहीं आपके नामों का प्रयोग या स्तवन करने में तथा कभी आपको प्रणाम या स्मरण कर मन में आनन्दान भी प्राप्त हो सधनकर्म का अधिकारी हो सकता है, फिर हे भगवन् ! जिन्हें माझान् आपका दर्शन हुआ हो उनके विषय में तो कहना ही क्या है ?

यसामवेपथ्वरागुकीर्तनः-

अन्धप्रहृष्टानास्मरणादपि स्वचित् ।

आदौऽपि सद्यः स्मनाय कल्पन

कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनान् ॥

सर्वधर्म का अधिकार केवल द्विजों का ही है, अन्य इस श्राव्य में जो 'मय' शब्द है उसका 'तत्काल' अथ 'कर्म' कोई-कोई गेमा कहने लगने हैं कि भगवत्स्मरण के प्रभाव से चाण्डाल भी तभी जन्म में सर्वनाधिकारी यानी द्विज हो सकना है। परन्तु तभी बात नहीं है, 'मय' का अर्थ शीघ्र है और शीघ्रता मापेस हुआ करती है। शान्तिमिद्वान् ना गेमा है कि पशु एवं निर्यक योनियों का भोग चुकन पर जब जीव को मनुष्य-शरीर प्राप्त होता है तो सबसे पहले उसे पुण्यमयोजि मिलती है। उसमें उत्तमोत्तम कई जन्मों में स्वधर्मपालन करने-करते रह वैश्य होता है, और तभी उसे द्विजोचित कृत्या का अधिकार प्राप्त होता है अतः यहाँ 'मय' शब्द में यही तात्पर्य है कि यदि कोई चाण्डाल स्वधर्मनिष्ठ रहकर भगवत्स्मरण करेगा तो उसे एक-दो जन्म के पश्चात् ही द्विजत्व की प्राप्ति हो जायगी, अनेकों जन्मों में नहीं भटकना पड़ेगा। यह कम स्वधर्मनिष्ठों के ही लिये है। स्वधर्म का आचरण न करने पर तो शूद्र का भी पुनः चाण्डाल-यानि प्राप्त होती है। जैसे कहा है—

कथिलाचौरपानेन माह्वयीगमनेन च ।

वेदाक्षरविचारेण सूक्ष्मचाण्डालतामिमाह ।

अर्थात् कपिला गौ का दूध पीने से ब्राह्मणी के साथ मैथुन करने से और वेदाक्षर का विचार करने से शूद्र भी चाण्डालत्व को प्राप्त हो जाता है। और यदि शूद्र स्वधर्म में तत्पर रहें तो उन्हीं जन्म में देहपात के अनन्तर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है।

स्वधर्मे संरिपत सव्यक् शूद्रोऽपि पवर्गमश्नुते ।

अतः स्वधर्म का अति ह्मण कभी न करता चाहिये

यदि कहा कि लक्षण हां क्या न माना जाय ? तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जाति निश्च है, वह नामस्मरणमात्र में परिवर्ति नहीं हो सकती यदि नामस्मरणमात्र में जाति परिवर्तन हो सकता तो गड़भी का भी नाम सुनाकर कामधेनु बनाया जा सकता था। परन्तु ऐसा नहीं होता। जाति जन्म से होती है, अतः उसका परिवर्तन जन्मान्तर में ही हो सकता है। जिस प्रकार गैर एवं तदभावि योनियाँ हैं उसी प्रकार ब्राह्मण और चाण्डालादि भी योनियाँ हैं। भूति कहते हैं नाकण्योनि का चाण्डालयोनि का ।

तत्पर्य यह है कि चाहे जातिपरिवर्तन हो या न हो परन्तु नामस्मरण में चाण्डाल भी परम पवित्र में व्यवस्थित हो सकता है। इनका यह धर्मिग्रह नहीं है कि उनकी अप्रसूयता निवृत्त हो जाती है। अपवित्रता दो प्रकार की है, जातिनिमित्तक और कर्मनिमित्तक। कर्मनिमित्तक पापिष्य पुण्य-कर्म से निवृत्त हो सकता है, किन्तु जातिनिमित्तक पापिष्य कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता। चाण्डाल का पापिष्य जातिनिमित्तक है। अतः चाण्डालशरीर

रहते हुए उसकी अध्यवहार्यता का प्रयोजक प्राप्तिस्थ निवृत्त नहीं हो सकता । किन्तु भगवत्स्मरण से वह कर्मजन्त पराक्रिय से मुक्त होकर शुद्धान्तःकरण हो जाता है और उसके द्वारा वह भगवत्प्राप्ति भी कर सकता है; उसका कुल पवित्र हो जाता है और उसे परलाफ में वह गति प्राप्त होती है जो भक्तिहीन साधकों के लिये भी दुर्लभ है । इसीसे भगवान् ने भी कहा है—

मा हि पार्यं व्यपाभिर्य येऽपि स्तु पापयोनयः ।

क्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि वान्ति परा गतिम् ॥

अतः सिद्ध हुआ कि वह भजनानन्दचन्द्र, कुम्भितो का भी मुक्त प्रधान करता है इसलिये बहुत है ।

‘प्रिय’ भी उस भजनानन्दचन्द्र का ही विशेषण है वह भजनानन्दचन्द्र माना विषया, सुमुक्त और मुक्त सभी प्राणियों के स्वयं प्रेम का आम्पद है वह लाकमनोऽभिगम होने के कारण विषयो पुरुषों को और भवोपश्रम होने के कारण सुमुक्तियों को प्रिय है । तथा जीवमुक्ता को भी वह अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि इसी के कारण उन्हें भगवत्प्राप्तिरूप परमेत्कृष्ट वैभव प्राप्त हुआ है । इसीसे श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं—

अस विचारि वे संत सदावे ।

वृकृति निरादरि भगति सुभाने ॥

अतः बहुतसे अद्वैतनिष्ठ मात्स्न्यजन भी कल्पित भेद को स्वीकार कर निरद्वलभाव से अति तत्परतापूर्वक भगवान् की भक्ति किया करते हैं; जैसा कि कहा है—

यन्मुमक्षैरतिशयप्रीत्या कैतववर्जनात् ॥

स्वभावस्य स्वरसतो ज्ञान्यापि स्वादये पदम् ।

विभेदभावमाहृत्य सेव्यतेऽन्यन्ततत्परे ॥

अर्थात् पूर्ण अद्वैतपद सुभक्तों द्वारा फलभिमन्धिरूप कैतव (कपट) से रहित होकर उपासित होता है, क्योंकि जो लोग लौकिक या पारलौकिक अभिलाषाओं से पूर्ण होंगे उनकी उपासना वैतवशून्य नहीं हो सकती । हाँ, जो मुक्त हो गया है उसे अबरब किसी वस्तु का आकांक्षा नहीं रहती, अतः वहाँ निष्कपट उपासना भी कर सकता है ।

इससे निश्चय हुआ कि सुभक्त जा ज्ञानों लोग हैं उनके द्वारा वह अद्वैतस्व अत्यन्त प्रीतिपूर्वक उपासित होता है । जिन लोगों ने सम्पूर्ण प्रपञ्च का मिथ्यात्व निश्चय कर लिया है वे ही किसी पदार्थ में आसक्ति और प्राप्तिव्य बुद्धि न होने के कारण अद्वैतभाव से उसका अकैतव उपासना कर सकते हैं । परन्तु यहाँ शङ्का होती है कि यदि उन जीवन्मुक्तों को कोई प्रयोजन ही नहीं होता तो वे भजन में प्रवृत्त ही क्यों होंगे ? इस सम्बन्ध में हमारा कथन है कि जीवन्मुक्त महात्माओं पर काल का शासन नहीं होता, क्योंकि वे शून्यकृत्य हो जाते हैं, जैसा कि कहा है —

गुणादीनां स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते ।

एतस्य कृतकृत्यात्मान्स्वात्मनस्मादिवर्तते ॥

अर्थात् प्रथम-काटि में साधक क्याविधि वैदिक और स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके उपासना द्वारा विश्व के योगों को निवृत्त करता है; फिर भक्त, मनन और निदिध्यासन द्वारा भगवान् का स्मरणकार काने पर वह गुणातीत, जीवन्मुक्त या स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। इस क्रम में कर्म और उपासना में पृथगीमत्ता भगवत् से उत्तरीमत्ता या मनन से न्याय और वैशेषिक तथा निदिध्यासन से सख्य और योगदर्शन का कार्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कृतकृत्य हो जाने के कारण फिर अपना कोई प्रयत्न न करने के कारण शास्त्र-व्यापि उस मन्त्रापुरुष में निवृत्त हो जाता है, तबहि अपन पृथग्भाव के कारण उनमें कर्म और उपासना स्वभावतः होने लगते हैं। ओम कृष्णदर्शनार्थी कहते हैं—

अद्वैतव्याख्यानं स्वभावो भजनं हरेः ।

अर्थात् जिस प्रकार उत्तम स्वभाव से ही अद्वैतव्यापि गुण रहते हैं उसी प्रकार भगवान् का भजन करना भी उनका स्वभाव ही है।

यहां एक शङ्का यह भा हाता है कि भक्ति तो भेद में होती है और नस्त्वहो की अभेददर्शित्व कहा करता है, फिर वे भक्तिभाव में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? इस पर कहते हैं 'अभेदशब्दमाह्वय' अर्थात् वे भेदभाव को अध्याहार करके भगवान् का भजन करते हैं। इस प्रकार का कान्थनिक भेद भव प्रकार मङ्गलमय ही है। इसीमें कहा है—

हेतौ सोहाव बोधाग्राह्यं प्राप्ये बोधे मनीषया ।

यत्तत्पथे कल्पितं प्रेतमर्देतादपि सुन्दरम् ॥

अद्वैतं परमाद्यो हि द्वैतं मजनहेतवे ।

तादृशी यदि भक्तिश्चेत्ता तु मुक्तिस्तत्रभिका ॥

अर्थात् द्वैत तभी तक मोहजनक होता है जब तक ज्ञान नहीं होता; जिस समय विचार द्वारा बाध की प्राप्ति हो जाती है उस समय तो भक्ति के लिये कल्पना किया हुआ द्वैत, अद्वैत की भी अपेक्षा सुन्दर है। यदि पारमार्थिक अद्वैतवृद्धि रहने हुए भक्त के लिये द्वैतवृद्धि स्वकी नाय तो ऐसी भक्ति तो मैकज्ञों मुक्तियां में भी बढ़कर है। भाग्यकार भगवान् श्रीशङ्कराचार्यजी की भक्ति में ऐसी ही थी। हमोंने वे कहते हैं

सन्त्यजे भेदापराधं नाथ तदाहं न मामकीनस्त्वम् ।

बान्द्रो हि तदङ्गः स्वजनं सनुजो न तदङ्गः ॥

अर्थात् न नाथ ! यद्यपि आपका और मेरा भेद नहीं है यद्यपि मैं ही आपका हूँ आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि तदङ्ग ही समुद्र का लता है, समुद्र तदङ्ग का कभी नहीं होता ।

हमों विषय में किसी भावुक का कथन है—

प्रियतमहृदये वा त्वलतु प्रेमरीत्या

पदयुगपरिचर्या मेवमी वा विधत्ताम् ।

विद्वत्तु विवितायो निर्विकल्पे समाधौ

मनु मजनविधौ वा मुक्त्यभेदरूपं रसात् ॥

अर्थात् प्रियतमा चाहें तो प्रणवविधि में प्रियतम के वक्षस्थल पर चिह्नार की और चाहें उसके चरणयुगल की परिचर्या में लगी रहे—बात एक ही है। इसी प्रकार जिसे परमार्थबोध प्राप्त हो

गया है वह चाहे तो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे और चाहे भगवान् के भजन-पूजन में लगा रहे—कोई भेद नहीं है। जो लोग विचारशून्य हैं उनकी दृष्टि में भगवान् का आत्मत्वेन साक्षात्कार बनका अपमान है। यदि विचार करके देखा जाय तो इस प्रकार का अभेद तो प्रेमानिशय की रीति ही है। प्रेम का अनिरेक होते पर तो भेदभाव की विलाजति हो ही जाती है। जो अरसिक हैं, उत्कृष्ट प्रेमानिशय के रहस्य का जाननेवाले नहीं हैं उनकी दृष्टि में प्रियतमा का प्रियतम के वक्षःस्थल में विहार करना अशुभ हो सकता है, किन्तु रसिकजन तो जानते हैं कि प्रेमानिरेक में एसा ही हुआ करता है। अतः अमेदरूप में स्वरूपमाज्ञात्कार हो जाने पर भी काल्पनिक भेद स्वीकार करके निष्कपट भाव से भक्ति हो हो सकती है। तत्त्वज्ञों के चहाँ ऐसी ही भक्ति का स्वीकार है। इस प्रकार यह भजनानन्दचन्द्र विषयी, मुमुक्षु और मुक्त सभी के लिये प्रिय है।

हमके मित्र और भी वह भजनानन्दचन्द्र कैसा है ?—‘दीर्घ-दर्शनः—दीर्घं अनन्याध्य दर्शनं यस्य’ अर्थात् जिसका दर्शन ज्ञान किन्ती से बाधित नहीं होता। जो ज्ञान अमात्मक होता है वह तो ज्ञानान्तर से बाधित हो जाता है, किन्तु यह भजनानन्दचन्द्र ज्ञानान्तर से बाधित होनेवाला नहीं है, यह ज्ञानान्तरावस्थ भजनानन्दचन्द्र वर्षेणिवै के शोक का मार्जन करता तथा शान्धवा तमोऽव्याप्ता बुद्धि के सत्त्वात्मक प्रधान भाग को अनुरागात्मिक कुकुम्भ से लेपन करता हुआ उदित हुआ, जिस प्रकार कोई विप्रोषित

प्रियतम प्रवास से लौटकर अपनी प्रियतमा के शोकाकुल को
आर्जन करते हुए कश्चुम कुक्षुम से उसके मुख का लेपन करता है।

अथवा यो समझा कि जिस समय भगवान् ने रमण करने की
इच्छा की उसी समय प्राची—नित्यप्रिया श्रीवृषभानुनाम्पिनी का
मुख विलपन करते हुए उदुगाज (श्रीकृष्णचन्द्र) उस विहारस्थल
में उदित हो गये। यहाँ उदुगाज मन्द में उपमानद्वारा है अर्थात्
श्रीकृष्णरूप चन्द्र जो कि चन्द्रमा के समान चन्द्रमा हैं वे प्रियतमा
श्रीगणिकाजी का मुखनिलम्पन करने हुए उस विहारस्थल में इसी
प्रकार प्रकट हुए जैसे चन्द्रमा प्राची दिशा का अनुगमन करने हुए
उदित होते हैं उदुगाज जिन प्रकार प्राची दिशा के मुख यानी
प्रधान भाग के कोने (किरणों) में अनुगमन करने हैं उसी प्रकार
यहाँ कोंडाभूमि में श्रीकृष्णचन्द्र कंकमला में ली हुई हालिका-
गैनिचा (हाँसी के गुत्ताल) में श्रीगणिकाजी का मुखमण्डल
अनुगमन करने हैं। जिस प्रकार उदयकालीन चन्द्रमा उदयरान से
प्राची दिशा और समस्त आकाश का आच्छाद कर देता है ठीक उसी
प्रकार भगवान् कृष्ण ने प्रकट होकर अपने शान्तमकर अर्थात् मङ्गल-
मय कण्ठ्यापाग से समस्त प्रजाह्वनाओं के मुखमण्डल को आच्छा-
द कर दिया। यहाँ 'कुलमै करे' यह भावान् के समस्त मङ्गलमय
शक्तों का उपलक्षण है। वे अङ्ग मङ्गलमय हैं और मङ्गलकारक
भी हैं, क्योंकि भगवान् 'आनन्दमात्रक (पारमोदरादि) तथा—

नमो विद्यालक्ष्माय परमानन्दमूर्तये।

शिवशानन्दकृत कृष्णार्वाहकारियो ॥

कादि वाक्यों के अनुसार सुख सन्मात्र, चिन्मात्र और आनन्द-
मात्र तत्त्व हैं; तथा 'एष ह्येवानन्दयाति' इस भूति के अनुसार वे ही
सब प्राणियों को आनन्दित भी करते हैं, अतः वे आनन्दपद भी
हैं। उन्होंने नित्यप्रिया भोवृषभानुनन्दिनी के समान अन्य ब्रजान्ना-
म्यों के मुखमण्डल को भी सुखमय और सुखावह कल्याणार्थों से
भरुवा किया तथा उनके कर्णस्थों को वेगुराग से और हृदयाकाशों
को प्रेमाग से रञ्जित कर दिया। इस प्रकार वे उडित हुए। यहाँ
'ह्रीः' में जो बहुवचन है वह मन्दरों की बहुलता के अभिप्राय से
भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ गमनीयता से भगवान् को अनेक
रूप से आविर्भूत होना है। अतः १ गण के अनेक रूपों की
अपेक्षा से बहुवचन का प्रयोग होना है।

तथा ब्रजान्नाद्या का जो भगवान् के साथ विहागवसर प्राप्त
न होने का शोक था उसे भी अपने शून्यता का यानी सुखमय
लीलाय विहारविशेषों से हो निवृत्त करने हुए भगवान् प्रकट हुए।
यहाँ 'वर्तमानसामोप्ये वर्तमानवदा' इस सूत्र के अनुसार 'वृद्ध' में
अविद्यार्थ में वर्तमान का प्रयोग हुआ है। अर्थात् भगवान्, अपने
साथ विहार करने का सुप्रसन्न न मिलने के कारण जो गोपाङ्गनाओं
को शोक था उसकी निवृत्ति करेंगे इसी लिये उडित हुए हैं। यहाँ

रत्नसोर्ध्वयोश्चैव त्वयोर्ध्वयोस्तथा।

वदन्त्येव च सावर्धर्मसङ्घावदिरो वनाः ॥८॥

८ अर्थात् सबद्वारद्वयक महापुष्पक र और ल, व और ल,
ल और व तथा व आर व इनकी सदृशता बताता है।

इस वचन के अनुसार 'उद्दामः' की जगह 'उरुगमः' भी समझा जाता है। अर्थात् जिस समय भगवान् वृन्दागव में पधारे उस समय भीमशेखर और नन्दबाबा के विकल्पा होने की सम्भावना हुई, क्योंकि जिस प्रकार फाँड़े मरिच को नहीं रोक सकना उसी प्रकार के भावात् से विलग नहीं रह सकते थे। अतः भगवान् अनेक रूप से प्रकट हुए। अर्थात् वृन्दागव में प्रकट होने पर भी वे एक रूप से श्रोयशादात्री के शयनागार में भी रहे। इसमें उन्हें 'उरुगम—वहुधा गजने यः स उरुगमः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उरुगम अनेक रूप से सुशोभित होनेवाला कहा है।

यहाँ 'प्रिय' यह उद्गमन का विशेषण है। जिस प्रकार रमिक और भक्त परस्पर दोनों ही का चन्द्रमा प्रिय है उसी प्रकार भगवान् भी स्वयंके परम-प्रेमास्पद हैं। चन्द्रमा स रमिकों का प्रेम तो मृदुलतरंग का उद्योतनविभाव होने के कारण है; किन्तु साथ ही वह भक्ता का भी अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि उनके मध्य में जो श्यामला है वह उन्हें इत्याकाश में स्थित ध्यानभिरत्यक्त भगवत्स्वरूप का स्मरण दिलाती है। तथा उनके दर्शनमात्र से भाँ अपने प्रियतम के प्रति प्रेमियों के अनुराग की वृद्धि होती है। देखो, चन्द्रमा अत्यन्त दूर देश में है तो भी वह समुद्र की अभिवृद्धि का हेतु होता है। जान पड़ता है कि माना समुद्र अपनी उन्मूल लङ्कों द्वारा चन्द्रमा से मिलना चाहता है। इससे यह सूचित होता है कि प्रिय वस्तु चाह किन्ती ही दूर रहे किन्तु प्रेमी का उसके प्रति अनुराग की वृद्धि होती है। इसी से जब-जब पूर्णचन्द्र का उदय होता है तभी-तभी समुद्र

अवस्था उत्तुक्ता से उनसे मिलने के लिये उपास कष्टों में डबलने लगता है। यह सब देवक प्रेमियों की ऐसी भावना हो जाती है कि जिस प्रकार वह समुद्र अपने प्रियतम तक पहुँचने के प्रयत्न में बारम्बार असफल होने करने पर भी हारा नहीं होता उसी प्रकार हमें भी अपने प्रियतम से निराश या निरपेक्ष नहीं होना चाहिये। इस प्रकार प्रेमियों का प्रेमगीति शिव्यानेवाला, भगवान् कृष्ण से रमणोपपन्न कर्मानेवाला तथा समस्त जीवों का आनन्दित करने-वाला होने के कारण चन्द्रमा मनु प्रकार से प्रेमास्पद हो है। इसी प्रकार सर्वान्तरात्मा प्रभुभगवान् भी मनु के परम प्रेमास्पद हैं, क्योंकि कोई पुरुष केना ही नास्तिक या देहाभिरुक्तों क्यों न हो उसे भी अपनी आत्मा से ही निरनिशय प्रेम होता है।

यह चन्द्रमा कैसा है ? दीर्घदर्शनः—दीर्घकालान्तरे कनेक-राज्यवसाने दर्शनं यस्य त दीर्घदर्शनः' अर्थात् जिसका दर्शन बहुत-सी गात्रियों के पीछे होता है, क्योंकि पृथक्चन्द्र एक मास के अन्तर्गत ही उदित होता है। यदि इसे भगवान् का विशेषण माना जाय तो इस प्रकार अर्थ होगा—'दीर्घमबाध्यं दर्शनं यस्य त दीर्घदर्शनः' अर्थात् जिसका दर्शन दीर्घ या लंबा होता है, क्योंकि 'न हि दृष्टुं हि-विश्वान्मोहो विघटतर्जिनाशिवान्' इस सूत्र के अनुसार सर्वमात्मी भगवान् की दर्शनशक्ति का लोप कभी नहीं होता। भगवान् कृष्ण श्रव्यगान्मा होने के कारण ही "प्रिय" परप्रेमास्पद हैं तथा सर्वान्तरात्मा होने के कारण ही सर्वद्रष्टा हैं। जो सर्वद्रष्टा है वह किसी का दृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिसका

दृश्य होगा उसका दृष्टा नहीं हो सकता और ऐसा होने पर उसका सर्वद्रष्टृत्व बाधित हो जायगा। अतः सर्वद्रष्टा श्रीभगवान् की दर्शनशक्ति का किसी समय क्षाप नहीं होगा।

दर्शन दो प्रकार का है—बौद्धदर्शन और पौरुषेयदर्शन। जिस भिन्न इन्द्रियों द्वारा अन्तःकरण का उन इन्द्रियों के विषयों से संभिष्ट होकर लक्ष्यकार हो जाना बौद्धदर्शन है यह बुद्धि का परिणाम है। यहाँ बुद्धि ही इन्द्रियों द्वारा विषयों को व्याप्त कर उनके आकार में परिणत हो जाती है।

इसमें कोई-कहाँ पौरुषेयदर्शन भी कहा है। बुद्धि में जो पुरुषत्व का आरोप होता है उसी के कारण बुद्धिनिष्ठ दर्शन पुरुषनिष्ठ-आ ज्ञान पड़ता है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि में जो विवेक ज्ञान और शब्दादि ज्ञान है उनका अपने में आरोप करके यह पुरुष 'अहं विवेकवान्' और 'अहम् शब्द ज्ञानवान्' प्रतीत होता है। वस्तुतः तो यह आरोप भी बुद्धि में ही है। पुरुष से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

यहाँ यह मन्दह हाता है कि यदि यह आरोप बुद्धिनिष्ठ है तो इसकी पुरुषनिष्ठता प्रतीत नहीं होनी चाहिये, बुद्धि निष्ठता ही अनुभूत होनी चाहिये। किन्तु बुद्धि, प्रकृति का विकास होने के कारण जड़ है, अतः यह आरोप अनुभव का विषय (दृश्य) ही होना चाहिये, अनुभवरूप नहीं होना चाहिये परन्तु ऐसी बात तो है नहीं; इसलिये इसे बुद्धिनिष्ठ ही क्यों माना जाय ?

इसका उत्तर यह है कि यह बुद्धिनिष्ठ आरोप बुद्धि में पुरुषत्व की भ्रान्ति कराने के कारण बुद्धिनिष्ठ ज्ञान पर भी पुरुषनिष्ठ-सा ज्ञान पड़ता है; इसीसे वस्तुतः वह आरोप अनुभव का विषय होने पर भी अनुभवरूप-सा प्रतीत होता है।

इस प्रकार सिद्धान्ततः यहाँ निश्चय हुआ कि बौद्ध बाध ही वैशेष्य बाध-सा प्रतीत होता है। वैशेष्य बाध बुद्धिबाध में भिन्न नहीं है। इसीसे कहा है—'एकमेव दर्शन कर्मांतरस्य दर्शनम्'। यहाँ तत्त्वदाकारवृत्ति ही 'कर्मांतर' कही गई है। व्युत्थान-अवस्था में पुरुष कर्मावाकार ही जाना है 'वृत्तिसाक्यमितरस्य'। वृत्तिर्वा शान्त, घोर और मूढमेव से तीन प्रकार की हैं; अनः व्युत्थानावस्था में पुरुष भी शान्त, घोर और मूढरूप ही जाना है।

यह कथन आकन्धवहारोपशुक्त दर्शन की दृष्टि में है। ब्रह्मत्व में तो इस बौद्धबाध में व्यतिरिक्त पुरुष का स्वभावमूल चैतन्य ही वैशेष्य दर्शन है। यदि बौद्धबाध को ही पुरुष का स्वभाव माना जाय तो यह प्रश्न होता है कि समाधि-अवस्था में समस्त चित्त-वृत्तियों का निरोध हो जाने पर पुरुष का क्या स्वभाव रहता है? मान्यार्थ यह है कि यदि इसका स्वभाव बौद्धबाध ही है तो उस अवस्था में समस्त वृत्तिवृत्तियों का निरोध हो जाने के कारण वह स्वभावज्ञान्य हाथ से कैसे रहेगा? कारण, ऐसा कोई समय नहीं है जब कि पुरुष शय्यावि वृत्तियों में से किसी के साथ सादात्म्यात्मन न हो। समस्त वृत्तियाँ पाँच विभागों में विभक्त की गई हैं—प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति; इनमें से किसी-न-किसी

के साथ पुरुष का सम्बन्ध रहता ही है। जिस प्रकार अज्ञान-प्रकाश-प्रकाशकत्वशून्य नहीं रहता उसी प्रकार पुरुष शून्य, या मूढ़वृत्तियों में शून्य कभी नहीं रहता। अतः वे उसके लक्षण ही हैं। बाद में कि सम्प्रार्थिकान्त में वृत्तियों का निमित्त हो जाय वह भी वह उस निर्वृत्तिक अवस्था का ही बोधक रहता है। जो ही कहें उसे कि निर्वृत्तिक अवस्था का बोधक योगायोगों में कहें कि आज और और सब वस्तुओं के कारण निमित्त पुरुषात्म-सम्बन्ध करनेवाली अन्तःकरण रूप में पाए गए हैं। प्रकृति पुरुष की बोधक हो सकती है। निमित्त निमित्त में ही वह रहता ही जाने नहीं है। अतः सम्प्रार्थिक अवस्था में पुरुष का ही सम्बन्ध ही नहीं रहता। केवल ही अवस्था पदार्थ अपने स्वभाव का छोड़कर अन्य हो सकता। पुरुष अवस्था है अतः सम्प्रार्थिक-अवस्था में भी उसका सम्बन्ध रहने के कारण ही हो सकता है ?

इसका सिद्धान्त कहना है - तदा उच्यते स्वर्गोऽवस्थावरं अर्थात् समस्त वृत्तियों का निमित्त हो जाना पर वृत्ति को अपने स्वभाव में स्थिति हो जाती है। तात्पर्य यह है कि भाव के दो रूप हैं - औपार्थिक और अर्थापार्थिक। औपार्थिक पुरुष का औपार्थिक रूप है अतः सम्प्रार्थिक में उसका सम्बन्ध हो जाने पर भी पुरुष ही निमित्तपार्थिक अर्थात् स्वाभाविक स्वरूप में रहता ही है। यही पुरुष पुरुषोत्तम वाच्य है। यह पुरुष का स्वाभाविक चेतन्य ही वाच्यत्वपूर्ण है। हाथ ही निमित्त और अन्तःकरण। अर्थात् अन्तःकरण ही है, यह वस्तुस्थितिवाच्य ही है। इसकी साक्ष्यता जो कि

दृष्टि है उसी के विषय में भूति कहती है—‘न हि ब्रह्म’ येमिपरितोषो विद्यते’ अर्थात् ब्रह्म की दृष्टि का लाभ कभी नहीं होता । यही वीर्य दृष्टि है और यही मुख्य भी है । इसीमें सगवान् को अविन्दुप्रदक कहा है । यह दृष्टि अमल अन्वित दृष्टियों की दृष्टि (साक्षिणी) है, अर्थात् आन्वित दृष्टियों की दृष्टि और उनका दृष्टा एक ही बात है । यहाँ ‘ब्रह्म’ दृष्टि’ यह कथन ऐसा ही है जैसे ‘राशे’ शिरः अर्थात् जिस प्रकार शिरः शब्द में तानक भी भिन्न नहीं है उसी प्रकार यह दृष्टि भी दृष्टा में भिन्न नहीं है अतः ‘ब्रह्म’ इस पद में जो पड़ो है वह सामानाधिकरान्य में है, अर्थात् जो दृष्टि दृष्टा में अभिन्न है वही दृष्टा की दृष्टि है । और यदि व्यधिकरण-पदों मानकर अभि किया जाय तो हमारे दो तात्पर्य होंगे—ब्रह्म जन्या दृष्टि या ब्रह्म प्रकाशिका अर्थात् ब्रह्म विपरिणतो दृष्टि इनमें पहली दृष्टा के आश्रित है और दूसरी दृष्टा का आश्रय है तथा पहली अन्विता है और दूसरी निन्विता । हमसे सिद्ध हुआ कि घटादि-कारण का आश्रय तो दृष्टा है तथा उस दृष्टा का तो दर्शन है, जिस ज्ञान का विषय वह दृष्टा है वही शुद्ध आत्मा है । वह दृष्टि क्या है ? वह दृष्टा की स्वरूपभूता है । यहाँ ‘ब्रह्म’ शब्द से कान्पनिक दृष्टा अभिप्रेत है । इस (कान्पनिक दृष्टा) का आश्रय तो उसका वारमाधिक स्वरूप है, जैसे रज्जु में अभ्यस्त सर्प का गड्ढा । वह दृष्टि कौन-सी है ? इसका परिचय भूति इस प्रकार देती है—

‘सा ब्रह्म’ विर्यं ता त्वये परवति’ इत्यादि ।

इस प्रकार जिसके द्वारा स्वाग्रिक पदार्थों की प्रतीति होती है वह दृष्टि आत्मस्वरूपा ही है। यहाँ साक्षात् होती है कि उसके भी तो उत्पत्ति और नाश देखे जाते हैं, अब यह भी अनियत ही है। इस पर हमारा कथन यह है कि जेम्हा मानना उचित नहीं, क्योंकि उस समय जब अदि इन्द्रियों तो अज्ञान से लीन हो जाती हैं और अन्तःकरण विषयरूप हो जाता है। जाग्रदवस्था के हेतुभूत अविज्ञान काम और क्रमों का चयन तथा स्वाग्रिकपदार्थों के हेतुभूत अधिज्ञान, काम और क्रमों का उद्घरण होना पर, जाग्रदवस्था में अपने-अपने अधिज्ञान देवता से अनुगृह्यमान भिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न हुए भिन्न-भिन्न ज्ञानों के संस्कारों से संस्कृत हुआ अन्तःकरण हो स्वाग्रिक-पदार्थों के रूप से परिणत हो जाता है, जिस प्रकार मिनेमा में अनेक प्रकार के चित्रों में चित्रित पट्ट ही विशेष प्रकार के प्रकाश, गति और कोच से संयुक्त होकर नाना प्रकार की गतिगों काय प्रतीत होता है।

किन्तु उस समय (स्वप्न में) इन सबका दर्शन किसके द्वारा होता है ? यदि कहा कि जिस प्रकार अन्तिवर्चनीय रूपादि उत्पन्न हुए हैं वैसे प्रकार अन्तिवर्चनीय दृष्टि भी उत्पन्न हो जाती है तो यह हो नहीं सकता, क्योंकि प्रातिभासिक अन्तिवर्चनीय पदार्थ सदा ज्ञानमत्ताक ही रहते हैं। उनका सबका अपरोक्ष-ज्ञान हुआ करता है। किन्तु इन्द्रियाँ अज्ञानमत्ताक भी होती हैं, क्योंकि वे स्वयं अज्ञान रहस्य की वस्तु का प्रकाशन करने में समर्थ हैं। अतः अज्ञानमत्ताक होने के कारण उनका आग्रह नहीं हो सकता; अतः स्वाग्रिक रूप की दृष्टि शुद्ध आत्मा ही है।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि एवाग्रिक रूप की दृष्टि शुद्ध आत्मा ही है तो उसमें दृष्टि, भुक्ति, विहागि आदि भेद नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो निर्विशेष अर्थात् सामान्यरूप है। उसमें वह नामरूपात्मक भेद कैसे हो गया ? इसका उत्तर यह है कि इन अनिर्वचनीय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध का अनिवचनीय सम्बन्ध स्वप्रकाश आत्मा से अनिवचनीय भुक्ति, अनिवचनीय विनिर्णय अनिवचनीय विज्ञाति आदि उत्पन्न कर देता है, जिस प्रकार एकत्रय प्रकाश भी नील, पीत हरित कांचों के साथ संदिलष्ट होने पर तत्तद्रूपान् प्रतीत होता है किन्हीं-किन्हीं लम्बों में देखा जाता है कि उसके भिन्नभिन्न पार्श्वों में भिन्नभिन्न वर्ण के कंच लगे रहने हैं उनके कारण उनकी दीर्घादिना एकरूप होने पर भी भिन्न-भिन्न ओर से विभिन्न वर्ण की दिग्बलाई पड़ती है इसी प्रकार एक ही शुद्ध ब्रह्म विविध उपाधियों के कारण विविधरूप प्रतीत होता है यहाँ दृष्टान्त में दीर्घादिना के सन्निहित होनेवाले नील, पीत, हरित कंच समान-मन्तावाले हैं, अर्थात् इन सभी की व्यावहारिक मन्ता है; इसलिये उसका विवरण पारमार्थिक भी कहा जा सकता है। पण्डित आत्मा से सन्निष्ट वे शब्दादि वे अस्तित्विक हैं; अस्त-अनात्मिक शब्दादि के सम्बन्ध से होनेवाला तात्त्विक-आत्मा का भेद भी अनात्मिक ही है।

यहाँ एक बात यह समझ लेनी चाहिये कि पशुपदिजन्य रूपायाकाराकारित-भूतिरूप ज्ञा दृष्टि आदि हैं उनके संस्कारों से संस्कृत अन्तःकरण ही शब्दादिरूप से परिणत होता है। अतः

दर्शन-अवस्था आदि के संस्कारों से संरक्षित जो अन्तःकरण है, स्वयं सम्बन्ध से ही शुद्ध चैतन्य में दृष्टि, भूति आदि अनेक में प्रतीत होते हैं, जिस प्रकार सुषुप्ति में यद्यपि अहङ्कार नहीं रहता तथापि जागने पर यही अनुभव होता है कि 'मैं सुषुप्तपूर्वक सोया'। इस प्रकार की स्मृति से उस समय भी अहङ्कार की सत्ता मिश्र होती है। परन्तु वस्तुतः उस समय अहङ्कार नहीं रहता, क्योंकि अस्वप्ना में इच्छा, द्वेष प्रमत्तादि अहङ्कार के धर्म नहीं हैं, जो ज्ञान और धर्म के बिना धर्मी की स्थिति सम्भावित नहीं है; तथापि अहङ्कार न रहने पर भी अहमंस्कार-सम्बन्धित अज्ञान तो रहता ही है, इसीसे जाग्रति में उसका परावर्तन होता है।

अब हम इस श्लोक के तात्पर्य का एक अन्य प्रकार से विचार करने दें—

'उद्दुग्गजः, उद्दुगु उद्दुग्गजानु'षु रागत इति उद्दुराजः—वसन्त' ।
यदेव सावान् रन्तु मनश्चक तदेव उद्दुराजो वसन्त उद्दुगात्'

अर्थात् जो उद्दुग्गजानीय अन्य क्षणों में शोभायमान है वह वसन्त ही उद्दुगात्त है। जिस समय भगवान् ने रामसे कहने की इच्छा की तभी समय वह वसन्तकाल उद्दुराज उदित हो गया। वह वसन्त क्षण कैसा है? 'वीर्यदर्शन' वीर्यकाले दर्शनं यस्य । अर्थात् वसन्त जो शब्द क्षण है उसकी अपेक्षा जिसका वरान् वीर्यकाल में होना सम्भव है। ऐसा वसन्त क्षण भी काल का अतिक्रमण करके उदित हुआ।

कसीका विशेषण है 'ककुमः'—के स्वर्ग को पृथिव्यां भासीति ककुमः' अर्थात् जो क—स्वर्ग और कु—पृथिवी में भासित होता है। इससे वसन्तोपलक्षित होलिका में होनेवाले उमरवादि भी सूचित होते हैं। 'प्रियः' भी उम्मी का विशेषण है, क्योंकि मधु के प्रेम का आशय है कि कारण वह मधु का प्रिय भी है। वह वसन्तरूप ककुम और प्रिय उड्डराज उडित हुआ। क्या करता हुआ उडित हुआ ?

विश्रमङ्गमाभातजनितविषादान् मृज्जन हन्त्यै कश्चिन् मोक्षयन्-
विभावजनितेन अदरगेन प्रियमङ्गमसम्भावनाजनितनानुरागेण प्राच्या
नित्यप्रियाया ऋतुभानुनन्दिन्या ह्य चर्पणीना आकृष्येन सह सन्दु-
गमनशीलानामव्याया व्रतं हृजान विमर्शयिना पीतं मुखं विलम्पन्

अर्थात् वह प्रियमङ्गमाभात के कारण उत्पन्न हुए विषाद के अपनी शान्त करण से (अथवा सुखस्वरूप एवं सुखप्रद विराम से) निवृत्त करते हुए तथा अपने उत्पीड़नविभावरूप खट्वा से उत्पन्न हुए अरुण यानी प्रियतम के समाराम को सम्भावना से प्रकट हुए अनुराग द्वारा प्राची नित्यप्रिया शोष-
भानुयुता के समान, अन्य मधु चर्पणीगण—भगवान् आकृष्य के साथ रक्षण करने के लिए अभिसरण करनेवाली समस्त गोपाङ्गनाओं के विमर्शयिनी पीढ़ा के पीले पड़े हुए मुखों का लपन करते हुए उडित हुए। यहाँ 'प्राच्या मुखम् अदरगेन विलम्पन्' इसका अर्थ यह भी हो सकता है।

'प्राच्याः नित्यप्रियायाः अदरुणः मुखं मुख्यं भागं भवित्वाप्यसु-
अदरगेन किशुकादिपुष्पविकसेन विलम्पन्'

अर्थात् नित्यप्रिया ब्रजभूमि के मुख (मुख्य भाग) जीवन्दारस्य को भरुण — किंशुकादि रक्तपुष्पों के विकास द्वारा रञ्जित करते हुए उदित हुए । उस समय वसन्त के उदय से यों तो सभी जीव श्री भूमियों की श्लाघा निवृत्त हो गई थी, किन्तु उमने प्रधानतया वृन्दारस्य को तो किंशुककुसुमादि की अरुणिमा से और भी अनुरञ्जित कर दिया था ।

इस प्रकार जब समस्त जड़वर्ग भगवान् की लाला में उपयुक्त होने के लिये व्यस्त हुआ तो विराट् भगवान् का मनरूप चन्द्रमा भी उस रमणीलीला में उद्दीपनरूप में गहनतक हाकर उदित हुआ, क्योंकि विराट् तो भगवान् का परम मूर्ति है । उस चन्द्रमा में जो उदयकालीन लालिमा है वह उसका भगवद्विषयक अनुभवा है, तथा उसमें जो श्यामता है वह माना ध्यानार्भिन्त्यक्त भगवत्स्वरूप है । उस चन्द्रमा की जो अरुण कान्ति है वह माना भगवद्दीप्ता की सम्भावना से प्रादुर्भूत हुए मानसिक उत्साह के कारण जो उसकी मन्द मुष्कान है उसी के कारण विकसित हुई दन्तावली की अपर-कान्तिभिम्बित आभा है । तथा उस चन्द्रमा का जो निखिलव्योम-व्यापि अमनमय शीतल प्रकाश है वह भगवद्दर्शन के अनन्तर विराट् भगवान् का उदार हास है । विराट् के ईषन्हास में उसकी देदीप्यमान दन्तपंक्ति की आभा आँखों की अरुणिमा से अरुण होकर प्रकट होती है; किन्तु उसके उदार हास में आँखों के दूर हो जाने से उस आँखों की अरुणिमा का सम्बन्ध बहुत कम रह जाता है, इसलिये उस समय उस दन्तपंक्ति की शीघ्र बहुत स्फुट होती है ।

नक्षत्रमण्डल ही बिगट भगवान् की वृत्तावली है । इस चक्राम के कारण जो हर्षोत्कर्ष से उदमत गमायनी है वही ये वृत्त हैं । इस प्रकार भगवद्गीता दर्शन के लिये उत्तमिन् होकर बिगट भगवान् का मतरूप चन्द्रमा प्रकट हुआ । इस चन्द्रमा का विशेषण है —

‘ककुभः के श्वेते भगवन्मरुतेषु की पूर्णिया प्रकाशमयेन च भातीति ककुभः’

अर्थात् जो मरुत्तरूप में आकाश में और प्रकाशरूप में पृथिवी में प्रकाशित होता है वह चन्द्रमा ककुभ है ।

अब क्या करना हुआ उदित हुआ ?

श्रुत्वा चन्द्रमा जित श्रीहृत्कृष्णसाधारणाय वृन्दारण्यं प्रते कश्मिरकुशीलाय प्रत्यक्षं जननीं शुचं तमसादिरूपान् प्रतकथ्यन् मृज्जन् उदीपनदधरा च लोककुलमर्यादारूपानु प्रतिबन्धान् मृज्जन् उदयतः

अर्थात् वह अपनों सुखस्वरूप एवं सुखप्रद कारण से, मोकेश-रामाव्यादन के लिये वृन्दारण्य की ओर जानेवाली प्रजाकृत्ताओं के शोक अर्थात् अन्धकारादिरूप प्रतिबन्धों का अथवा उदीपनरूप से उनके लोक एवं कुलमर्यादा रूप प्रतिबन्धों का निराकरण करता हुआ उदित हुआ । हमें सिवा अपनी निःसंशय भावभानु-दुर्लभ के समान अन्य गाथाकृताओं के भी स्मरणपरमन्त्र पाल मुख्या का अध्ययन के समर्थ की सम्भावना से हनिवाने अनुरागरूप सद्यःकार्त्तन अस्मिन्मा में अनुरक्षित करता हुआ उदित हुआ । भगवान् की परमाह्लादिनी शक्तिरूपा भीराधिकारी तो नित्य ही

भगवान्-संक्रिय हैं, अतः उन्हें यह वियोगजन्तु वाप नहीं है और इसी से उनके मुख में पतला भी नहीं है प्रत्युत निम्न ही शक्तिपूर्ण अकृशिता है। किन्तु अन्य प्रजाजन्तुओं को यह सौभाग्य उपलब्ध के पश्चात् प्राप्त होता है अतः उपामना की परिपक्वता से तब जब कि पूर्वगता का भी प्रभुभाव नहीं होता, वे भगवद्विराग व्यापित रहते हैं और उनका समस्त अङ्ग पीला पड़ जाता है इस समय इस चन्दमा ने उदित होकर प्रियतम के समागम का संदेश सुनाकर उस पीतमा को अकृशिता में परिणत कर दिया

परम प्रसादपद परमानन्दकण्ठ श्रीकृष्णचन्द्र से तादात्म्य प्राप्ति के नियम अन्तर्गत कौन उल्लुख न होगा ? परन्तु अधिकांश ज्ञानियों को उपामना का परिपाक होने के अन्तर ही उन्हें प्राप्त कर पाने है। किन्तु श्रीगार्ग्यधर्माजी का भगवान् के साथ दृग्दृश्य सम्बन्ध है। जिस प्रकार मुखामुद्र में मधुमिता निम्न-निरन्तर और सर्वत्र है अतः प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण में उनको आह्लादिनी शक्ति आधुनिक भगवन्-निर्दिता है। अतः श्रीकृष्ण और गार्ग्यधर्माजी का निम्न स्वभाव है : उनके विवा और कियों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। यद्यपि कर्मणः ना भगवान् सद्गुण, चिदगुण और आनन्दगुण ही हैं अतः उनमें अन्य वस्तु के संयोग का आवश्यकता नहीं हो सकती है जब वह भगवद्गुण हो। विजातीय वस्तु का उनके साथ कभी योग नहीं हो सकता। और वस्तुतः विजातीय कोई वस्तु है भी नहीं। विचारवानों ने तो जीव को भगवत्स्वरूप ही कहा है। श्रीगार्ग्यधर्माजी महागाय कहते हैं—

देखकर कहत जीव अविनाशी ।

चेतन जगज सहज सुखराशी ॥

जीव में जो मुखित न मिल्याहि प्रसीव होने हैं वे यदि स्वाभाविक होने में हममें असाध्य-अव्ययोंग की व्याख्या ही नहीं हो सकती थी। आप उसके में धर्म आरपित हैं। असाध्य की निवृत्ति होने ही जीव का भी असाध्य से नाश-अव्यय हो जाना है। इसी प्रकार भी प्रवृत्तानुगत में असाध्य से निवृत्ति संश्लिष्टा हैं किन्तु इन प्रजयाकाओं का इनमें अन्विष्ट यह है कम भेद की निर्गति होने ही उनका भी असाध्य से अन्वेष हो जाना

साधनानुगत में पाव असाध्य की आश प्रवृत्त नष्ट होने हममें वह चारों पक्ष में अव्यक्त रहता है जिस समय किसी महान् दृवप्राय के प्रभाव से उसकी प्रवृत्ति असाध्य की आश होती है उस समय वह चारोंपक्ष में विरत हो जाता है और धीरे धीरे हम असाध्यत्व ही परमेश्वरत्व प्रतीत होने लगता है। फिर उसे असाध्य का एक क्षण का वियोग भी अव्यक्त हो जाता है इन प्रकार के विहासत्व से मन्तव्य होकर उसका अन्त करण सबथा छुड़ हो जाता है और जिस कारण वह अपने प्रियतम का अपेक्षा का भाजन बना हुआ था वे सबथा निवृत्त हो जाते हैं। इन विहासस्था में हमका मुख प्रतीत पड़ जाता है। अक्षरिरोमलि श्रीभरतजी की इसी अवस्था का वर्णन करते हुए श्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं—

बैठे बैलि कुर्यासन जटानुकुट कुर्यागत ।

राम राम रघुपति अपर सबस नयन जसजाल ।

इस प्रकार प्रियतम के विप्रयोग में प्रियतम के प्रेमास्पदत्व की अनुभूति हो जाती है । जब तक प्रेमास्पद प्रेमास्पदरूप में अनुभूति नहीं होता तभी तक प्रमाद रहना है । उसमें प्रेमास्पदत्व की अनुभूति होने पर ना उसके बिना एक पल क लिये भी चैन नहीं पड़ता । फिर तो उसकी विपरीतादि में भूलभ्रमकरी गरीब दुर्यन्त हो जाना है तथा मुख पीला पड़ जाना है ।

इसी प्रकार गोपाङ्गनाद्या के मुख भी भगवद्विप्रयोग में पील पड़ गये थे । अतः आज जो चन्द्रमा उदित हुए हैं वे एक विलक्षण चन्द्र हैं । आज इनके उदय में उदीपनविधिया जो भगवान् के मङ्गल की सम्भावना में एक उत्साह विशेष होगा उसमें उनकी वह पीतिका अर्धांगिमा में परिणत हो जायगी ।

जब कुछ प्रतीक्षा के बाद विलम्ब में प्रेमी का दर्शन होता है तब कुछ विलक्षण हो गये आना है । अतएव उदुराज को दीर्घ-दर्शन कहा है, दीर्घकाल में दर्शन हुआ है जिसका उस वह दीर्घ-दर्शन है । उधर आकृष्य का भी बहुत प्रतीक्षा के बाद विलम्ब में ही दर्शन होना है अतः वे भी दीर्घदर्शन ही हैं । अथवा अनुराग-जग्य विह्वलता में दीर्घकाल तक प्रियामुख्य दर्शने करनेवाले भीकृष्ण दीर्घदर्शन हैं । अथवा दीर्घे अर्धांग निम्न ही दर्शनेस्वरूपभूता दृष्टि जिसकी वे भीकृष्ण दीर्घदर्शन हैं यहाँ समझ लेना चाहिए कि दृष्टि हो प्रकाश की है एक अन्तःकरणशून्यरूपा अनिश्च दृष्टि

श्रुति आदि और दूसरी आत्मस्वरूपभूता नित्य दृष्टि । उन्हीं नित्य दृष्टि को ही स्वप्न को दृष्टि, कृति, मनि, विज्ञानि कहा जाता है—
“वा रम्भुद्विषया स्वप्ने पश्यति ।”

यहाँ यह सन्देह होता है कि यदि स्वप्न की दृष्टि, कृति, मनि एवं विज्ञानि आदि तो आत्मस्वरूप होने के कारण नित्य हैं, नित्य होने से उनका नाश नहीं हो सकता और नाश न होने से संस्कार नहीं बन सकता, क्योंकि संस्कार ज्ञानादि का नाश होने पर ही उत्पन्न होता है, जिस प्रकार घटजलन का नाश होने पर ही घटसंस्कार की उत्पत्ति होती है । इसी से ज्ञानकाल में स्मृति नहीं हुआ करती । अतः यदि स्वप्न की दृष्टि श्रुति आदि नित्य हैं तो उनकी स्मृति नहीं होनी चाहिये । परन्तु स्मृति होती ही है । इसका क्या समाधान होगा ?

इसका उत्तर यह है कि स्वप्न के समय दृष्टि श्रुति आदि तो आत्मस्वरूप ही हैं तथापि उनके विषयों का नाश तो होता ही है । उनके नाश में ही संस्कार बनता है । इसी से उनके ज्ञान का भी नाश कहा जा सकता है । यहाँ विलक्षणता यही है कि नित्य होने पर भी उनका नाश कहा जा सकता है । इसमें कारण यही है कि विशेष्य के नित्य बने रहने पर भी विशेषण के नाशवान् होने के कारण विशिष्ट के नाश का व्यवहार होता है, जैसे आस्कारा के बने रहने पर भी घटरूप विशेषण का नाश होने पर घटाकाश का नाश कहा जाता है । विशिष्ट पदार्थ का अभाव तीन प्रकार माना जाता है—विशेष्याभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेष्याभावप्रयुक्त

विशिष्टाभाव तथा उभयाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव; जैसे कोई रंग-
धारी पुरुष है, उसके दृष्टिजन्य का अभाव तीन प्रकार में हो सकता
है—(१) एकरूप विशेषण का अभाव होने पर, (२) पुरुषजन्य
विशेष्य का अभाव होने पर अथवा (३) रंग और पुरुष दोनों
ही का अभाव होने पर । इसी प्रकार यहाँ विशेष्यस्थानों
आत्मचैतन्य तो बना हुआ है केवल शब्दादि विशेषणों के नाश में
ही दृष्टि-श्रुति, भूति आदि विशिष्ट ज्ञानों का नाश कहा जाता है।
क्योंकि केवल आत्मचैतन्य ही दृष्टि, श्रुति आदि नहीं है अथिपु
स्मृतिर्वचनोद्य-रूपणों में सम्बन्धित चैतन्य ही दृष्टि-श्रुति आदि
है । अतः केवल चैतन्य के नष्ट होने पर ही रूपादि-विशेषण के
नाश मात्र में रूपादिविशिष्ट चैतन्य का नाश कहा जा सकता है ।
इस प्रकार दृष्टि-श्रुति आदि का नाश हो जाने से उनके संस्कार
और स्मृति दोनों ही बन सकते हैं ।

इसी में कुछ आचार्यों ने मुख्य की स्मृति भी मुख्य का नाश
होने पर ही माना है क्योंकि घटादि-श्रुतियों के समान वे मुख्य की
श्रुति का मुख्य में पृथक् नहीं मानते । वे कहते हैं कि श्रुति तो
आवरण की निवृत्ति के लिये है । जो वस्तु अज्ञातस्तत्ताक होती है
उसी का आवरण हटाने के लिये श्रुति होती है । मुख्य-श्रुति
को अज्ञानमत्ताक हुआ ही नहीं मानें । यदि कहा कि श्रुति चैतन्य
से सम्बन्ध कथान के लिये है, क्योंकि भिन्न-भिन्न आचार्यों के पता-
शुद्ध श्रुति दो प्रकार की है—आवरणाभिभवात्मिका और चैतन्य-
सम्बन्धात्मिका । निश्चय यह है कि घटादि का प्रकारा घटाद्यवच्छिन्न

चैतन्य से ही होता है, किन्तु जब तक वह आवृत रहता है तब तक उसका प्रकाश नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अनावृत चैतन्य से ही होता है। अतः वृत्ति का काम यही है कि आवरण को निवृत्ति कर अनावृत चैतन्य से सम्बन्धित घटादि का ज्ञान करावे। हमारे आचार्य वृत्ति को चैतन्यसम्बन्धार्थी मानते हैं। वे कहते हैं कि तबका परमकारण होने से जल का घटादि में सम्बन्ध ना है ही अतः घटादि का ज्ञान होना ही चाहिये, परन्तु ऐसा होना नहीं शक्य एक विनयण सम्बन्ध मानने की आवश्यकता है। उमें अभिव्यङ्ग्य-अभिव्यक्त सम्बन्ध कहते हैं। चैतन्य का वस्तु पर अभिव्यक्तन कैसे हो ना है ? जैसे दर्पणादि में मूर्त्यादि का प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी प्रकार जल में घटादि में चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी का प्रकाश हुआ करता है।

साक में यह देखा जाता है कि वपणादि स्वच्छ वस्तुओं ही प्रतिबिम्ब को ग्रहण करनेवाली हुआ करती हैं, घटादि अस्वच्छ वस्तुओं में उनका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार चेतन का प्रतिबिम्ब भी अन्तःकरण में ही पड़ता है कुट्यादि अस्वच्छ वस्तुओं में नहीं पड़ता। किन्तु जिस प्रकार स्वच्छ जलादि का योग होने पर अस्वच्छ कुट्यादि में प्रतिबिम्ब ग्रहण की योग्यता आ जाती है उसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण का योग होने पर घटादि भी चेतन का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। अन्तःकरण की घटादिकाग्रादिना वृत्ति चैतन्य के साथ घटादि का सम्बन्ध कराने के लिये ही होती है। जिस समय अन्तःकरण की वृत्ति

पटाद्याकारा होती है उस समय अन्तःकरणवृत्तिमन्त्रिण पट के रूप का प्रतिबिम्ब पटल का लगा है, इसी से पट की स्मृति जानी है।

इसी प्रकार कोई कोई आचार्य अन्तःकरण की वृत्ति का प्रत्यक्ष प्रयोजन जीवचैतन्य के साथ विषयावच्छिन्न चैतन्य का ऐक्य कहा मानते हैं। उनका मत ऐसा है कि तो वस्तु जिस चैतन्य में अभ्यस्त होती है वही उसका प्रकाशक भाग है अतः पटावच्छिन्न चैतन्य को अपने में अभ्यस्त पटादि का ज्ञान हो सकता है। तबार्थ प्रमाणों जो जीव हैं उन्हें उसका ज्ञान कर प्रकाश हो ? अब इन्द्रियमार्ग से विषय तक जो यह अन्तःकरण की वृत्ति उस विषयवच्छिन्न चेतन के साथ जीवचेतन का उद्भव कर देती है। उस समय वह विषयावच्छिन्न चेतन से अभ्यस्त विषय अन्तःकरणवच्छिन्न चेतन यानि जीवचेतन में अभ्यस्त कहा जा सकता है अतः इस प्रकार अन्तःकरणवच्छिन्न चेतन के साथ विषय का आध्यात्मिक सम्बन्ध होने से उसके द्वारा उस विषय का स्मरण हो जाता है।

इसमें सिद्ध यही दृष्टा कि वृत्तियों की आवश्यकता चाहे आध्यात्मिकभाव के लिये माने चाहे जीव के साथ विषय का सम्बन्ध रहान के लिये माने और चाहे अन्तःकरणवच्छिन्न चेतन और विषयावच्छिन्न चेतन के अभाव के लिये माने, इसके प्रकाश के लिये वृत्तियों की आवश्यकता ज्ञात है, क्योंकि मुख्य तो अन्तःकरण के समान स्वच्छ ही है। पटादि तर अवयवों में समानिध उन्हे चैतन्य सम्बन्ध के लिये वृत्ति की आवश्यकता थी। किन्तु मुख्य तो स्वतः स्वच्छ है, वृत्तियों जीवचैतन्य के साथ इसके सम्बन्ध

के लिये वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अन्तःकरणवन्धिज्ञ कृत के साथ सुखावन्धित चेतन का अभेद सम्पादन के लिये भी वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख का आभय तो अन्तःकरण ही है अतः वहाँ आवरणभङ्ग के लिये वृत्ति की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आवरण यहाँ दृग्मा है जहाँ पदार्थ की मला ज्ञान नहीं होती। सुख अज्ञानमयनाक है ही नहीं। इसलिये आवरण न होने के कारण आवरणभङ्गवन्धिका वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है। इसी से सुख को केवल साक्षीभाष्य मानते हैं। यदि ऐसा न मानेंगे तो तब के प्रकाश के लिये भी वृत्ति माननी पड़ेगी, यदि वृत्ति के प्रकाश के लिये वृत्ति नही मानत तो सुख के प्रकाश के लिये ही क्यों मानना पड़ेगा।

यहाँ किन्हीं-किन्हीं का ऐसा मन है कि सुख का स्मरण होना है, इसलिये सुखाकाराकारित वृत्ति माननी चाहिये, क्योंकि उनका नाश होने पर ही सुख का संस्कार होगा और संस्कार से ही स्मृति होगी। किन्तु विशेष विचार करने पर इसकी आवश्यकता प्रतीत न होगी। सुख ज्ञान क्या है ? साक्षी का जो सुख के साथ सम्बन्ध है वही सुखज्ञान है। सुख का नाश होने से साक्षीगत सुखसंश्लेषत्व का नाश हो जायगा। इस प्रकार सुख के नाश से ही उसका संस्कार बन जायगा और उसीसे स्मृति भी बन जायगी। अतः सुखज्ञान के लिये वृत्ति की आवश्यकता नहीं है।

नैयायिकों के मत में सुख और सुखज्ञान का कारण आत्म-मनःसंयोग है। किन्तु सुख की उत्पत्ति भी आत्ममनःसंयोग से

सारी श्रीभगवान् उनकी अभिरुचि की पूर्ति के लिये विहार-स्थल में प्रकट हुए ।

अथवा 'दीप सर्वविषय दर्शनं योग्यं आसीत् शीघ्रदर्शनं अध्यात्म त्रिमूर्ति दर्शन (दृष्टि) वाच्यं । सवचस्पृशविषयकं चैव इयं सर्वदर्शनं इत्येते हि । 'एतत् सर्वज्ञं सच चतुः' इत्यादि भूति के अनुसार भगवान् दीपदर्शन हैं । अतः सामान्य और विशेष रूप में गान्धर्व-माधुर्यार्ति अनेकीयः शीवाद्याः श्रीकृष्णोपाया का सम्यक् कृत्वा माधुर्यभाववती बना, गान्धर्व की अभिन्नाया पूर्ति के लिये भगवान् प्रकट हुए ।

इस पर यदि हम सोचें कि इस प्रकार अत्युत्कृष्ट कथना सवच सवस्पर्श रूप में श्रीभगवान् के अभिप्राय का ज्ञाननेवान् शक्ति समर्थ का अभिन्नायापूर्ण के लिये प्रकट भूति क्यों नहीं हुए ? तो इसका कारण यह है कि भगवान् का यह दर्शन दीर्घ—बहुमूल्य है अतः जो केवल जैन-न्यात्मक सामान्य दर्शन है वह तो सभी भावों का मासक और अधिष्ठान होने के कारण किसी का माधुर्य का शक्क नहीं है । किन्तु यहाँ का यह दर्शन कमूल्य है । यह श्यामार्ति में उपदिष्ट है । अतः यहाँ केवल दृष्टि ही नहीं कृपा का आधिक्य है । अतः यह बहुमूल्य है । इमांस कहा है—

परच राम न परयत्तु रामो य न परयत् ॥

निन्दितः सर्वलोके । स्वात्मार्थेन किं वदेत् ।

अर्थात् जो राम का नहीं सम्यक्ता और जिसे राम नहीं स्मरते वह समस्त लोको में निन्दनीय है तथा उसका आत्मा भी उसका

तिरस्कार करता है। राम प्राकृत राजकुमार नहीं हैं बल्कि वे सर्वक
अन्तरात्मा हैं। अतः आत्मस्वरूप श्रीराम का दर्शन न करनेवाले
आत्मपाती हैं ही। यदि राम आत्मस्वरूप न हों तो उनका
दर्शन न करने में इतना विघर्ष नहीं था, क्योंकि इतना निन्दनीय
तो आत्मा का ही अदर्शन है जैसा कि श्रुति कहती है—

असुर्यो काम न लोको अनेन तमसाश्रुतः ।

तांस्ते ये वा भगवन्तान्ता नैव चाप्यदभो जनाः ।

अर्थात् जो कर्तृ (राम) का सत्तात्त्विक ज्ञान हो वे उन अमर्य
नामक (अनात्मज्ञ के आत्मसुख पराजय) लोको को जानें हैं जो
अदर्शनात्मक अन्धकार में आवृत्त हैं ।

इस दृष्टि से श्रीरामभट्ट समस्त धार्मिकों के अन्तरात्मा हैं
अतः किन्ते उन्हें नहीं देखा और किन्ते उन्होंने नहीं देखा वह
निन्दनीय हैं ही। इसलिये इस निन्दा से छूटने के लिये उन अपने
स्वरूपभूत श्रीवृन्दाय जी का साक्षात्कार करना ही चाहिये। किन्तु
यदि राम आत्मस्वरूप हैं तो सर्वव्यापक होने के कारण सबदृक्
ही हों। उनका न देखना बन ही नहीं सकता। फिर जब ऐसा
नियम है कि

● जो अज्ञानमय निम्न शुद्ध बुद्ध गुणव्यवस्था है उसको कर्तृ
मोक्षनुवादि जनपदों से संयुक्त मानना उसका अपमान करना है।
और 'भगवद्विषयः साक्षात्तिर्गोप्योदितिरित्येतत्' इस भगवद्गीते के
अनुसार यह अमान उस आत्मदेव की मृत्यु ही है, अतः अनात्मक
आत्मपाती ही है।

‘तमेव भान्तमनुभाति सर्वं’

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।’

तो घटादि विषयों के भान से पूर्व भी श्रीराम का भान होना प्रतिवार्य है ही, क्योंकि जैसा प्रतिबिम्ब का प्रकाश दर्पण-प्रकाश के अनन्तर ही होता है उसी प्रकार चित्तिरूप दर्पण के प्रकाश के अनन्तर ही चैत्यरूप प्रतिबिम्ब का प्रकाश होता है। अतः ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो घटादि का देव और चैत्यात्मक श्रीरामभट्ट का तदेव ।

तो फिर यहाँ क्या कैला है ? यहाँ रामभट्ट का दर्शन उनके कृपाकोण से दृश्य, तभी विग्रह भगवदाकाशकारित मनोवृत्ति पर अभिव्यक्त भगवत्स्वरूप का साक्षात्कार करना जीव का भगवद्दर्शन है। इसी प्रकार यहाँ भगवान् का जो अनुश्लेषित दर्शन है वही प्रजाह्वनाया को अभिलाषापूर्ति का हेतु होने के कारण दीर्घदर्शन है। यद्यपि भगवान् का अनुश्लेष भी समस्त जीवों पर समान ही है, तथापि इसकी विशेष अभिव्यक्ति तो भक्त की भावना पर ही अवलम्बित है। भुक्ति कहती है—

‘अनेकैव वृणुते तेन सम्य-

स्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् श्वाम् ।’

अर्थात् यह आत्मा जिसेको चाहता है उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसी के प्रति यह अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है। श्रीभगवान् कहते हैं—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते सास्तथैव भजाम्यहम् ।

अर्थात् जो लोग जिस प्रकार मुझे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार मैं भी उनको कामना पूर्ण करता हूँ ।

यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि पृथिवी में नरशरकरूप में प्रकट हुए श्रीकृष्णचन्द्र में अलुप्रहस्त्रादि कैसे हो सकते हैं ? इसका उत्तर देने हैं—

ककुभः—क सुखं तद्वृत्तयेव कं पृथिव्यास्य भगवति ककुभः ।

अर्थात् 'क' सुख का कर्त्तव्य मानना है पृथिवी में भी सुखरूप में भगवान् है । तात्पर्य यह है कि परमानन्दमिथु श्रीभगवान् के रूप में प्रकट होकर भी परमानन्दरूप में ही हैं । अलुप्रहस्त्रादि अलुप्रहस्त्रादि विशुद्ध परमानन्दरूप में ही हैं । अतएव अलुप्रहस्त्रादि रूप में सुशोभित हैं, जो कि अलुप्रहस्त्रादि अलुप्रहस्त्रादि अलुप्रहस्त्रादि ही हैं ।

अथवा क सुखं तद्वृत्तयेव कं पृथिव्यास्य भगवति ककुभः' अर्थात् क सुख को कहते हैं, अतः उनके कारण कु—पृथिवी भी सुखस्वरूप जान पड़ती है वे भगवान् ककुभ हैं । तात्पर्य यह है कि भगवान् के अलुप्रहस्त्र और परमानन्द मिथुत्व में ता सन्देह ही क्या है, उनकी स्थिति से तो 'कु' शब्दवाच्या पृथिवी भी आनन्दरूपा होकर भास रही है । जिस समय रासलीला से भगवान् अन्वर्हित हो गये उस समय श्रीकृष्ण-सीन्दर्यस्मात्वादन से अमृत हुई गोपाङ्गनाएँ वृत्तादि से उनका पता पूछती हुई अन्त में पृथिवी से कहती हैं—

किं ते कृतं चित्ते तमे वत केशवाङ्मूत्र
स्पर्शज्जन्तुवृत्तकिताङ्गसहैर्विभ्रानि ।

आयत्तजनम्भव उदकमवहमाद्रा
आहो वरगदवपुषः परिरम्भशेन ।

अर्थात् 'अग पूर्वादि' कृत ऐसा क्या उप किया है कि जिसके कारण न श्री उरुचन्द के स्पर्शजनित आह्लाद से हुए ऐसा जो म मर्त्या के हैं न आराम श्री उरुक्रम भगवान् के पाद विरोधजनित न । अर्थात् श्री उरुक्रम भगवान् के आलिङ्गन से मुक्त यह होमा

यदा मन्त्रादयः प्रकृतं । यदा तदा जड है, उससे ऐसा प्रयत्न करना । अर्थात् श्री उरुक्रम भगवान् के पाद विरोध में मेघ-द्वन्द्व के यत्न का । अर्थात् श्री उरुक्रम भगवान् के अन्धिय यह भी तो मेघ-द्वारा अपनी आयत्तमो न । श्री उरुक्रम मन्दश भज रहा था । बात यह है कि जो विहा ह न ह रहा चेतनाचेतन का विवेक नहीं रहता । प्रिया की विरोधजन्यता से पराङ्मुख भगवान् राम भी सनो विरहियों का दशा का दिग्दर्शन करात हुए कहते हैं—हे चन्द्र, तुम पहले ओजानकीजी का स्पर्श कर उनके अङ्ग-मङ्ग में शीतल हुई किरणों द्वारा फिर हमारा स्पर्श करा । इसी प्रकार यहाँ भी पृथिवी से प्रश्न हो सकता है—विरहिणी राजाङ्गनाथों की दृष्टि में तो पृथिवी भगवत्सम्बन्धिनी होने के कारण चेतन ही है ।

अतः वे पृथिवी से पूछती हैं, हे चित्ति ! तुमने ऐसा क्यों सा उप किया है ? यदि कहे कि हम तो जड हैं, हमारे में तुम्हें उप

बल ही सौभाग्यशाली समझा गया, उसी प्रकार यहाँ भी यद्यपि केवल ब्रजभूमि को ही भगवान् के चरणस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त था, क्योंकि अन्यत्र स्थावि या पावप्राप्त्यादि का व्यवधान अत्यन्त रहता था, तथापि उसी के कारण सारी पृथिवी की सौभाग्यश्री की सराहना की गई। ब्रज का तो यह सौभाग्य प्राप्त था ही। इसी से कहा है—

‘अथात्ते तेषां चिक्रं जन्म ॥ ब्रजं श्रयत इन्द्रियं शमदय हि ॥’

अर्थात् आपके प्रादुर्भाव से ब्रज बहुत ही श्रेष्ठ अन्य हो रहा है, क्योंकि यथा निरन्तर ही लक्ष्मीजी का निवास रहने लगा है। वैकुण्ठ की अविष्णवी महालक्ष्मी वैकुण्ठलाक की सेव्या है किन्तु यहाँ तो ब्रज श्रयत—सर्वत्र अर्थात् सेवा करता है—सर्विका है। यही नहीं। पुन्दारक स्वन्दरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिं कञ्चन तो मधु ही पुन्दारक की शोभा में भगवत्कण्ठों का ही कामगुण निर्देश किया गया। अतः सिद्ध हुआ कि जिनके कारण अर्थात् जिनका चरणस्पर्श पाकर कुं पृथिवी भी परमानन्दमयी हो रही है वे श्रीभगवान् ही ककुभ हैं।

अथवा ‘क’ ब्रह्मापि कुत्सिता माति यस्मात् असौ ककुभः’ अर्थात् जिनकी अपेक्षा ब्रह्मा भी कुत्सित ही प्रतीत होता है वे भगवान् ही ककुभ हैं। तैसी स्थिति में उनकी सर्वश्रेष्ठ और अप्रमत्तता में तो सन्देह ही क्या है ?

ऐसे अचिन्त्यानन्दश्चर्यशाली श्रीभगवान् ब्रजाङ्गनाओं के समक्ष के लिये पुन्दारक में कैसे आये ? इस पर कहते हैं ‘के वसति

कौ कुत्सिते ब्रह्मदादावपि समान एष भातीति ककुभः' अर्थात् वे भगवान् ब्रह्मा और हम जैसे कुत्सिता में भी समान रूप में ही विराजमान हैं इसीलिए ककुभ कहें जाते हैं, क्योंकि भगवान् की दृष्टि में उकृष्ट-अपकृष्ट भेद नहीं है। मन्त्र जब कि भगवान् के स्वरूप का अपरोक्ष स्मरण कर रहे होते हैं तब भी उनकी स्थिति होती है कि 'साम्भवात् न राघवः समस्तं दक्षिणायनं' तो फिर स्वयं भगवान् में विषम हाष्ट क्या होने लगी ?

भगवान् तो समस्वरूप हैं। 'अदोषं हि समं ब्रह्म।' वे केवल ब्रह्ममात्र में ही भगवत्स्थान में जान पड़ते हैं। जिसमें परमेश्वर-स्वरूप में उनके बसने का स्थान है उसी को वे यथा मां प्राश्नन् तंस्तर्धदं ब्रह्मवत्सम् इमं नियमं कथ्यन्तुम्' वे आत्मारूप में स्वीकार करते हैं। श्रीगोमाहर्जी महामात्र कहते हैं—

जद्यपि भग्नं नहि रागं न रोषम् ।

महद्दि न पापं पुन्यं पुन रोषम् ॥

तदपि कर्माहं समं विषमं विहारा

मम अममं हृदयं अनुसारा ॥

नामय यह है कि भगवान् के भग्न-विषम व्यवहार में भक्त का हृदय हा हनु है। परम कलागमय श्रीभगवान् की परमभासवती अचिन्त्य कृपा अदा है। किन्तु जिसने उसका प्राक्लब्ध कर लिया है उसे ही उसकी उपलब्धि शानी है। इसका उपाय यही है कि उस परम प्रेमास्पद तत्त्व को स्वकीय रूप में ग्रहण कर, उसको प्रार्थना करें और उसे आत्मसमर्पण करें, वस इसी से वह भग-

रक्तुषा प्रकट हो जायगी। इन प्रकार पर्यवेक्षण और कथानु-
शीलता हम जैसे कुम्भियों की सनाथपूर्ति के लिए भी सब प्रकार
करा करते हैं।

अब एक दूसरी दृष्टि में हम शलाक के अर्थ का विचार करने
हैं। प्रथम शलाक की व्याख्या में एक स्थान पर कहा गया था
इत्येत्कृष्णमलिका के समान अर्थात् समगाय मृत्वा में ही आत्मन्
'वा सती' अर्थात् स्वामी के अन्तर्गत से अर्थात् उस प्राकृत प्रजा के
देखकर भगवान् ने स्मरण करने की इच्छा की। जिस समय ब्रह्म-
वान् ने अज्ञानियों के हृदयाग्रह में स्मरण करने की इच्छा की उस
समय उसे 'मगध' वनाते के लिये पहले उस हृदयाग्रह में
वैदिक श्रौत स्मार्त चरमा का उदय हुआ, क्योंकि उस
सक इन्द्राग्रहर्षि का आन्तरिक धर्म के मन प्रकट नहीं होता जब तक
वह भगवान् की इच्छा का चयन चयन योग्य नहीं हो सकता। इन्द्र
का इन्द्र का प्रधान हनु वैदिक श्रौत स्मार्त कर्मों का आचरण ही
है। जैसे चन्द्रोदय में चन्द्राग्रह भगवान् की इच्छा के योग्य होता है
उसी प्रकार वैदिक श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने से मनुष्य
का हृदय भगवान् की विहागूर्ति बन सकता है।

इसमें 'उदराग्र' का अर्थ एक तो चन्द्रमा ही ठीक है। दूसरे
'अग्रोः इत्येत्कृष्ण' इत्यादि नियम के अनुसार पाठ 'इ' और 'ल'
का भावार्थ होने में 'उदराग्र' और फिर 'ल' और 'र' का साधार्थ
होने में 'उदराग्र' माना जाय वा 'उदराग्र' इति उदराग्र'
नेमा विषय करके यह अर्थ करके कि वसन्त ऋषि, इन्द्र

एवं वेनतारूप से अनेक प्रकार सुरोभित होनेवाला यज्ञ ही उत्पन्न है। धर्म के स्वरूप ये ही हैं। पहल्य हम कह चुके हैं कि अथर्वी अवयवों से अभिन्न होता है। अतः धर्म के अज्ञ होने के कारण ये यज्ञमानादि धर्मरूप ही हैं। 'अष्टावशोक्तमवरं वेतु कर्म' इस वाक्य के अनुसार कर्म अनेकविध साधनमाध्य ही है। इनमें इन्द्र और देवता तो कर्म के आन्तरिक साधन हैं और अन्तिक यज्ञमानादि उसके सम्पादक होने के कारण बहिर्गन्त हैं। इस प्रकार यह वैदिक श्रौत स्मार्त कर्म ही चन्द्र है। वह जिस हृदय में जड़ित होता है उसे ही शुरु करके भगवान् की श्रीडाभुषि बना देता है।

यह उद्गुज कैसा है ? ककुभः के स्वर्गों को धृगव्यां मातीति ककुभः' अर्थात् यह धरा स्वर्ग और पृथिवी में समानरूप से भासता है। यह माया प्रपञ्च धर्म का ही कार्य है, यदि धर्म न होता यह सब उच्छिन्न हो जाय। धर्म के बिना न यह लोक है और न परलोक ही। नायं लोकोऽस्त्ययस्य कुतोऽन्यः कुरुसचम' अतः धर्म ही देवताओं का रक्षक है और धर्म ही मनुष्यों का। इसी से भगवान् ने कहा है,—

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

अर्थात् 'हम वैदिक श्रौत स्मार्त कर्म से तुम देवताओं को सन्तुष्ट करते और देवता तुम्हारा पालन करें। इस प्रकार परस्पर परितुष्ट करते हुए ही तुम परम श्रेय अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर सकोगे।'

इस प्रकार साधारण स्वर्गादि ही नहीं मात्र प्राप्ति में भी यह वर्णा-
श्रमधर्म ही मुख्य हेतु है, क्योंकि बिना वर्णाश्रमधर्म का यथावत्
साधन किये चित्तशुद्धि नहीं हो सकती, बिना चित्तशुद्धि के
विज्ञाना नहीं होगी, बिना विज्ञाना ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के
बिना मोक्ष नहीं हो सकता ।

इसीसे यह भी बतलता है कि 'यथा न्युदयनिधायसर्गः स
धर्मः' अर्थात् निमित्त 'न्युदय' (नैतिक उत्थान) और निश्चयसे
पारलौकिक परमार्थ () का सिद्धि पाना है यही धर्म है । तथा
जैसे अभ्युदयानः () से आतेते त धर्म ' इमं न्युदयनिधायः क अनुसार
ही धर्म ही अभ्युदय और निश्चयसे का कारण कहलाता है ।
अतः वैदिक और स्मार्त धर्म ही सम्पूर्ण प्रपञ्च का कारण कहने
वाला है; इन्हीं में कहा है—'धारणादुदयमिच्छाद्' अर्थात् धारण
करने के कारण ही इन्से उदय कहते हैं । अतः शास्त्रानुसारण धर्मा-
श्रमधर्म का यथावत् साधन करने में ही मनुष्य सब प्रकार की
सिद्धि प्राप्त कर सकता है और यही भगवत्पूजन का मुख्य प्रकार
है 'स्वकर्मणा तमन्यैर्व्य रिद्धिं वन्दति मानवः ।' इसी के द्वारा
मनुष्य ज्ञान कारण बुद्धिरूपा, भगवद्भक्तिरूपा और भगवत्ज्ञान-
मन्त्राणि मिद्रिया प्राप्त कर सकता है ।

अतः जितना हृदय में भगवत्पूजा रमता कराने चाहते हैं उसके
हृदय में पहले इस वर्णाश्रमधर्मरूप धर्म का ही उदय होता है ।
इस उदय के प्रिय और मीठादर्शन, ये दोनों विशेषण हैं । वह
उदयान कैसा है ? 'प्रिय'—सबका प्रिय, क्योंकि सभी प्राणी

मुख चाहते हैं और मुख का साधन धर्म है। जो लोग भौतिक अथवा आध्यात्मिक मुख चाहते हैं वह धर्म का आशय लेना चाहिये, क्योंकि धर्मकी प्राप्ति का साधन धर्म ही है। इन्होंने बुद्धिमान् लोग मुख को पसन्दा न करके धर्मोत्पन्न पर ही लगे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि साधन हीन पर साध्य की प्राप्ति हो ही जायगी। अतः जहाँ धर्म होगा वहीं मुख उपस्थित हो जायगा अंगतमाह या भगवान् कहते हैं

जस मुख संपत्ति पिरहि बुलायै

धर्मनाश पहुँ जाहि सुभाये ॥

अर्थात् जहाँ धर्म है वहाँ ही प्रकाश के मुख और वैभव का आनन्द होता है। अतः आवश्यक जाना पड़गा यहो नहीं, भगवान् का भी धर्म ही प्रिय है। इन्होंने वे स्वर्ग कहते हैं 'धर्मसंस्थापनस्य प्रसक्तस्य युगं दुर्गं' अर्थात् मैं युग युग में धर्म को सम्यक् प्रकार से स्थापना करने के लिये जन्म ग्रहण करता हूँ। यदि स्वर्गनिर्वाण होने के कारण वे बिना अवतीर्ण हुए भी धर्म को स्थापना कर सकते थे तबार्थ थापनी इस परम प्रेमास्पद वस्तु को राजा के लिये उतरे थे अवतीर्ण हुए बिना नहीं रहा जाना, वस्तुतः प्रेमावेग लेना ही जाना है। इस विषय में एक आश्चर्याचिका भी प्रसिद्ध है।

कहते हैं एक बार किसी मन्त्रादि से किसी बुद्धिमान् से कहा कि 'यदि भगवान् सर्वशक्तिमान् है तो धर्म और भक्तों की रक्षा के लिये अवतार क्यों उतरे हैं, इस कार्य को वे अपने सहस्रवर्षात् से

तो क्यों नहीं कर डालते; अथवा उनके बहुत से सेवक भी हैं
उन्हा से इस परा क्या नहीं करा देने ?' इसपर उस बुद्धिमान् ने
इस बात के लिये एक मोम का अथकाग मोंगा । सम्राट का एक
बाल सुन्दर पुत्र था, उसके प्रति सम्राट का अत्यन्त स्नेह था ।
बुद्धिमान् ने ठीक उसी के आकार की एक मोम की मूर्ति बनवाई
और एक दिन जिस समय सम्राट अपने बहुत से सेवक और
माधियों के सामने महान के तालाब में स्नान कर रहा था उस
समय इस परिश्रुत ने उस मोम के पुतल को डुलार काने हुए
तालाब की ओर ल जाकर उस जल में गिरा दिया । अपने नाइल
नान के तालाब में गिरा उस सम्राट उसकी प्राणारक्षा के लिये
सुन्न तालाब में कुछ पड़ा और वहाँ अपने पुत्र की आकृति का
एक पुतला मात्र दृश्यकर पीतलन से इस अशिष्टता का कारण पूछा ।
परिश्रुत ने कहा 'सन्तान' यह आप के प्रभ का उत्तर है, जिस
प्रकार अपने बहुत से दासगरी और दास-दासियों के रहते हुए भी
राजकुमार के मोहवश आपके ध्यान में इस काम के लिये किसी
को आज्ञा देने की बात नहीं आई उसी प्रकार भगवान् भी अपने
अत्यन्त प्रिय भक्त या धर्म के सङ्कट में पड़ा देखकर स्वयं अवतारी
हूँ बिना नहीं रह सकते ।'

इस प्रकार यह पद्मचन्द्र प्रिय है । इसके सिवा यही
भगवत्प्राप्ति का भी असाधारण हेतु है, क्योंकि यह पण्योन्मस धर्म
ही भगवान् की आराधना का प्रधान साधन है, इसके सिवा किसी
और साधन में उनकी प्रसन्नता नहीं हो सकती—

वर्णाश्रमाचारवता पुण्येषु परः पुमान् ।

हरिराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोगकारणम् ॥

तथा भगवद्भक्ति ही तत्त्वज्ञान का प्रधान हेतु है; अतः परम्परा से ज्ञान का साधन भी यह भ्रमचन्द्र ही है । यह बात सर्वथा सुनिश्चित है कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियों की निश्चलता हान पर ही हा सकती है । इसीमें भगवती श्रुति कहती है -

यदा पञ्चवतिष्ठन्ते हानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाह परमं गतिम् ॥

अर्थात् 'जिस समय मन के अन्तिम पञ्चा ज्ञानेन्द्रियों स्थिर हो जाती हैं तथा बुद्धि भी चेष्टा नही करता' इसी अवस्था को परमाति कहते हैं । किन्तु आरम्भ में यह ईर्ष्यादि की निश्चेष्टता अत्यन्त दुःसाध्य है । अतः पहले वैदिक धर्म मार्ग कर्मों का अनुष्ठान करके अपने ब्रह्म और इन्द्रियादि की उच्छृङ्खल चेष्टाओं को सुसंयत करना चाहिये तभी उनका निरोध करना भी सम्भव होगा ।

इसके सिवा और भी यह चन्द्र कैसा है ? 'दीर्घदर्शनः— दीर्घेण कालेन फलान्मना दर्शनं यस्य इति दीर्घदर्शनः ।' अर्थात् जिसका दीर्घकाल पञ्चान् फलरूप में दर्शन होता है, क्योंकि कर्मफल होने में भी कुछ देरी अवश्य होती है, अथवा कीट पतङ्गादि अनेक धीनियों के पश्चात् जब जीव को मनुष्यत्वानि प्राप्त होती है और उनमें भी जब उसका जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णों के अन्तर्गत होता है तब उसे इस धर्मचन्द्र का दर्शन होता है, क्योंकि

इसी समय उसे वैदिक और स्मार्त धर्मों का आचरण करने का अधिकार प्राप्त होना है। इत्यन्तं भी वह दीर्घदर्शन है।

अथवा 'दीर्घमनष्यायं दर्शय' अथ स दीर्घदर्शनः' अर्थान्तरिका दर्शने दीर्घ अथाध्य है ऐसा यह धर्मचन्द्र है क्योंकि हमें का ज्ञान वेदों में होता है और उनका प्रामाण्य किसे में पावित नहीं है।

यह धर्मचन्द्र किम प्रकार प्रकट हुआ ? 'य इदुराजः चरणाः नमस्कारिजनानां शुचः तत्तदमिलापतामित्रन्या आर्तः शुनयेः तुलमयैः करैः मुखपदैश्च स्वगादिफलैर्मृजन् कूरीकुवन्नुदगात्' अर्थात् वह चन्द्रमा अधिकांश पुरुषों की अपने अभिलषित पदार्थों की अप्राप्ति के कारण होनेवाली दीनता को स्वर्गादि सुखमय और सुखप्रद फलों द्वारा निवृत्त करता हुआ प्रकट हुआ। साथ ही स्वाभाविक कामकर्मरूप आन्ति भी आन्ति की जननी होन के कारण आन्ति ही है। उसका मार्जन करना हुआ भी प्रकट हुआ। इन पदों में यह समझना चाहिये कि जो सुखरूप और सुखप्रद ग्राह्यीय काम-कर्मार्थ हैं उनमें स्वाभाविक काम-कर्मोदि की निवृत्ति होती है।

और क्या करता हुआ प्रकट हुआ ?

यथा श्रियः श्रीकृष्णः प्रियायाः भीतृयभाजनन्दित्वा तुलमपश्येन विस्मिन्मृगात् दमयेवापमवि प्रिये दीर्घदर्शनश्च उदुसजोऽरुणेन कर्मजन्मेन तुल्येन तद्वागेव वा प्रापयः प्राचीनाया बुद्धेः तुल्यं सत्त्वात्मकं भग्नं विस्मिन् तदगततुल्यं कूरीकुवन्नुदगात्।

जिस प्रकार श्रियमम भगवान् हज्ज अपने श्रियमम भगवान् भानुनन्दिनी के मुख को अपने कण्ठ में अनुश्रित कर प्रकट हुए थे उसी प्रकार यह प्रिय श्री दीर्घजन चन्द्र भी अपना कर्मजनित स्वस्थ अवस्था उनके हाथ में अपनी प्राप्ति की मन्त्रात्मक भाग को लपित करने हुए अर्थात् उनके मुख को चूमने हुए प्रकट हुए । अतः या समझा कि 'प्रकट' शब्दक-दशाया मुख ऊपर स्वर्जित न विद्यानर्थाविवक्षित निष्कुर्यन्मुखात्' अर्थात् बुद्धि की जो अविशेषकता है उसके मुख यानी जड़ता का अपने से उन्नत हुए निःशान्तिविवेक से तिरस्कृत करना हुआ प्रकट हुआ अर्थात् वैदिक श्रोत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने से चित्त दृढ़ होना है । इनमें निःशान्तिविवेक होना है और विवेक से बुद्धि को जड़ता निवृत्त होनी है ।

प्रथम श्लोक में जहाँ ता' पद से मुमुक्षुरूपा प्रजा ग्रहण की गई है वहाँ इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार लगाना चाहिये कि जिस समय भगवान् ने मुमुक्षुरूपा प्रजाओं के हृदयारण्य में भक्तिरूपा प्रजःकृपाओं का आवाहन का उनके साथ स्मरण करने का बिना किया उनी समय उस हृदयारण्य को अतिशय सुशोभित करने के लिये 'उदुराजः विवेकचन्द्रः उदगात्'—उदुराज यानी विवेकरूप चन्द्रमा उदित हुआ । उस विवेकरूप चन्द्र को उदुराज क्यों कहा है ? इस पर कहते हैं—'उदुराजोऽपि किञ्चित्प्रकाश-शालिस्त्वन्यद्वत्तु शब्दमादिकानाम् वा राजते अतिशयेन दीप्यते इति उदुराज'—क्योंकि वह उदुराजोऽपि मन्त्र प्रकाशमयी अवस्था

शम-श्मादिरूपा अन्तःकरण की धृतिशो में राजमान - अतिशय स्वीकृत है, इसलिये उद्गुप्त है। यह विवेक-चन्द्र उस मन की अपूर्व अधिक शांतिशाली है, क्योंकि यह मन धृतिरूप परममन्त्र है अत्यन्त है। अथवा या समझा कि तिमरे, अन्तर्गत समस्त धृतिरूप वस्तु-तत्त्व ने यह विवेक-चन्द्र उसका ज्ञान कराता है, अथवा समस्त धृतिशो वनक, विषय तथा अर्थय अर्थान् प्रमाणा प्रमथ और प्रमाण इन सबका अवभाषक जो परममन्त्र है इसका इस विवेक-चन्द्र से ही प्राप्त होता है, इसलिये यह उद्गुप्त है। अथवा ज्ञानदान्तिरूपा जो धृतिधृतिशो है व उद्गुप्तातीया है उसका ज्ञान इन विवेक-चन्द्र के परम तथा उद्गुप्त होने पर ही होता है। बिना विवेक के इनमें भी पूर्णता नहीं आती, इसलिये यह उद्गुप्त है।

अथवा 'रखयो' दक्षयाइचैव' इत्यादि नियम के अनुसार उनका गजन संभने इति उक्ताज - जो अनेक प्रकार से सुगामित होता है वह उक्ताज ही उद्गुप्त है। विवेक के चार भेद हैं—साधनाम्बन, साधनान्बन, तत्कालम्बन और निविकल्पात्मन। इस प्रकार अनेकों तरह से सुगामित होने के कारण वह उक्ताज है। तत्कालम्बन का यथाथ स्वरूप का साक्षात्कार करना साधनान्बन विवेक है। परममन्त्रविवेकपूर्वक तत्कालम्बन के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार में अनुभव करना साधनाम्बन विवेक है, तत् और तत्पर्यायों के उद्देश निश्चय करना तत्कालम्बन विवेक है तथा तत्पर्यायों के अर्थों के उद्देश तथा तत्पर्यायों की उपाधि स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण अथवा—इन दोनों प्रकार के विकल्पों के सबके अधिष्ठातृभूत

स्वप्रकाश परमज्ञ में लीन करके जा निर्विकल्प ब्रह्म का ज्ञान होता है वह निर्विकल्पात्म्यन विवेक है ।

यहाँ कोई कह सकता है कि विवेक तो ही मिथ्या वस्तुओं के पार्थक्यकरण का नाम है, किन्तु यहाँ निर्विकल्पावस्था में तो मध्य प्रपञ्च का अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसी अवस्था में किस प्रकार किसका विवेक किया जायगा ? इस विषय में ऐसा समझना चाहिये कि सम्मिश्रण सर्वज्ञ सत्य पदार्थों का ही नहीं हुआ करना सत्य और मिथ्या पदार्थों का भी हो जाना है, यदि सत्य पदार्थों का ही सम्मिश्रण होना तो वे विवेक के पश्चात् भी बने हो रहते किन्तु जहाँ सत्य और असत्य पदार्थों का मेल है वहाँ तो विवेक के अनन्तर असत्य का निवृत्त हो जाना ही भूषण है। इस प्रकार निर्विकल्पात्म्यन विवेक भी सम्भव है ही ।

अथवा रत्नया विस्तीर्णतया राज्ञते शोभते इति उरुराजं” क्योंकि पूर्णरूप में राजमान नञ्चविवेक ही है जो अन्तःकरण विवेकगहन है वह पूर्णतया अजर्जरान्य नहीं हो सकता । सभी प्रकार के अन्तर्धों का निवृत्ति विवेक होने पर ही तो की जाती है, ऐसा कि कहा है—

मर्गान् कुशामाणि तथोदकानि ज्ञात्वा मनुष्याः परित्यज्यन्ति ।

अज्ञानतस्तत्र पशन्ति चान्ये दाने तज्ज पश्य यथा विशाखम् ॥

अर्थात् ज्ञान में किस प्रकार विशेष फल है वह हमी से समझें जो कि लाल मर्प, कुशा और जलाशय आदि का ज्ञान होने पर

ही उनके बन्धने हैं, उनका पता न जान पर तो वे उनके शिकार हो ही जाते हैं।

इसी प्रकार विवेक से ही मनुष्य की प्रवृत्ति भगवत्कर्म में जाती है। यदि विवेक न हो तो कौन प्रेमाप्यत है और कौन त्याग्य है—इसका ज्ञान ही कैम हा । अतः वा दृष्ट्यागव विवेकचन्द्र की शान्त और सुखमय किमो में अनु चित नहीं हुआ उसमें मग्न रहने का प्रारम्भ जाना अव्यवहार है। उन्माद भगवत्कर्म-कार के नियन्त्रण-कारण में विवेकरूप चन्द्र का शत्रुभाव अवश्य जाना चाहिये।

जो लोग इस विवेकचन्द्र का भव-वृत्ति का बाधक समझते हैं उनके विषय में यह जाना जाय । उनके सिद्धान्तानुसार यदि इतिवृत्ति हो परमेश्वर का हनु है तो वह तो कौट-फलज मनों का शत्रु हो है, अतः वे स्वर्ग परम कल्याण के भागी होने चाहिये। अतः प्रेम का कारण तो अपने परप्रेमाप्यतन्त्र का ज्ञान हो है। यदि हमारी दृष्टि में अपने प्रेमाप्यत में किसी अन्य पदार्थ की ओर यत्ना रहेगी तो हमारा प्रेम उसमें भी बँटा रहेगा और यदि वे मर-कैमय अपने प्रेमाप्यत में ही जान हो जायेंगे तो हमारा सारा प्रेम निमग्न हो एकमात्र उन अपने आराध्यदेव में ही पु-ज्यभूत हो जायगा। प्रेम का नारा तो होगा नहीं, क्योंकि वह आत्मस्वरूप है। अतः निवृत्तिकल्याणम्बन्धविवेक सफल हुए बिना तो ठाक-झीक भगवत्प्रेम हो ही नहीं सकता।

एक बात ध्यान देने की और भी है। निरतिशय प्रेम सदा संप्रसादक लिये ही हुआ करता है; अपने आराध्यदेव में भी ओ

प्रेम होता है वह आत्मीय होने के ही लाते होता है। इसीसे भगवत् श्रुति कहती है—

‘न वारे देवान् कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति’ ।

अर्थात् हे मैत्रयी ! देवा नाथ देवताओं के लिये प्रिय नहीं होते, बल्कि अपने ही लिये प्रिय होने हैं। जो उपासक अपने को भगवान् से भिन्न समझते हैं वे किस लिये उनसे प्रेम करते हैं ? इस लिये न कि ऐसा करने से हमारा कल्याण होगा, अथवा ऐसा करने से ही हमें आनन्द आता है, अथवा उनका वह योग्यता भी आत्मनुष्ठान के ही लिये होता है जिन महानुभावों का ऐसा कथन है कि हमारा मित्रान्त तो तत्सम्यक् अर्थात् भगवान् के सुख में सुखी रहना है वे भी इसी लिये तो भगवत्सुख में सुखी हैं न, कि उन्हें उसी में सुख मिलता है।

इस प्रकार यदि यह नियम है कि आत्मा के लिये ही सब कुछ प्रिय होता है तो जो उपासक अपने से भिन्न मानकर किसी उपासक से उपासना करता है, वह भी वास्तव में तो अपने सुख के लिये ही ऐसा करता है। इस प्रकार उसका उपास्य उसके सुख का शोभू होता जाता है किन्तु परमात्मनः तो शेष ही हुआ करता है, शेष नहीं होता। वह तो शेष का शेष होने के कारण आरंभिक प्रेम का ही आस्पद होता है। आत्यन्तिक प्रेम का आस्पद तो शेष ही होता है।

अतः हम जिस किसी भी तत्त्व को अपने से भिन्न मानेंगे वह हमारे परप्रेम का आस्पद नहीं होगा। बल्कि जिसे हम अपने से भिन्न मानेंगे वह हमें अपना शत्रु समझकर अपने परम स्वार्थ में व्युत्पन्न कर देगा, क्योंकि अपने से भिन्न कोई भी पदार्थ मानने पर द्वैत हो जाता है और थाड़े से भी द्वैत का धुनि भय का कारण बनती है—‘उद्वेगमन्तरं कुरुत अथ तस्य भयं भवति।’ यदि कोई सभी को अपने से भिन्न समझता है तो मर्त्यी इनका निरन्कार करने लगते हैं; वैसा कि धुनि कहती है—‘यय ते परादाय’—स्वामिनः सर्वं वेद।

हम पर कोई-कोई महानुभाव कहा करते हैं कि अनुकूलों से भय रहने पर भी भय नहीं होता, किन्तु अनुकूलता मर्त्यी बनो हो सकेगी। इसमें भी तो कोई प्रमाण नहीं है। आज अनुकूलता ही तो कल प्रतिकूलता हो सकती है। अतः अभय अभेद में ही है। इसी में कहा है—‘अथ य उ एतांस्मद्दृश्ये अमान्ये न नयके आनयने अभयं प्राप्नुयाद्विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति’। यथान तो कोई इस अद्वय, अरूप, अनिर्वच्य और अनिर्दिष्ट ब्रह्म में अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है वह अभय पद को प्राप्त हो जाता है।

यदि हम प्राकृत साष्ट पदार्थों को अपने आत्मा या आत्मीयों से भिन्न समझते हैं तो यह हमें स्वार्थ में भ्रष्ट कर देता है तब यदि हम पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को अपने सर्वोत्तरतम परप्रेमास्पद प्रयोगस्थ से भिन्न मानेंगे तो यह हमें हमारे परम स्वार्थ से पतित

क्यों न कर वेगा ? इसी में विवेकी वेद, शास्त्र, धर्म ईशा इन सभी को, अपना परमेशास्त्र बनाते के लिए, अपने में अभिन्न समझता है। वह एक जगत् को भी अपने आत्मा में भिन्न नहीं समझता। इसलिए यह नास्तिकता नहीं, परम आस्तिकता है, विवेक से भगवत्तत्त्व के परमात्मज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। विवेकी भगवान् को कोई बाह्य वस्तु नहीं समझता, उसकी दृष्टि में तो जिस अपने आत्मा के लिए साग वस्तुएं प्रिय होनी हैं उसी का वास्तविक स्वरूप भगवान् हो जाते हैं। इसलिए उसका तो भगवान् के प्रति निरुपाधिक और निरतिशय प्रेम हो जाता है।

इस प्रकार यह विवेकरूप चन्द्र भक्तितत्त्व का साधक नहीं परम साधक है। उस उद्भुत का विशेषण है 'ककुभः—कं क्वा म्यकं सुखं कु कुस्मिन् प्रकृतिप्राकृतान्मक जगत् भाग्यतीति ककुभः' अर्थात् क—महास्वरूप सुख श्रीं कु—प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थों से होनेवाला कुस्मिन् जगत्—इन दोनों का ही भासित करनेवाला होने से वह ककुभ है। जिस समय जगत् और परमानन्दमय परब्रह्म का विवेक होना है उस समय जागृति का सुख सबका निःसार प्रतीत होने लगता है। भवान् तो निरतिशय और त्रिकालाबाधित है, किन्तु प्राकृत सुख मातिशय और अन्तिम है। अतः भवान् की वाद में उस प्राकृत सुख का तो विलीन हो जाना ही परम सङ्गत है।

अथवा 'के वसन्ति कुपु कुस्मिन्पि भास्ति दीप्यते इति ककुभः' अर्थात् यह आत्मानात्मविवेक अथवा विवेक-बलुप्राप्त चाहे महा

हो और चाहे कुत्सित—निम्नकौटिक प्राणियों में हो, दोनों ही की शोभा बढ़ाता है। वस्तुतः न्यूनता तो वही है जहाँ हमका समावेश है।

‘प्रियाः’ यह भी ‘उद्गराजः’ का ही विशेषण है, क्योंकि यह विवेकचन्द्र परब्रह्मात्म्य और भगवान् की प्रति कगलनेवाला होत के कारण सभी को प्रिय है, तथा समस्त अन्तर्धर्मों की निवृत्ति करने वाला होने से भी प्रिय है।

इसी का विशेषण दीर्घदर्शन भी है। ‘दीर्घमनसवाच्यं दर्शनं यस्य अपौरुषेयत्वेन समस्तपुत्रोपशङ्काकलङ्करादित्येनागमाययशङ्काशून्यं ददर्शितत्वात् अतो दीर्घदर्शनं’ अर्थात् अपौरुषेय होने के कारण जो पुरुषोचित शेषों के साक्षात् रूप कलङ्क से रहित है, अतः, जिसके अप्रामाण्य की भी कोई आशङ्का नहीं है उस वेद से उत्पन्न होने के कारण जिसका दर्शन—ज्ञान दीर्घ यात्री अत्राध्य है, वह विवेकचन्द्र दीर्घदर्शन है, क्योंकि विवेक वेद से होता है और वेद अपौरुषेय होने के कारण सब प्रकार के पुरुषोचित शेषों के साक्षात् रूप कलङ्क से रहित है। अथवा इसका दर्शन दीर्घकाल में—अनेकों जन्मों के पश्चात् होता है। इसलिये यह दीर्घदर्शन है, जैसा कि श्रीभगवान् ने भी कहा है—

बहूनां जन्मनामस्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

मेरा जो विवेकचन्द्र है वह ‘अवर्णगणैः’—अधिकारी पुरुषों के ‘सुखैः’—शोकापलक्षित विविध सुखों को विचाररूप अपनी कल्याणमयी और सुखमय किरणों से आर्जन करता हुआ अवित

हुआ, क्योंकि मन की उच्छ्वस्त शक्तियों का शमन करने के लिये लाखों उपाय एक ओर और विवेक एक ओर है। उन मानसिक सन्तापों की शान्ति के लिये जो अन्य साधन हैं उनमें से बहुतों का तो अनुष्ठान ही असम्भव है तथा बिना विवेक के उनमें पूर्ण शान्ति भी नहीं होती। किन्तु यथार्थ विवेक तो एक क्षण में ही सभी विलसों का शान्त कर देता है। हमारे चित्त में हर समय ऐसे विचारों का तुल्य युद्ध छिड़ा रहता है कि अमुक कार्य ठीक नहीं हुआ अमुक पुण्य का व्यवहार उचित नहीं था, हमें अमुक समय तक अमुक कार्य अवश्य कर लेना चाहिये, हमें अमुक संभ्रष्ट नगा हो हुआ है इत्यादि। यह विरोध किन्तु भी प्रकार की वाद-मुविधाओं से निवृत्त नहीं हो सकता किन्तु जिस समय ठीक-ठीक विवेक होता है उस समय इसका हट्ट-टन पर भा पता नहीं लगता।

आयुर्वेद में भी कई जगह शारीरिक रोगों के हेतु मानसिक रोग ही माने गये हैं। उन मानसिक रोगों की चिकित्सा तो ओषधि-आदि से हो ही नहीं सकती। कई स्थलों में तो कारण की चिकित्सा करने में ही कार्य की भी चिकित्सा हो जाती है, किन्तु जहाँ कार्य बहुत उग्र हो जाता है वहाँ पहले ओषधिप्रयोग द्वारा कार्य को निर्बल करके पीछे कारण की चिकित्सा करते हैं। किन्तु यहाँ आध्यात्मिक राज्य में तो यदि शोक मोह एवं ईर्ष्या आदि रोगों की चिकित्सा हो जाय तो वाद-व्याधियों का आसन्नभूत रागीर ही प्राप्त न हो। अतः पूर्ण स्वास्थ्य तो उन मूलभूत रोगों की चिकित्सा होने से ही प्राप्त हो सकता है। इसी से पूर्वकाल में जब शत्रुओं

से पराजित होने पर किसी राजा का राज्य खित जाता था तो वह मर्दपियों की ही शरण लेना था और वे उसे यही उपदेश करते थे—

यच्चिद्विभक्तमेवैस्तौति सर्वं नास्तीति विद्धि वत् ।

एवं न व्ययने प्रायः कृच्छ्रामन्यापदं गतः ॥

अर्थात् तुम जिस वस्तु का ऐसा मानते हो कि यह है उसे यही समझा कि यह है नहीं । ऐसा निश्चय रहने में बुद्धिमान् पुंश्व कदा से कदा आपनि प्राप्त होते पर भी व्ययित नहीं जाना । वस्तुतः आत्मा से भिन्न जितना भी प्रतीयमान जगत् है उसमें अविच्छिन्न बुद्धिपूर्वक जो मूल-सुरक्षण का निश्चय करना है वही मातृ-दुग्धा का मूल है यह प्रपञ्च तात्थनन्त है । हममें किसी भी समय अनुकूलता-प्रतिकूलता का अभाव हो जाय वह सबथा असम्भव है । अतः जब तक हममें सत्यत्व बुद्धि रहेगी तब तक हृदय के तापो की शान्ति हो ही नहीं सकती । वस्तुतः अभिनिवेशपूर्वक निरर्थक एक ही वस्तु का बारम्बार अनुसन्धान करना ही पूरा भोग है । किन्तु जिस समय विवेक-चन्द्र का उदय होता है उस समय सारी अनुकूलता-प्रतिकूलता धानू की भीत के समान छह जाती है ।

शब्द विवेक-चन्द्र क्या करता दुग्धा ववित दुग्धा ?—“अस्येन अपारमना विदधेष्ट प्राण्याः प्राप्तीनायाः विषः मुख सत्त्वारमर्क भागं विलिख्यन्” अर्थात् अस्यां पानी ब्रह्मरूप विषय से प्राग्भवा बुद्धि के सत्त्वात्मक भाग को विलिखित करता ववित दुग्धा । तात्पर्य यह

है कि जिस समय विवेकरूप चन्द्र का प्रादुर्भाव होता है उस समय बुद्धि पूर्ण परब्रह्मरूप रङ्ग से रंग जाती है। यह नियम है कि बुद्धि अपने विषय से अनुगजित हुआ करती है। विवेक होने पर एकमात्र शुद्ध परब्रह्म की ही मत्ता रह जाती है; इसलिये उस समय बुद्धि ब्रह्मराग से ही अनुगजित हो जाती है। प्रेम यानी राग का आस्पद होने के कारण भी परमात्मा आरुण कहा जाता है। अथवा यों समझो कि 'प्राच्याः अविवेकदशापन्नायाः बुद्धेः मुखं जाह्नवात्मकं दुःखान्मकं वा भागम् अदशेन ब्रह्माज्ञानकारजन्येन सुखेन विस्मिन् तिरोहितं कुर्वन् उदगन्' - प्राची यानी अविवेक दशा का शम हुई बुद्धि के मुख—जाह्नवात्मक या ख मक भाग के अरुण यानी ब्रह्माज्ञानकारजनित सुख से विजित, - निगहित करता हुआ उदित हुआ।

किस प्रकार उदित हुआ सो बतलाने हैं—'यथा प्रियः श्रीकृष्णः प्रियः श्रीवृषभानुनन्दिना मुखम् अदशेन कुकुमेन विस्मिन् उदगन्।' अर्थात् जिस प्रकार प्रिय श्रीकृष्णचन्द्र अपनी प्रियतमा श्री वृषभानुनन्दिनी के मुख के अरुण कुकुम से विलपित करते हुए उदित हुए थे उसी प्रकार यह विवेकचन्द्र उदित हुआ।

इसके सिवा प्रथम श्लोक की व्याख्या करते हुए जहाँ 'ताः' शब्द से ज्ञानीरूपा प्रजा ब्रह्म की गई है वहाँ पर यह समझना चाहिये कि जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण ने ज्ञानियों के विवेकी अन्तःकरणरूप अरुण से ब्रह्म करने की इच्छा की 'तदैव'—उसी समय 'उदगन्' परमात्मारूप चन्द्र का उनके विवेकी अन्तःकरणरूप बुन्दारण

में अनिरुद्धा प्रजाजनाओं के साथ रहना करने के लिये उद्युक्त हुआ । वहाँ 'उदुराज' राज्य का तात्पर्य ऐसा भ्रमभन्ना आश्रित—'उदुराज-नीचे' परितः शान्तियादिराक्षशीलेषु जीवेषु राजने इति उदुराजः' अर्थात् परमात्मारूप च-उ उदुराजनाथ परिमित ज्ञानक्रियादिशील जीवों में राजमान है इत्यन्त्ये उदुराज है । जीवों की उपाधि मलिन है, इसी में उनकी ज्ञान शक्ति और क्रिया-शक्ति अभिभूत रहता है । उनकी शक्ति परिमित है । अतः उनके विषय के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर ही कुछ ज्ञान होता है । प्रमाण निर्गुण ज्ञान नहीं होता, क्योंकि माने प्रमाण आवश्यक के अभिभावक है । किन्तु परमात्मा को ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति अपरिच्छिन्न हैं, उनकी उपाधिभूता ललाशक्ति भी परम निर्गुण है अतः वह अपने आश्रय परमात्मा को आवश्यक नहीं करना इत्यन्त्ये परमात्मा की स्वाभाविकी ज्ञान-शक्ति और क्रिया शक्ति अपनी उपाधि में अभिभूता होने के कारण किसी प्रकार के प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती । इस प्रकार प्रमाणरहित ज्ञान क्रियावान होने के कारण ही परमात्मा अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक राजमान (शाभाशाली) है और इनो से जीवरूप उदुराज की अपेक्षा में उसे उदुराज कहा है ।

अथवा तो समझें कि घटाकाशस्थानीय जीव उदु के समान है और महाकाशरूप परमात्मा नियन्त्रित जीवों में विराजमान है । यह नियन्त्रित ऐसा है कि जैसे घटाकाश महाकाश के अधीन है उसी प्रकार ज्ञान-क्रियाशक्ति परमेश्वर के अधीन है । इसी से समझें हमें हुए भी नियमन बन जाता है अथवा जैसे

प्रतिविम्ब दिव्याधीन हैं उसी प्रकार जीव ईश्वर के अधीन हैं, इस प्रकार भी वह उदुराज है।

अथवा रत्नयोः इत्येवमेवैव' आदि नियम के अनुसार उदुराज के स्थान में 'उदुराज' माने तो यों समझना चाहिये—'उदुराज जीव सादिरूपेण बहुधा राजस्य इति 'उदुराजः' अर्थात् जीव-ईश्वरानिरूप्य में अनेक प्रकार राजमान है इसलिये परमात्मा उदुराज है, जैसे कि कटा है—'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' अथवा समग्रानिर्गुणरूप से अनेक प्रकार राजमान है इसलिये उदुराज है या जायमान और अजायमानरूप से राजमान है, इसलिये उदुराज है, जैसा कि श्रुति कहती है—'अजायमानो बहुधा व्यजायत' अर्थात् अजन्मा होने पर भी परमात्मा महत्तदि रूप में अनेक प्रकार रूपान्तर हुआ है अथवा सम्पूर्णता में वे अनेक रूप से राजमान हुए थे इसलिये उदुराज हैं। श्रुति भी कहती है—'स एकधा भवति दशधा भवति शतधा चरुषधा भवति' इत्यादि, अथवा बहुत से विभक्त पदार्थों में अविविक्त रूप से अकेला ही बिगड़मान है इसलिये परमात्मा उदुराज है। 'अविभक्त विभक्तयः' अर्थात् विभक्त जो कारवर्ग उसमें परमात्मा अविभक्त यानी कारणरूप में स्थित है, अथवा विभक्त जो साध्यवर्ग उसमें वह अविभक्त यानी साक्षीरूप में स्थित है, या ऐसा समझो कि विभक्त जो काव्यनिक प्रपञ्च उसमें वह अधिष्ठानरूप में ज्ञानप्रान है। इन्हीं सब कारणों से परमात्मा उदुराज यानी उदुराज है। वह स्वप्रकाश पूर्ण परमेश परमात्मा, जो सबका महाकारण और स्वरूपतः कार्यकारणोत्तीत है, ज्ञानिये

के विवेकी अन्तःकरणरूप अराग्य में रमण करने के लिये आविर्भूत हुआ ।

कहाँ रमण का अर्थ है तत्पदाथ के साथ तत्पदाथ का गेय हो जाना । जो अन्तःकरण विवेकचन्द्र की शीतल मुकामल अमृतमय किरणों से सुशोभित है उस अन्तःकरण-रूप शृङ्गारमय स यह तत्पदाथरूप भगवान् तत्पद के अर्थभूत अनन्त जीवरूप प्रजाह्वनाओं के साथ रमण करने का अधोन् अपन साथ उनका नादान्ध स्वार्णम करने का प्रकट होता है, क्योंकि असली रमण ना यही है कि नायक और नायिका का देश काल और वस्तु रूप व्यवधान में शक्ति सम्मिलन हो । अन्तः पारमार्थिक रमण है, लैतिक रमण में तो कुछ न कुछ व्यवधान रहता ही है, क्योंकि जब तक द्वैत बना हुआ है तब तक उसमें विभाग भी रहता ही है ।

ये भगवान् रूप उद्भुतज सबके अभिलषित हैं, इसलिये 'प्रिय' हैं, क्योंकि वे सभी के अन्तरात्मा हैं । आत्मा नाम की वस्तु किसी को भी अप्रिय नहीं होनी । संसार में सुख-प्राप्ति और दुःख-निवृत्ति के लिये जितनी बे गँव हाती हैं वे सब आत्मारथ ही हैं । ऐसी स्थिति में अपने परमेश्वर भगवान् के साथ कौन रमण करता न चाहेगा ?

इसके सिवा और भी वे कैसे हैं ? 'दीर्घदर्शन' :— 'ब्रमाद्यविद्या-बीजनिवृत्त्यनन्तरं दीर्घं कालं परं पश्य ए दीर्घदर्शनः' अर्थात् अन्तर्दि अविद्यारूप बीजभाव की निवृत्ति के परमान् जिनका बहुत देर में दर्शन होता है ऐसे ये भगवान् दीर्घदर्शन हैं । इस संसार

में नाना प्रकार के कमजाल में फँसे हुए जीव को प्रथम तो साजें ही दुर्लभ हैं; उनमें भी पुस्तु प्राप्ति कठिन है तथा पुष्पों में की विद्युद्ध निष्कास भाव से स्वधर्माचरण करना दुर्लभ है, एवं स्वधर्म पराचरणों में भी कोई घिरने ही विवेक-वैराग्यनिष्ठ होते हैं। अब भगवद्दर्शन अनेकों साधनान्तिकर्मणों के पश्चात् प्राप्त होनेवाला है; इसलिये यह निश्चय ही अत्यन्त दीर्घकालसम्पन्न है।

किन्तु सबके अन्तरात्मा और परमेमात्मद होने के कारण वे सबको सुलभ भी हैं। अतः 'के नमश्च कुपु कुस्मितेषु तम एव मातीति ककुभः'—क अर्थात् ब्रह्मा म श्री कु—कुस्मित जीवा में समान रूप से भासमान होने के कारण ककुभ है। वे जिस प्रकार हमारे मन, बुद्धि और अहङ्कारादि तथा उनके विकार भ्रमा, अश्रद्धा, घृणा, द्वेष, आदि के अवभासक हैं उसी प्रकार ब्रह्मा से भक्त कीट-पतङ्गादि पर्यन्त सभी जीवा के प्रमाणा, प्रमाण और प्रमेय के प्रकाशक हैं इस प्रकार सबको सुलभ होने के कारण वे 'ककुभ' हैं। अतः के स्वर्गों को पृथिव्या सर्वत्रैव मातीति ककुभः' अथवा 'क स्वर्गः कु पृथिवी माति विभाति यस्माद् क ककुभः' अर्थात् भगवाम् स्वर्ग और पृथिवी सभी जगह भासमान हैं अथवा उन्हीं में स्वर्ग और पृथिवी भी भासमान हैं इसलिये भी वे 'ककुभ' हैं। अतः भव कुत्र उन्हीं से भगसिद्ध है 'तमेव भान्तमनुमाति सर्वे तस्य भाता सर्वमिदं विभाति।' इस प्रकार वे सभी को सुलभ हैं। इसी से ज्ञानीरूप चर्याणियों को जपासना से सन्तुष्ट होकर वे अपने साथ उनका साक्षात्त्व स्थापित कर उन्हें

असंख्य आनन्द का अनुभव करना चाहते हैं। इसी लिये वे उनके विषेकी अन्तःकण्ठ-रूप आकाश में उदित हुए।

क्या करते हुए उदित हुए ? 'कैः स्वर्णविरोधैर्वैषयिकसुखैः स्वर्णशीनामशजनानामपि तत्सुखप्राप्तिनिमित्तान् शुचः शोकान् मुञ्चन् दूरीकृत्यन् उदगात्' अर्थात् वे अपनी किरणों में अपने अशभत वैषयिक सुखों द्वारा चर्पणी-यानी अज्जननों के भी उस सुख की अप्राप्ति में होनेवाले शोकों को निवृत्त करने हुए उदित हुए। वास्तव में, विचारना चाहिये कि वैषयिक सुख भी क्या है ? वे अनन्त अधिकारी परमानन्दमूर्ति परब्रह्म के कण होते हैं। वे उस परमानन्द-मिथु की बूँदें ही तो हैं। किन्तु जेना भ्रमवश भगवान् को छोड़कर तुच्छ वैषयिक सुखों की अभिलाषा करके न्यर्थ दुःख पाते हैं। श्री रासाईजी महाराज कहते हैं—

असंख्य हृदय अद्वित अतिकारी ।

किरडि जीव जग दीन दुखारी ॥

इस प्रकार, क्योंकि वैषयिक सुख परब्रह्म परमात्मा के ही अंशभूत हैं, इसलिये वे उनके द्वारा उन अज्ज पुरुषों के जो कि अनन्त भगवन्स्वरूपानन्द से अनभिज्ञ हैं, उन विषयों की अप्राप्ति के कारण होनेवाले शोक को निवृत्त करते हुए निकट हुए। और क्या करते हुए निकट हुए ? 'प्राच्याः प्राचीनायाः निर्मुक्तिश्रयाः बुद्धेर्मुखं प्रधानं सत्त्वात्मकं नागम् अरसेन ताम्रिकादिभिरनितेन सुखेन विलिम्बन् उदगात्' अर्थात् वे प्राचीन

बानी निवृत्तिकामिनी बुद्धि के मुख्य यान्ती प्रधान सात्त्विक भाग को अपनी अभिव्यक्ति में उत्पन्न हुए मुख्य के हाथ विलीन करत हुए उदित हुए । भगवन्मुख का बुद्धि पर ही लक्ष करना युक्तियुक्त भी है, क्योंकि वही उमें पहचान कर सकती है 'एव तदन्तःकरणेन गच्छते' अर्थात् ब्रह्माभिव्यक्ति जनित जो मुख है उसकी अभिव्यक्ति निश्चयाभिव्यक्ति बुद्धि पर ही होती है

ये परमस्वरूप उद्भूतन किस प्रकार उदित हुए, वे वनवाने हैं—
 'यथा कश्चित् दीर्घदर्शनः दीर्घेण कालेन दर्शनं यस्व एवंपूतं प्रियं प्रियाया विधोः खमपुंकायाः शुचिः स्वभागस्तम्भूतानि शोकाभूति शान्तमै कोः करव्यापारो मृजन् करधुतम अरुणोत कुकुमेन मुखं विलिम्ब्य च ख्याताया' अर्थात् जिस प्रकार कोई दीर्घकाल के अनन्तर आने वाला प्रवागी पति अपनी प्रियतमपुत्रा प्रियतमर के शोकाभुओं को अपने मृगीतन का व्यापारों में पोछता है तथा उसके मुख को अपने हाथ में लिये हुए कुकुम में लाल कर देता है वही प्रकार ये उद्भूत उदित हुए

अथवा यों समझ कि जिस समय भगवान् न समझ करने की इच्छा की और गोपाङ्गनाओं के सौन्दर्य माधुर्य एवं तप का स्मरण कर उनके वृन्दागव में आवाहन करने का संकल्प किया उसी समय उद्भूत—प्रेमस्वरुजि की बुद्धि कनकवाला चन्द्रमा सत्यरूप अर्पणियों के शारद-सूर्य की तीक्ष्णतर किरणों से उत्पन्न हुए स्नानण को अपनी सुशोभित किरणों से निवृत्त करता हुआ प्रकट हो गया ।

इसके सिवा 'उदुराज' इस शब्द से भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र भी अभिप्रेत हो सकते हैं, क्योंकि यौवन की अनिशयता^१ के कारण वे बहुरूपों—नरुपों के समान स्वच्छ हैं और रञ्जन यानी अनुराग-जनक होने के कारण राजा हैं अथवा यदि 'उदुराज' ही 'उदुराज' है—तो सा मानें तो इस प्रकार अर्थ करना स्वाभाविक—'स्वकीयप्रेम तिरोधेर उदधा गच्छतीति उदुराजः' अथवा 'उदुम्बरास्तत्त्वदर्शिनोऽपि मरामर्तो रञ्जयन्ति स्थानगगद्युक्तान् करोतीति उदुराजः' अर्थात् अपनी प्रेमानिशयता के कारण अनेक प्रकार से रञ्जन करने हैं अथवा जो महान् तत्त्वदर्शी भी हैं उन महासुक्तियों का भी अपने अनुरागविशेष के द्वारा अनुरञ्जन करने हैं इसलिये श्रीकृष्णचन्द्र उदुराज हैं। वे प्रिय अर्थात् वन वाम और सुहृद्गण मेर्भाप्रियता^२ यानी सबके सर्वस्वभूत और दीर्घदर्शन जिनका दर्शन शरीर यानी अत्यन्त मूल्यवान् है, ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र चषणा यानी गोपीजन के शोक—मिश्रतम के विरह-जनित सम्ताप को निवृत्त

१. यों तो भगवान् की अवस्था इस समय केवल २० वर्ष की थी, किन्तु राम की दा के लिये वे इस समय अपनी योगमाया से युवावस्था-पन्न हो गये थे।

२. यद्धामार्थसुहृन्प्रियान्मतनयप्राणानावाहकम् ।^३

अर्थात् गोपीजनको के सह, भक्त, सुहृद्, मित्र, आत्मा, पुत्र, प्राण और मन वे सभी जिनके लिये प ।

करने तथा ककुभः^१ सौन्दर्योत्तिथय के कारण मन्दगामिनी शर्मा पूजनीया प्रियतमा श्रीवृषभानुनन्दिनी के मानादिजनित आसुओं को अपने करन्यागारों से निवृत्त करते एवं भरण कुटुम्बार्थ में उनका मुख विनयित करत विहायस्थान में आविर्भूत हुए ।

श्रीवृषभानुनन्दिनी भगवान् की नित्य सहचरी हैं । त्रिमय प्रकार शक्ति के बिना शिव, सधुर्मा के बिना मिश्री और शक्ति के बिना अग्नि नहीं रह सकते उन्हीं प्रकार श्रीगणेशजी के बिना श्यामसुन्दर नहीं देखे जाते । वे उनको स्वरूपभूता आह्लादिनीशक्ति हैं । उन्हीं के कारण श्यामचन्द्र की मारी गोमा है अतः उन्हें छोड़कर वे एक पल भी नहीं रह सकते । वे निरन्तर इनको सञ्चालन में रहते हैं और एक दूसरे से सादात्म्य को प्राप्त हो परस्पर एक दूसरे की गोभा बढ़ाते हैं । साधुर्य भाव से उपामना करन्यागें बहुत से शत्रुओं के मत में तो कृष्णकृपा की प्राप्ति के लिये आश्रितार्थों की उपामना ही कर्तव्य है । उनका मत है कि श्रीगणेशजी स्वार्थानभृते^२ हैं, भगवान् उनके अधीन हैं वे नित्य निरुद्ध में निरन्तर आश्रितार्थों के सौन्दर्यसमात्वादन के लिये उन्हें अपने साधुर्य रस का तैवेद्य समर्पण करते हैं । इस प्रकार भगवान् से आश्रित होने के कारण ही वे 'भोगा' कहलाती हैं । अतः इनका आश्रित करने के लिये भगवान् को

१. 'कुम्भ मन्त्रार्थ वनो' इस शब्द से ककुभः शब्द सिद्ध होता है ।

वेणुनाद करने की आवश्यकता नहीं थी। कं तो उनकी सन्निधि में ही थी और उनकी ममझना के लिये ही यह लीला भी की गई थी।

ऐसी अवस्था में यह प्रश्न होता है कि फिर भगवान् के वेणुनाद का और क्या प्रयोग हुआ ? यहाँ यही सम्झना चाहिये कि भगवान् ने अन्य मृधन्वरा और माधनर्मिका प्रजाङ्गनाओं को वृत्तांत के लिये ही वंशावलि की थी। वे चिरकाल से भगवन्मङ्ग के लिये उत्सुक थीं और तब तब क अन्त उपवास भी कर रही थीं, अतः उन्हें उनकी उपामना का फल देने के लिये ही भगवान् ने वर्माश्वनि की।

×

×

×

×

इस तरह अखण्डमण्डल श्रीवृषभानुमन्दिनी के मुख के समान चन्द्रमा के तथा उसकी शीतल सुकामल रश्मियाँ से स्थित मंताहर वन की देखकर श्रीप्रजाङ्गनाओं का मन हरण करनेवाले वेणुगान पीयूष को प्रसाहित किया। उस प्रेमानन्द समुद्र को वेदान्तज्ञान गीत को सुनकर उनका मन मोहित होकर कृष्ण की ओर आकर्षित हो उठा, माने कृष्ण न ठहारे उनके मन को हर लिया। कम फिर क्या था, जैसे नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ती हैं समस्त प्रजाङ्गनाएँ संभ्रम से श्रीकृष्ण की ओर चला चली गयीं तब प्रेमानन्द से मन बह चला तब मन के परतन्त्र शरीर

१. हरण के बाद कुछ प्रयत्न के मोड़ नहीं लिये जा सके। पाले १२वें श्लोक से व्यख्या आरम्भ है।

श्री श्री वेग में बह चला यह गीत पीयूषप्रवाहक इस प्रवाहों की तरह अपने समर्गी पदार्थों को गन्तव्य की ओर ले जाकर उद्गम-स्थान श्रीकृष्ण की ओर ही ले जाता है। किन्तु जब श्रीकृष्ण के वेणुगीतरूप चार ने व्रजाङ्गनाओं के पैरों, निवेक आदि रत्नों से भरपूर सारसजड़ा को हर ले गया तो वे व्याकुल होकर उसी के चान्वेपण के लिये दूड़ पड़ी। केहू दाहने केहू पति-वेपण हाडकर, केहू नपन, माजन, अकन, पत-शुश्रूषण हाडकर उलट-पलट नृपण वसन आता है श्रीकृष्ण के पास चल पड़ी पति, पिता, भ्राता आदि के साथ-साथ कन्याएँ भी। जहाँ कुछ व्रजाङ्गनाओं को उलक, पान, नमक, चूल्हा, आदि सामान रख लिया तो वे वहीं तेष माथकर श्रीकृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। प्रियतम के दुःसह विरहजय तीव्र तो, मगर भीतर से सदा भगवन् हाँकें श्री ध्यानपात्र प्रियतम के परिस्मरण में ये व्यनक्त आनन्द से पुराय भी दुर्बल हो गये। इस तरह व्रजाङ्गना सदा सीमावन्धन होकर गुणमय दह का त्याग जागृति में भी इन्हीं भगवान् को प्राप्त हो गईं।

संक्षेप में आई हुई व्रजाङ्गनाओं को देखकर भगवान् अपनी बचन-चातुरी से मोहित करते हुए बोले—“हे महाभागाओं, आपका स्वागत हो। हम आप लोगों का क्या प्रिय करें ? व्रज में कुशल तो है ? आप लोग अपने आगमन का कारण कहो। वह पोरकृपा रजनी धार पद्मादि जलधियों से निवेदित है। आप लोग व्रज में जाओ। हे सुमध्यमाओं, यहाँ स्त्रियों को नहीं

छहना चाहिये आप लोगों के माता, पिता, भाता, पति घर में न देखकर हँदने होंगे बन्धुओं का संकट न पहुँचाओ। बहुत हो नुका, अथ आप लोग विलम्ब मत करें। ब्रज को खली जाओ।

आनन्दकन्त भगवान् आश्रयणचन्द्र ने ब्रजाङ्गनाओं का यशो काँदेरा दिया कि तुम लोग गोप में रहकर अपने पतिश्रा की दुःखिया हो। हमारी प्राप्ति का यत्न उपाय है। यदि पतिश्रा वं तुम्हारी पति न हो तो 'शुश्रूषा' व सती पतिश्राओं की मजा हो। इस योग में भगवान् ने समस्त पुरुषों को यही उपदेश किया है कि जिनकी पति परमेश्वर को उपासना में न हो वे देवता और माता-पिता दिव्य वैदिक और लौकिक ईश्वरों की उपासना करें। यदि वे परमेश्वर ईश्वरों की सेवा करेंगे तो कम्पसा उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति हो जायेगी। इससे सिद्ध हुआ कि जिन पुरुषों के पास पुत्र की कर्म और उपासना द्वारा निवृत्ति हो गई है वे ही भगवद्रास में प्रवेश करने के अधिकारी हो सकते हैं—

नवाणु। क्षीणप्राणानां कृष्ये भक्तिः प्रजायते ।

इनके सिवा यज्ञ भी प्रसिद्ध ही है कि

वशाश्रमाचार्यता पुरुषेषु परः पुमान् ।

हरिगच्छते एव्या वाग्यसतोपकारकम् ॥

अतः यदि तुम वर्णाश्रम-धर्माचार के द्वारा इन लौकिक और वैदिक ईश्वरों की सेवा करेंगे तभी परमेश्वर की प्राप्ति कर सकोगे। अतः पुरुषों को ही भगवद्रास स्वर्ग में अर्पण और परमेश्वर

में रुचि होती है। इसी प्रकार अर्जुन को भी जो परधर्म से रुचि हुई थी वह उसका मोह ही था। उसने जो साधुधर्म का परित्याग कर ब्राह्मणधर्म का आश्रय लिया था और यन्धुवध से विरत होकर कहा था कि 'गुरूनहन्वा हि महानुभावान् ध्वजे मेभ्यु भैक्षममीह ले के' वह उनका भयङ्कर व्यामोह ही था।

जिस प्रकार कृष्णवस्था में पिनादिके दूषित हो जाने में लोग को निम्बादि कटु पदार्थों में रुचि होने लगती है और दुग्धारि में अरुचि हो जाती है उसी प्रकार मोह के कारण ही स्वधर्म में अरुचि हुआ कर्त्ता है। अतः रुचि हो या न हो, उक्ति यही है कि स्वधर्म का आश्रय लिया जाय चाय परधर्म का परित्याग किया जाय।

इसमें सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार भगवान् ने जनाङ्गनाओं से कहा था कि सुभ परपुरुष का सङ्ग छोड़कर तुम अपने पतियों की सेवा करो इसी प्रकार साधारण मनुष्यों को भी उनका यही आदेश है कि उन्हें स्वधर्म का ही आश्रय लेना चाहिये। जिस प्रकार छत पर जाने के लिये प्रत्येक सीढ़ी पर होकर जाना पड़ता है उसी प्रकार परमार्थप्राप्ति में भी क्रमिक साधना का अवलम्बन करना हाना है। जो लोग सौपान्तातिक्रम करके परमेश्वर नैष्कर्म्य का आश्रय लेते हैं, उनका ऐसा पतन होता है कि फिर उभार होना दुर्लभ हो जाता है। इसी से सत्तापुरुष कर्मव्यवसा में भय दिखाया करते हैं। भगवान् ने भी इसी कारण कर्मानुष्ठान की आवश्यकता प्रदर्शित करने के लिये अर्जुन से कहा था कि

संन्यास कर्मयोगश्च । निःश्रेयसकराशुभौ ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासान् कर्मयोगो विशिष्यते ॥

साधारण पुरुषों के लिये तो यही कर्म है; हाँ, गुणान्नीतो की ज्ञान अलग है। गुणान्नीत तो कहते ही उसे हैं जिसपर गुणों का आक्रमण न हो। अतः अज्ञ पुरुषों को उनका अनुकरण न करके स्वधर्म का ही आश्रय लेना चाहिये। यदि वे उसे छोड़कर नैष्कर्म्य पर आसक्त होना चाहेंगे तो मर्यादा पतित हो जायेंगे।

यह बात भी गृह्णित है कि प्रयत्न करने साधन में ही होता है। फल में प्रयत्न न होना साधन के पर्यवसान में फल तो स्वतः प्राप्त हो जाता है। यदि किसी काष्ठ को काटना है तो कुठार का उपयोग धर्म निषेधन किया जाता है। वहाँ प्रयत्न की आवश्यकता कुठार के उपयोग-निषेधन में ही होता है, उसके परिणाम में द्वैधीभाव तो स्वयं हो जाता है। इसी प्रकार आवश्यकता इतनी जान ली है कि हम सबसे पहला कर्म द्वारा अपनी उच्छृङ्खल प्रवृत्तियों का निरोध करके फिर सात्त्विक प्रवृत्तियों द्वारा अपनी राजस, तामस प्रवृत्तियों का निरोध करें। उसके पर्याप्त जब हमारी सात्त्विक प्रवृत्ति का भी निरोध हो जायगा तो स्वस्वरूप की उपलब्धि स्वतः ही हो जायगी। क्योंकि ही मानस व्यापार की शान्ति हुई कि 'तदा ब्रह्मः स्वरूपेऽवस्थानम्' इस सूत्र के अनुसार ब्रह्म की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है।

चतुर्थः नैष्कर्म्य क्या है—इस बात को साधारण पुरुष समझ भी नहीं सकते, इन्हीं लिये वे कर्मयोग की व्यर्थ चेष्टा में प्रवृत्त

होते हैं। जिस प्रकार नौकारण व्यक्ति को सम्भरा सदस्य शक्ति चलते दिखाई देते हैं और अपने में स्थिता प्रतीत होती है, उसी प्रकार आत्मानियों का मोहवरा अपने निष्किय गुण स्वरूप में भी की प्रतीति होती है। इसी बात को भगवान् ने इन शब्दों में व्यक्त किया है—

कर्मद्वयकर्म यः परयेदकर्मणि च कर्म यः।

त बुद्धिमान् मनुष्येषु न युक्तः स च कर्मभृत्॥

वास्तव में अकर्म तो स्वरूपस्थिति है वह कर्मत्रय नहीं है। जो अकर्म को कर्मत्रय समझकर देहेन्द्रियव्यापार की निवृत्ति का प्रयत्न करते हैं वे अकर्म के रहस्य से स्वरूप अनभिज्ञ हैं। इन प्रकार का प्रयत्न भी तो एक व्यापार ही है; अतः वह निवृत्ति नहीं, उसे व्यापारशान्ति ही कहा जा सकता है। वस्तुतः 'संन्यासस्तु पूर्ववत्प्रति सम्बन्धात्' इन लक्षण के अनुसार पूर्ण प्रयत्न में सर्वथा आत्मसमर्पण करने का नाम ही संन्यास है। वह उपेय या साध्य है, उपाय या साधन नहीं है। इसीसे भगवान् राधिकाओं को उपदेश करने हैं कि मैं तो उपेय हूँ, तुम मुझे प्राप्त करने के लिये परिश्रमपूर्ण रूप उपाय का अवलम्बन करो।

यदि मोह या दूर्दृक्त्वशः तुम्हारी स्वधर्म में निष्ठा नहीं है तो यहज्ञान होना और राधिका का सम्पन्न करो। इसमें स्वधर्म में तुम्हारी आधिकारिक होगी। इसी बात को ललित करने के लिये भगवान् ने प्रजापतिगणों से कहा है—'दुभूषाव सतीः' (सत्य रूपों की सेवा करो) श्रियों के लिये परिचिता ही सत्यरूप हैं। जिस

प्रकार शिष्यों के लिये भगवान् ने पतिव्रताओं का मङ्गल करने की आज्ञा दी है, उसी प्रकार पुरुषों को शास्त्रज्ञ और निःस्पृह ब्राह्मणों का सहवास करना चाहिये । मनु भगवान् ने भी ब्राह्मणों से ही उपदेश ग्रहण करने की आज्ञा दी है । वे कहते हैं—

अथैतच्छ्रमिदं शास्त्रं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः ।

शिष्येभ्यश्चोपदेष्टव्यं सम्बद्धं नान्येन केनचित् ।

जो लोग देखादेखी दूसरों को उपदेश करने लगते हैं वे उनके कल के ही करार होते हैं । वास्तविक कल्याण तो शास्त्रज्ञ ब्राह्मण के ही उपदेश से हो सकता है । जिन्म प्रकार कोई माया-रूप पुरुष किसी वैद्यराज के थोड़े से औषधियोगों को देखकर यदि स्वयं भी वैद्यराज होने का दावा करके आपधि उन लो को वह रोगियों की मृत्यु का ही कारण होता है, उसी प्रकार अनधिकारी उपदेशक जनता के अमङ्गल के ही हेतु होते हैं । शत्रु उन केवल भ्रमण के ही अधिकारी हैं । शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों से भ्रमण करके वे अपना कल्याण अवश्य कर सकते हैं, इसी से भगवान् ने कहा है कि—

अथैवमज्ञानतः भ्रष्टान्येभ्य उपासते ।

तेऽपि स्वाक्षितरन्त्येव मृत्युं प्रतिपरायणाः ॥

अतः उन्हें आत्मकल्याण के लिये भ्रमण तो अवश्य करना चाहिये, किन्तु दूसरों को उपदेश करने का प्रयत्न न करना चाहिये ।

इस प्रकार जिन्म तादृ शिष्यों को पतिव्रताओं की सेवा करनी आवश्यक है उसी प्रकार पुरुषों को ब्राह्मणों की श्रद्धा करनी

चाहिये। यदि उनकी सेवा में रहते-गते जल्दी लाभ नहीं हुआ तो 'अथ कष्टं कालं करिष्ये सप्तमा। तद्वि उमा होइहि प्रम-
भक्षा ॥' कुछ दिन धैर्य रखकर उनकी सेवा में लपक रहा। अधिक मूल की निष्पत्ति के लिये अधिक काल मार्जन की आवश्यकता होती है। इसी तरह अन्य-जन्मान्तर के पापों की निष्पत्ति में कुछ समय लगना स्वाभाविक ही है। यदि उनके कथन में रुचि नहीं होती तो भी कुछ काल तो अरुचि में भी उन्हीं की आज्ञा में रहे। वैद्य रोगी के लिये हिनकर समझकर जो चोषधि देता है रोगी को किसी प्रकार का अनु-नव न करके उमा को सेवन करना चाहिये; उसे अपनी रुचि की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

संसार में सत्सङ्ग बहुत दुर्लभ है। साधु जन कहीं साधन-
बोर्ड लगाकर नहीं बैठते। उनकी प्राप्ति सौभाग्य से ही होती है।
श्रीगोमाईजी महाराज कहते हैं—

सत्सङ्गति संसृति कर अन्ता।

पुण्य पुण्य विनु भिरहि न सन्ता ॥

श्रीमद्भगवद्गीता में आत्मकल्याण के लिये साधुसेवा की आवश्यकता भगवान् कृष्ण ने इस प्रकार दिखलाई है—

‘तद्विहि शक्तिपातेन परिग्रहेन सेवना

उपवेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्परदर्शिनः ॥’

किन्तु सेवा में धैर्य की बहुत आवश्यकता है; जल्दबाजी से काम नहीं चलता। देखो कृष्ण ने दीर्घ काल तक सेवा की तभी

इसका अन्तःकरण कुछ दृष्टा और वह आत्मनस की उपस्थिति में समर्थ हो सका ।

गीता में भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च पुच्छताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि पुनः पुनः ॥

इस प्रकार भगवान् ने 'साधुओं' का 'परित्राण' अपने अन्तःकरण का प्रधान प्रयोजन बतलाया है । अब यह प्रश्न होना है कि साधु किसे कहते हैं । आध्यकार भगवान् शङ्कराचार्य ने 'साधुनाम्' इस पद का पर्याय 'सन्मार्गस्थानाम्' लिखा है ।

किन्तु 'सन्मार्ग' क्या है ? इसका निर्णय होना बहुत कठिन है । यदि कहा जाय कि शास्त्रानुमोदित मार्ग का नाम सन्मार्ग है, तो इसमें भी सन्देह होता है; क्योंकि यह निश्चय होना कठिन है कि सन्ध्यास्त्र कौन है । लोग शङ्कर करते हैं कि वेद ही सन्ध्यास्त्र क्यों है, कुरान या बाइबिल आदि को ही प्रधान सन्ध्यास्त्र क्यों न माना जाय ? यद्यपि यह बात युक्ति से भी सिद्ध की जा सकती है कि वेद ही सन्ध्यास्त्र है तथापि यहाँ इसका प्रसंग नहीं है । इसलिये विशेष न कहकर थोड़ा-भा सकेत किया जाता है ।

मान लीजिये आपका कहीं जाना है । अपने भ्रम की ओर जाने-जाने आगे चलने पर आपका चार मार्ग मिले । उस समय चारों मार्गों से यात्री लोग आ-आ रहे हैं । आप उनसे पूछते हैं कि अमुक स्थान का कौन मार्ग जाता है, तो वे सभी अपने-अपने मार्ग के वहाँ जानेवाला और अधिक सुविधाजनक बतलाते हैं । वे

अपने-अपने मार्ग की प्रशंसा करते हैं—इतना ही नहीं अपितु अपने से भिन्न मार्गों को विघ्नबहुल और त्याग्य भी बतलाते हैं। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे ? हमारे विचार से तो आप यही देखेंगे कि इनमें कोई हमारा परिचित (आमयुक्त) भी है। तब उनके से आपके धाम के आस-पास का होगा, औरों की अपेक्षा उसी का विश्वास करेंगे। अतः विचारवानों का यही कर्तव्य है कि आत्मार्थ का अवलम्बन करें। यह साधारण धर्म कहा जाता है कि जो आचार-विचार अपनी कुलपरम्परा से चला आया हो उसी का आश्रय लिया जाय। आप जिस देश, जाति, सम्प्रदाय या कुल में उत्पन्न हुए हैं उसमें जो पुरुष या शास्त्र अधिक आदरणीय माने गये हों उन्हीं के मार्ग का अवलम्बन करें, क्योंकि पिता अपने पुत्र का अहित कभी नहीं चाह सकता। अतः पिता-अपितामह-कर्म से जो मार्ग चला आया हो उसी का आश्रय लेना चाहिये।

धर्म के विषय में यह व्यापक लक्षण है। यह जैसा हिन्दुओं के लिये है वैसा ही ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध आदि अन्य स्नातृधर्मियों के लिये भी है। उन्हें भी अपने-अपने आचार्य और धर्मग्रन्थों का आश्रय लेना चाहिये। यदि आप आरम्भ से ही यह निश्चय करने लगेंगे कि कौम मार्ग श्रेष्ठ है तो इसका निर्णय कभी नहीं कर सकेंगे। यह तो बहुत लम्बा-चौड़ा कर्म है, इसका निर्णय तो कभी नहीं होगा। ऐसी अवस्था में आप धर्ममार्ग का अवलम्बन कैसे कर सकेंगे ?

राजा को सारी शक्तियाँ प्राप्त होनी हैं, वह चाहे जिसे उजाड़ सकता है और चाहे जिसे बसा सकता है, उसे कोई रोकनेवाला नहीं होता कि भी वह अपने ही बनाए हुए नियमों का अनुसरण करना है। वस्तुतः बिना नियम के कोई भी व्यवस्था हो नहीं सकती। इस प्रकार की नियम-शृङ्खला का नाम ही तो धर्म है। लौकिक शृङ्खला से बद्ध प्रवृत्ति का नाम नैतिक व्यवहार है और वैदिक शृङ्खला से बद्ध प्रवृत्ति का नाम धर्म है। किन्तु नियम-निर्माण का कार्य अमित्र पुरुष ही कर सकते हैं, अन्य नहीं कि हमारा वही लक्षण लागू हो जाना है कि जो जिस धर्म, जिस जाति और जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उन्हें उन्हीं में उत्पन्न हुए अपने पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिये :

विद्यार्थी को यदि कोई अज्ञान दिखलाकर कहा जाय कि यह 'क' है और इस पर वह कहने लगे कि इसे 'क' क्यों कहते हैं तो उसे इसका हेतु किसी प्रकार नहीं समझाया जा सकता और उसे अंग ही रहना पड़ेगा। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये तो पहले उसे आचार्य के कथन में आन्ध-अन्ध हो करनी होगी। पोंके भय उसकी बुद्धि निरस्त होगी और उसे व्याकरण-शास्त्र के सूत्र-मन्त्र का पता चलेगा तो तब स्वयं ही सब बात सा-सु-स हो जायगी। जब वैद्य रोगी को आशुति देता है तो वह कदा नह कहता कि मैं इसे क्यों चिकित्सक कहूँ ? तब समस्त उसे वैद्य से भ्रष्टा करनी ही पड़ती है। अति से भी 'अज्ञानता हात धातान' इस अज्ञानता का अधिक ज्ञान अज्ञान का ही विरोध सत्यतः प्रतिपादन किया है।

अतः आस्तिकों को वह कर्म करने की आवश्यकता नहीं है कि वेद अपौरुषेय क्यों हैं ? जो आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं और आर्यधर्मावलम्बी हैं उन्हें पढ़ल-पढ़ल ऐसा मानना ही चाहिये, पीछे जब समझने की योग्यता होगी तब वे इस मन्त्र को समझ भी सकेंगे । वहल योग्यता प्राप्त करो; 'इलोकवार्तिक', 'तत्त्ववार्तिक' और 'अज्ञातिका विवरण' आदि ग्रन्थों को देखो; तब समझ सकेंगे कि वेद अपौरुषेय क्यों हैं । उस समय तुम यह ज्ञान पागे कि वेद ही सन्झास्य क्यों हैं और उनसे भिन्न किसी अन्य ग्रन्थ को वह सम्मान क्यों प्राप्त नहीं है ? इन्हीं के अनुमोदित धर्म को रखा करने के लिये भगवान् कह रहे हैं

परिचाक्षाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

अब तक हमने जो कुछ कहा है वह हमारी ही कल्पना हो— ऐसी बात नहीं है । भगवान् ने भी कर्कश्याकर्णज्य का धिक्चन करने के लिये शास्त्र की ही शरण लेन की आज्ञा दी है । इसी से वे कहते हैं—'रास्मान्धात्र्य प्रमादां ते कार्याकर्षणवद्विषतो ।' वह शास्त्र क्या है ? इसका भगवान् स्पष्टतया न्यून शब्दों में उत्तर देते हैं कि 'वेदेषु सर्वेऽहमेव वेदो' अतः वेद ही सन्झास्य है ।

पूर्वधर्मात्मक 'शास्त्र' शब्द का अर्थ वेद ही करते हैं । इसी बीबीया का अर्थ है 'शास्त्रवैशेषिकम्', इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य लोग कहते हैं 'काण्वश्चन्द्रादि' । मात्स्यायि में तो 'शास्त्र' शब्द का उपयोग से प्रयोग होता है । जैसे 'वेदान्त' शब्द का मुख्य

काय उपनिषद् है; ब्रह्मसूत्रादि में उसका औपचारिक प्रयोग होता है, क्योंकि वे जन्तों का विचार करने हैं। 'शिव्यते हितमुपरिपश्येन्न-
तेन इति कावयम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी बंद हो शास्त्र हैं,
क्योंकि निरपेक्ष हित का उपदेश उन्हीं में किया गया है।
• अन्य शास्त्रों में जो हितोपदेश है उसे भूमि-प्रामाण्य की अपेक्षा
है। वैदिक लोग कर्मान, स्मृति और गोना का भी स्वन-प्रामाण्य
नहीं मानते; उनका प्रामाण्य वेदमूलक होने के ही कारण है।
बनुसृष्टि इसी लिये प्रामाणिक है क्योंकि वह वेदानुमांशित धर्म का
प्रतिपादन करती है और भूमि उसके लिये कहता है कि 'यश्चे-
न्मुरवदक्षन्नेववम्'। श्रीमद्भगवद्गीता भी वेदानुमांशित होने के
कारण ही प्रामाणिक है। यदि भगवद्भक्ति होने के कारण उसे स्व-
प्रमाण कहा जाय तो बौद्ध दर्शन भी प्रामाणिक माना जायगा।
किन्तु वेद-विरुद्ध होने के कारण बौद्ध दर्शन सगमवचनात् भगवान्
पुत्र की कृति होने पर भी प्रामाणिक नहीं है।

प्रमाणों का किसी अर्थ में सांकर्य होता है और किसी में स्व-
कथा होती है। राज्य केवल भोपेन्द्रिय से ही महसूस किया
जा सकता है। उसका ज्ञान किसी अन्य इन्द्रिय से नहीं हो
सकता, यत्तः मात्र राज्य महसूस में इन्द्रियान्तर-निरपेक्ष प्रमाण
है। यहाँ प्रमाण की व्यवस्था है। किन्तु दूरस्थ जल वेध से
भी महसूस किया जा सकता है। तब ही और भी कितने ही
प्रकार हैं जो कई प्रमाणों से ज्ञात हो सकते हैं। उनमें प्रमाणों
का सांकर्य है।

वेद स्थलः प्रमाण है और गीतादि का सामागिकत्व वैश्वरूप होने के कारण है—ऐसा कहकर हमने गीता का निगद नही किया । जैसा हम पहले दिखा चुके हैं हमारा यह कथन वेदवर्णन के ही अनुसार है । अतः यह तो उसका सम्मान है । जो लोग ऐसा झुलके करते हैं कि गीता के वेदानुसारी होने में क्या प्रमाण है उसकी यह चेष्टा साहस मात्र है । गीता के वेदानुसारित्व में शक्य करना बड़ी भारी मूर्खता है

एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है । लोग अमकारों में बहुत आकर्षित होते हैं । शास्त्रानुयायियों पर जनता की ऐसी भद्रा नहीं होती जैसी कि चमकारों पर होती है । किन्तु ऐसा कदां निरस नहीं है कि सिद्धि वैदिकों में ही होती है । जैन आदि अन्य सम्प्रदायिकों में भी सिद्धियाँ और तितित्ता आदि गुण देखे जाते हैं परन्तु उनका अनुगमन नहीं करना चाहिये । वैदिक मानवत्वां यदि इन गुणों से शून्य हो तो भी उसी का अनुसरण करना चाहिये यदि अहिंसा और दया आदि जो हमारे शास्त्रों की विधि से विपाते हैं तो वे पाप हैं और शास्त्रानुमोदित हिंसा भी धर्म है । अर्जुन को क्या और करण्य हो तो तो रही थी, परन्तु भगवान् कहते हैं—

‘कुतस्तथा कर्मसमिद्धं विषमे मयुपस्थितम् ।

अनार्यवृत्तमस्वर्गं मकीर्तिकरमनुज ॥’

इस प्रकार भगवान् ने स्वर्ग, दया और करुणा को भी ‘अनार्यवृत्त’ ‘अस्वर्ग’ और ‘मकीर्तिकर’ ‘कथ्यक’ (पाप) कहकर त्याग्य कहाया है ।

अतः पहले लकीर के ककीर बनो । जो कुछ शास्त्र कहता है उसे शीघ्र मँदकर मध्य करो । पहले कुछ योग्यता प्राप्त कर लेना निर्माण करना । यदि तुम्हें कोई अनुमान करना है तो पहले त्रितिज्ञा, त्र्यामि एवं निगमन आदि पञ्चावयव वाक्य एवं द्वाभाम आदि का ज्ञान प्राप्त करो । जब तक तुम्हें मन और अमन श्रेणु का विवेक न होगा तब तक ठीक ठीक अनुमान कैसे कर सकोगे ?

इमें शान्ति, तितित्त और आहम्मा ये कुछ भी अर्गञ्जिन नहीं हैं, इमें केवल वैदिक विधि की अपेक्षा है । जो ऐसा मानने हैं कि अस्मन्द्वास्त्रं प्रमाणां ते कार्याकार्दम्यवस्थितौ यह भगवद्वाक्य है और जो भगवद्वाक्य को अपना सर्वस्व मानने का दावा करने हैं उन्हें तो यही कर्तव्य है, औरों के लिये हमारा कुछ कहना नया है । आज-कल लोगों की कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि जब वे दूसरों के आचरण पर दृष्टि डालते हैं तो उन्हें निजी भूलें ही भूल दिखाने लगती हैं, किन्तु अपनी भूल उन्हें कभी नहीं दीखती । भोगासाइ जो महागुरु कहते हैं 'पर उपदेश कुतल बहुतरे । जे आचरहे ते नर ने बनौ ॥' अतः दूसरों की समीक्षा से न पड़कर पहले हमने अपनी ही ओर देखना चाहिये ।

शास्त्र की आज्ञा है कि 'स्वधर्माचरणं शक्यं विधर्माच्च निवर्तनम्' (स्वधर्म का यथार्थानुष्ठान पालन करना चाहिये और विधर्म का त्याग) जो लोग यथार्थानुष्ठान स्वधर्म का पालन करते हैं वे ही सन्तुष्ट हैं । कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिनका न करना पाप है, जैसे सत्या, अहिंसा एवं बलिबैरवयव आदि । वे निश्चय कर्म

हैं। इसी प्रकार पार्वण आश्वि वैश्विजि कर्म भी कर्मव्यवस्था में हैं। उनका परिचय करने में राग माना गया है। आतम मन में भावना ही तेरे दिव्य है तेरे हैं जो इन सब धर्मों पर ब्रह्मात्मन्य पानन करते हैं। परन्तु उनके पूर्व अन्य ज्ञानों की विज्ञान पानना नहीं इसी आत्मन्य पानन उनका उद्देश्य भी किन्तु विनं रह ब्रह्मन् प्रकृति के लिये आस्था की भी अन्यन्त आवश्यकता है। इसा ज्ञान अथवा प्रत्येक प्रत्येक के पहले उसका माहात्म्य दिया जाना है। अतः उस प्रत्येक के बाद के समय उसका पाठ भी अनिवार्य होता है। यह अथवाद अधिभक्ति की वृद्धि के लिये है। किन्तु उस कर्म के बाद के उससे अधिभक्ति दृष्टि नहीं करने चाहिये। इसी में अतः में अधिभक्ति वृद्धि करना भी एक नासापराध माना गया है। नासापराध न करने का शेष नियुक्त हो सकता है; परन्तु नासापराध की नियुक्ति नहीं हो सकती। अतः यदि वैदिक कर्मों में प्रकृति करने हैं तो उसका माहात्म्य भी सत्पुरुषों में प्रकृत होना चाहिये। कर्मयोग की आज भी बहुत महिमा है। परन्तु इस माहात्म्य के अनेक अर्थ हो रहे हैं। 'योगः कर्मणु कौशलम्' इस आश्विजि की आश्वि लेकर मन्त्राया मन्त्रक में तो कर्म करने का कुशलता का ही कर्मयोग कहा है। किन्तु भगवान् का तो यह कहना है कि 'यद्यपि ब्रह्मविज्ञानम्' अर्थात् कर्मों में ब्रह्म में ब्रह्म है। यही 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ करते हुए वे कहते हैं कि 'ब्रह्मात्मन्यपराध' अर्थात् ब्रह्म अथवा परमात्मा में अथवा हुआ है। अतः वे ही ब्रह्म है और ब्रह्म कर्म ही कर्मयोग है।

राज भक्तशिरोमणि श्रीगोपाई जी महाराज की 'कति नहि
 धर्म न कर्म विवर्क' । रामनाथ स्वनाम्न एकु' इम हास्य का मर्म
 लम्बन करके सारे भक्त-कर्मों का गिना-गाना दफ्त करके हरिनाम-
 मूर्तिमत् में लगने की ही सृष्टि हो गयी है । इस भक्तनाथ मूर्तिमत्
 की ऐक-दृष्टि से नहाँ देखते । यह तो परम सङ्कल्पमय है । परन्तु
 गोपाई जी के तात्पर्य को न समझकर उनकी उक्ति का आशय लेकर
 कृत-कर्म को अर्थहीनता करना कदापि लभ्य नहीं हो सकता ।

जब तक कर्म के करने से परम लाभ मुनिश्चित न होगा और
 उसके परिणाम में परम हानि का निश्चय न होगा तब तक हमने
 सृष्टि नहीं हो सकती । जिस प्रकार आत्मज्ञान के लिये कर्म
 कार्य है कि 'इह चेदवेदीदम सत्यमस्ति न चेदिसावेदीन्महती 'बन्धः'
 उन्मो प्रकार कर्म के अकरण में भी प्रत्यक्ष प्राप्ति का पूर्ण निश्चय
 होने चाहिये । हमो से अविद्याआदि नित्यकर्मों के लिये तो हम
 के कदाचित् आशा है किन्तु सोमादि नित्यकर्मों के लिये कदाचित्
 के का अध्याहार किया गया है । नित्यकर्मों में भी कदाचित्
 के का अध्याहार हो सकता है, जैसे राग के समय मन्त्रोपासन न
 के लिये तो केवल मानसिक लब्धा हो कर लोपधवा के लिये 'अप-
 रान्त' का लो । किन्तु अधम तो कभी कलभ्य नहीं हो सकता ।
 भक्त-वर्तिन वैश्य के बाधना के धर्म का आभय करना अधवा
 लो के वैराग्ययम करना कना विहित नहीं हो सकता ।

इसलिये यदि तुम परम कल्याण चाहते हो तो ऐसे बाधनों का
 निवारण करना जो पाप से सर्वथा बचा हुआ हो और धर्म का

यथाशक्ति पालन करता हो। वही सत्पुरुष है। उनकी सेवा करने से ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकेंगे। भगवान् ने 'शुभूपप्य सतोः' ऐसा कहकर सर्वमाधारा को यही उपदेश किया है।

पातल कह चुके हैं कि जीवमात्र परतन्त्र होने के कारण केवल परमात्मा परमात्मा ही पूर्ण पुरुष है। 'वतीन् शुभूपप्यप्य' इस कथन से भी जीवमात्र के परमपति सर्विदानन्दधन परमपुरुष परमात्मा ही विवक्षित हैं। अतः जिस प्रकार स्त्रियों के पतियों का द्रुशूक्ष्म आवश्यक है उसी प्रकार जीवमात्र को पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर की आराधना करना परम कर्तव्य है। इसमें किसी प्रकार का शङ्का नहीं करनी चाहिये।

परन्तु एक ही परमात्मा की आराधना विवक्षित होने पर भी क्यों 'पतीन्' ऐसा बहुवचन क्यों है? यह कथन जीवभेद को दृष्टि में है। जिस प्रकार गगनस्थ सूर्य एक ही है तथापि जलपायों के भेद से उनके अनेकों प्रतिबिम्ब पड़ते हैं, उसी प्रकार एक ही सर्विदानन्दधन परमात्मा विभिन्न अन्तःकरणों में विभिन्न रूप में प्रतिफलित हो रहे हैं। अथवा भावनाभेद या अवस्थाभेद के कारण यह बहुवचन हो सकता है, क्योंकि एक ही भगवान् राम, कृष्ण, गिब आदि अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। गोपाङ्गनाथों के लिये तो यह प्रयोग आवश्यक भी हो सकता है, क्योंकि उनके लिये तो एकमात्र भगवान् ही आराध्यदेव, रक्षक, धर्म और गुरु हैं। तथा गुरुजन आदि आराध्यणीय व्यक्तियों के लिये बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके सिवा इन प्रकारों में रासलीला के

काम एक ही भगवान् अनेकरूप होनेवाले हैं। मनः मायी भेद के कारण भी यह कथन हो सकता है।

यदि तुम पणिष्ठुभूषण की रीति न जानती हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान हो कि पतिदेव को किस प्रकार अपने अनुकूल बनाया जाता है तो 'शुभूपभ्यं वतीः' पणिष्ठलाया को सेवा करो। इसमें तुम सेवा की विधि जान जाओगे। जैसे श्रीमान्मार्जी को श्रीकृष्णजी और कौरवन्याजी आदि ने उपदेश किया था इसी प्रकार, जो अपने परमपति सर्वेश्वर भगवान् को कैसे अपने अनुकूल करें यदि यह जानना हो तो, उसे वैसा आचरण करने के लिये कष्टपूर्वकों की सेवा करना चाहिये। जो लोग भगवान् को प्रसन्न करना जानते हैं और जो शास्त्रानुमोदित मार्ग में चलते हैं व हा इस मार्ग में सत्पुरुष हैं। उनकी कृपा से भगवान् हो शक्ति पा जाने पर फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। भगवान् के सकल्प ने ही कल्प-सोप की प्रवृत्ति है। जब तक भगवान् में अनुगम नहीं है तब तक तुम कैसे ही विद्वान् या मेधावर्क हो यो ही भटकने का मार्गो। मारा शास्त्रज्ञान भी असंगत-वृत्तिविमुक्तों के लिये सर्वत्र आगम्य रह जाता है।

मन्त्रकिंविमुक्तानां हि शास्त्रगतैर्षु दुष्यताम् ।

न ज्ञानं न च मोक्षः स्थावरा वन्महातेराय ॥

यह बात आगवृत्ति-विमुक्त शास्त्रियों के लिये है। इसमें हम शास्त्र की अवहेलना नहीं करते। मारा शास्त्रज्ञ दूसरों का कन्याएँ का कर सकता है किन्तु स्वयं काया ही रह जाता है, जैसे शीपक चींगो

को तो प्रकाशित करता है किन्तु उसके तीचे अधोग ही रहता है। इस विषय में विद्वानों की भी ऐसी ही सम्मति है कि विद्वान् गर्भी होने पर भी दूसरों का कन्याण कर सकता है किन्तु शास्त्रानुविद्ध पुरुष विरक्त होने पर भी दूसरों को पथप्रदर्शन नहीं कर सकता। तिमिर हाथ में हीपक है वह स्वयं भल ही अधोग में रहे परन्तु दूसरों का तो प्रकाश प्रदान कर ही सकता है। इसी प्रकार एक विद्वान भी, जो सब प्रकार के अधिकारियों के लिये सधनुकूल मायनों का ज्ञान रखता है, यदि स्वयं आचरण न भी करे तो भी दूसरों का ना श्रृङ्ख-टीक उपदेश कर ही सकता है। ऐसी गाथा भी है कि वहाँ कदा होती थी। उसे सुन-सुनकर मोता तो कितने ही मुक्त हो गये परन्तु पण्डितजी कदा ही बोलते रह गये। क्योंकि जब तक शास्त्रानुमोदित आचरण न होगा तब तक केवल शास्त्रज्ञान से कोई कन्याण का पात्र नहीं हो सकता। 'आचारहीन न पुनरन्ति चेदाः' अरणकाल में मारे शास्त्र इसी प्रकार छोड़कर चले जाते हैं जैसे पत्रहीन वृत्त का वर्णनम्। अतः आत्मकन्याण में आचरण की ही प्रधानता है। इसी से कहा है—

परिवृत्ता बहवो राजान् बहुता संशयच्छिदाः ।

तदममृतयोः शोके अमृतोपापतन्मयम् ॥

अतः मायन-ममयस प्राणी ही आत्मकन्याण कर सकता है इसलिये जो शास्त्रज्ञ है परन्तु शास्त्रोक्त धर्मों में निष्ठा नहीं रखता उसके लिये शास्त्र अकिञ्चिद्वत् है। वह दूसरों के लिये चतुर्वर्ण आदर्शार्थ है परन्तु उसे स्वयं अपने पर जुगुप्सा ही करती चाहिये।

इसके प्रति मन्त्रा और सङ्काप रखने से दुश्मनों का कल्याण अवश्य हो सकता है; भले ही वह स्वयं नरकगामी ही हो। का पदार्थ होते हैं जो स्वयः स्वस्वपतः पतित हैं परन्तु यदि उनका विधिक्रम सेवा-पूजा की जाय तो अपने उपासक का कल्याण कर सकते हैं। जो स्वयं पशु है परन्तु अपने भक्त को गोनाक ल जातो है। अथवा हर स्वयं पापयोगि स्थावर है किन्तु अपनी पूजा करनेवाले का कल्याण कर सकता है। इसी प्रकार ब्राह्मण यद्यपि शरीरकृष्टि में बड़ा अपवित्र, अस्थि-नाम पर्व चर्मरूप ही है, तो भी अपने से बड़ा रखनेवाले के लिये तो सब प्रकार मंगल का ही कारण होता है।

मन्त्राय यदि दुराचारी भी हो तो भीपूजनीय है श्रीगामाङ्ग जी मन्त्राज्ञ कहते हैं—

पूजिय विप्र सकलगुणहीना ।

नहिं न शत्रु गुण शत्रु प्रवीणः ॥

दुष्टव चेनु दुही मुनि मार्ग ।

तापु रामभी दुही न आई ॥

जैसी ही बात एक स्मृति में भी कही गई है—

दुःशर्मोऽपि द्विजः पूज्यः न तु शूद्रो जितेन्द्रियः ,

कः परित्यजेत् सा दृष्टा दुष्टेऽस्त्रीनवती त्वीम्

भगवान् कृष्ण कहते हैं—

न आद्याद्यान्मे दधित कपमलपद्मभुजम् ।

सर्वदेवमयो विप्रः सर्वदेवमयो ब्रह्म ।

यह बात सुशिक्षित और सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणों के लिये ही कही गई हो ऐसी बात नहीं है। भगवान् का तो यह कथन है कि—

ब्राह्मणो जन्मना भवान्तर्सेवो प्राणिनामिह ।

विद्यया तपसा गृह्यथ किमु मत्कलना पुनः ॥

किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस प्रकार का गुणहीन ब्राह्मण स्वयं भी कल्याण का पात्र हो सकता है। इस स्वयं से नमक ही भोगना पड़ेगा। उसकी अपेक्षा तो स्वधर्मनिष्ठ ब्रह्म की ही सद्गति होनी अधिक सम्भव है। इसी भाव का स्वरूप में रखकर श्रीमद्भागवत में कहा है—

निमग्नश्चिपद्गुरुपुत्रारविन्धनामपादारविन्दविमुक्तान्धनपत्र परिष्ठम् मये

इस प्रकार श्रीमद्भागवत में कही तो गुणहीन ब्राह्मणों का भी सर्वथा पूजनीय बतलाया गया है और कही भगवद्भक्तिहीन द्वादश-गुण-विरहित ब्राह्मण की अपेक्षा भगवत्पराधनानुरागों जनपत्र को ककुपुणा दिखलाई गई है। आजकल ब्राह्मण लोग तो प्रशंसा-परक वाक्यों को लेकर अपनी पूजनीयता का दावा करते हैं और अप्राह्मण लोग निन्दापरक वाक्यों को लेकर उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करने हैं। परन्तु बात बिलकुल उलटी है। श्रुत-ब्राह्मणों के ना यह चाहिये कि अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान झाँककर निन्दापरक वाक्यों के अभिप्रायानुसार भगवद्भक्ति और शास्त्रानुशंसित आचरण का महण करें तथा अप्राह्मणों के वह चक्रा है कि ब्राह्मणों के गुण-बोध की ओर न देखकर ब्राह्मणभ्रष्ट

हैं अर्थात् वे, क्योंकि शास्त्र में जहाँ आचारहीन भाषण की निन्दा की गई है वह उनके कल्याण की दृष्टि से है और जहाँ उनकी प्रशंसा की गई है वह भाषणगत वर्णों की भाषणमात्र के प्रति अर्थात् परिपक्व करने के लिए है।

समाप्त में शास्त्रज्ञ होना सरल है, परन्तु अपने परम प्रभावशाली प्रभु के स्वातन्त्र्य को लेना परम दुर्लभ है। किन्तु भूषण नहीं है। वही वही कथवत् हो और तरह-तरह के सम्पत्तियों में सुमज्जित हो, परन्तु यह उसका भूषण नहीं है। उसकी वास्तविक शोभा तो इसी में है कि वह अपने प्राणाधार त्रिकल के अपने अनुकूल बना ले। इसी प्रकार शास्त्रज्ञों का भूषण भी यही है कि वे परम प्रभु की परमात्मा के अपने अनुकूल कर के उन्हें सम्मान करते हैं वही सारे गुण रहते हैं, अतः यदि भगवान् सम्मान हो गये तो मानों सर्वगुणसम्पन्नता प्राप्त हो गई इसी में 'सर्वान् गुणेष्वं' ऐसा कहा है। और इस पवित्रगुण का स्वर ममस्ते के लिये 'गुणेष्वं सतीः' यह कहा है।

वही प्रजापतिनाथों के लिये 'सतीः' शब्द में क्या विशेषण दोगे ? उनके लिये जो विश्व सुधेरवर्गियाँ हैं वही सत्य है। उनका शुद्ध करने में ही वे अचिन्त्यानन्दपुष्पाभिः पुष्पाभिः के भी-रव सर्वमावृण्वन्तः का समस्त-वर्णन का सवेगा, क्योंकि वे सुधेरवर्गियों भगवान् के आधीन करना जानना हैं। भगवान् का यह उपदेश पढ़ने की है कि वही जो आकाशान्तरात्मिकरूपा भी गमेश्वरी हैं उनके कृपाकटाक्ष में ही सुधेरवरी प्रजापतिनाथों के भगवान् के

स्वाधीन करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अन्य गोपाङ्गनाथों को उन यूथेश्वरियों की सेवा करने में ही समर्थता प्राप्त हो सकती है। अतः उन्हें उन्हीं का आश्रय लेना चाहिये।

किन्तु इसके लिये राज में जाने की क्या आवश्यकता थी ? इसका कारण बतलाते हैं—

कन्दन्ति बाला वत्साश्च तान्वाययत दुग्धतः

यह ऐसी ही बात है जैसे 'भामनुस्मर युद्धय च' इधर आर्जुन प्राप्ति के लिये भगवान् उन्हें यूथेश्वरियों की सेवा करने का आदेश देते हैं और उधर इसके साथ ही बालकों को दुग्धपान करने और गोदोहन करने की भी आज्ञा दे रहे हैं। इससे सर्वसाधारण के लिये भगवान् का यही मत प्रतीत होता है कि उन्हें निम्न-मनस्कत्वमय करने हुए अपने लौकिक और वैदिक कर्तव्यों का भी बराबर पालन करते रहना चाहिये। स्त्रियों के लिये बालकों को दुग्धपान करना आदि गृहकृत्य धर्म ही है। जिस प्रकार कर्त्रियों के लिये युद्ध और वैश्यों के लिये व्यापार कर्तव्य है उसी प्रकार स्त्रियों का मूल प्रकार के गृहकृत्यों का सुचारु रूप से सम्पन्न करने रहना चाहिये।

इस 'कन्दन्ति बाला वत्साश्च तान्वाययत दुग्धतः' इस वाक्य में अन्य अर्थरूप स्त्रियों के लिये भगवान् का यह उपदेश है कि जब तुम मेरी ओर आने लगते हो तो वे अज्ञानी इन्द्रियाभिप्राय वेद-गम्य अपने पशु का अपने अधिकार से बाहर जाता देखकर कन्दन्ति—निकलने लगते हैं। वे विव्र करने में समर्थ हैं इसलिये उस

लपक के मार्ग में तरह-तरह के विष उपस्थित कर देते हैं।
जोमहाशय में कहा है—

‘त्वमेवतां सुरकुता वा योऽन्तवाया’ स्वीकृतिं विस्तृत्य वज्रनां परमपदं ते ।’

देवता लोग नहीं चाहते कि यह प्राणी उनके पदों में निकल
कर समग्रलोक में प्रवेश करे। अग्नि भगवती कहती है ‘नैवद बाल’
‘त्रिवं यदौत्तमनुष्मा विष्णुः अतः ऐसी परिस्थिति होने पर वे बालक
और बन्धन रूप देवराण्य अन्दन करने लगते हैं। बाल अज्ञ को कहते
हैं। देवता लोग भोगप्रधान हैं, अभोक्ता आत्मत्व में उनकी
गति नहीं है इसलिये वे ‘बाल’ हैं तथा ऐसी पारमार्थिक प्रवृत्ति के
कारण ही उन्हें ‘बालाः’ कहा गया है। वज्राओं को ‘असुर’
भी कहा गया है—‘असुर्यां नाम ते लोकाः अश्वेन तमसा इताः’ ।
‘असु’ शब्द का अर्थ प्राण है, ‘असुसु रमन्ते इति असुराः’ इस
व्युत्पत्ति के अनुसार देवताओं को असुर कहा गया है, क्योंकि
कन्धी प्रवृत्ति प्राणादि अनात्मा के पोषण से ही है।

जिस समय देवासुर संघाम में देवताओं को विजय प्राप्त हुई
तो वे अगहाम् को भूलकर अभिमानवश उभे अपना ही पुरुषार्थ
ममकर्म लगे वे इस बात को भूल गये कि हमारे इन्द्र इन्द्रिय
‘अर्थ’ अन्न-पदार्थ आदि सभी जड़ हैं। सर्वान्तर्यामी भीहरि की
शेता के बिना उनमें कुछ भी गति नहीं हो सकती।

इत्यरः सर्वभूतानां इन्द्रोऽनुर्व सिम्बत ।

आवचद् सर्वभूतानि कथाकथानि मायया ।

इस प्रकार देवताओं का माहवरा असुरभाव को ज्ञान होने देकर भगवान् ने उनका मानसर्जन किया और तब हमें ही योंही सुनीं ।

परन्तु देवताओं का यह असुरत्व सापेक्ष है । जो ज्ञान जगन्मोहनी भाषा के अधिकार को पार कर गये हैं, तिलक बुद्धादि में आत्मत्वाभिनिवेश सर्वथा गलित हो गया है और जिन्हें निस्त्रित प्रपञ्च अपने स्वरूपभूत विदाकारा में प्रतीत होने हुए कलकालिन्ध के समान सर्वथा अज्ञान अनुभव होता है, उन कल्पनिष्ठ जीवन्मुक्तों की अपेक्षा से ही वे 'असुर' हैं । अन्य मनुष्यों एवं असुरों की अपेक्षा तो वे 'सुर' ही हैं ।

वास्तुतः सारा विवाद व्यष्टि-अभिमान में ही है । यदि अभिमान के कारण ही जीव अपने को परिहृत, बुद्धिमान्, गेहव्य-शानी, सुखी दुःखी अथवा अराग समझता है । यदि इस परिहृति-अभिमान को छोड़कर समष्टि में आत्मबुद्धि हो जाय तो फिर कोई विवाद नहीं रहता । आज हम थोड़ी सी विद्या का अभिमान करते हैं, किन्तु हम समझते हैं 'असुर महतो भूतस्य निःश्वसितये नव-हन्तेतो बहुवेदः सायवेदः' इत्यादि भूति के अनुसार वेद भी हमारे ही निःश्वस्य मात्र रह जाते हैं; विद्वान् अविद्वान्, धर्मात्मा पापी, पुण्य-दुःखी—सब हमारे ही स्वरूप हो जाते हैं और सारा विषय-प्रपञ्च हमारा ही अ-बुद्धि-विलास हो जाता है । आज हम धाँसे से आरमियों को अपना कर्तु कहते हैं, तथा अन्य पुरुषों के प्रति हमारा द्वेष या शीरामोन्ध है परन्तु जहाँ 'वसुधैव कुटुम्बकम्' सारा

संसार हमारा परिवार है वहाँ सब अपने ही हो जाते हैं। फिर विरोध के लिये कहीं स्थान नहीं रहता

अतः परिच्छिन्नत्वाभिनिवेशो हो मार अनर्थ का मूल है। इसकी निवृत्ति होते ही सम्पूर्ण अनर्थों का मूलच्छेदन हो जाता है। फिर उसके सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं। किन्तु प्राणवैकल्या समझता है। इसी में कहा है 'अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्ते ।'

देवता लोग इन्द्रियों के अधिपता हैं वे इन्द्रियद्वार में घासन जमाये बैठे हैं। यदि तुम उन्हें सन्तुष्ट न रमोगे तो विषयरूप शत्रुओं का आक्रमण होने पर वे उन्हें तुम्हारे अन्तःकल में प्रवेश करने से नहीं रोकेंगे फिर तुम्हारी विषय-विचलित बुद्धि भगवाम् में नहीं लग सकेगी; और तुम भगवन्प्राप्त से द्युत हो जाओगे। अतः यदि तुम विषय-वस्तु के विज्ञेय में बन्धन अपने चित्त को परमानन्दयन श्रीभगवाम् में समाहित करना चाहते हो तो इन द्वारपालों को सन्तुष्ट करो इसी से भगवान् कहते हैं—'ताम् पादयन्त' (उन्हें पिलाओ, क्या पिलाओ ? सोम । प्राणवैकल्या यह है कि जिन-जिन देवताओं के लिये जो जो इन्द्रिय विहित है उन-उन उच्चों का निक्षेप करके उन्हें सन्तुष्ट करा इस प्रकार उन्हें पिलाकर फिर उन्हीं में दृष्टान्त—अपना अभीष्ट फल दोगे। श्रीगीताजी में भगवान् अर्जुन से कहते हैं—

देवानां सावयवामेन ते देवा भाषयन्त्य वः ।

पश्यन् आचक्षन्तः श्रेयः परमसाधयन् ॥

इस प्रकार परस्पर एक-दूसरे को प्रसन्न रखने में ही तुम परम श्रेय की प्राप्ति कर सकोगे। यहाँ परम श्रेय से परमार्थ परमात्म की प्राप्ति समझनी चाहिये, जिसमें बढ़कर कोई और लाभ नहीं है—यं लब्धा आपर लाभं मन्यते नाधिक तत् ।’ अतः, भगवान् कहते हैं यदि तुम मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो अपना आ के लिये विहित द्रव्य का निक्षेप करके उनका आध्यायन करा। क्योंकि यदि देवताओं के आध्यायन के लिये तुम यज्ञ-दानादि में लगे जाओगे तो तुम्हारी पश्चात्तिक प्रशंसियाँ छुट जायेंगी। उनके छुट जाने से तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध होगा और फिर शय-दमादि की प्राप्ति होने पर भवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा तुम भगवान् की प्राप्ति कर लगे। इस प्रकार देवताओं का आध्यायन और उनसे अपने अभिमत फल का दोहन करते हुए ही तुम सन्तुष्टियों का आशय ला। यदि उनका आध्यायन न करते हुए तुम सन्तुष्टियों का सेवन करोगे तो वहाँ भी विघ्न हो जायगा। इन्हीं से गुरु-शिष्यों में विद्वेष होता देखा गया है। शान्ति पाठ में कहा है—

“सह नावयन् सह नो धुनक्तु सह नीर्यं करवावहे । तर्जस्य नावधीतमस्तु मा विदियावहे ।”

यहाँ ‘मा विदियावहे’ इस पद से जो द्वेषनिवृत्ति के लिये पाठनों की गई है वह गुरु-शिष्य में द्वेष का सम्भावना होने पर ही उपपन्न हो सकती है। समाज में जितना भी लौकिक-वैदिक व्यवहार है वह माया के ही आश्रय से होता है। अतः सभी जगत्त शय-दमादि

की सम्भावना हो सकती है। किन्तु यदि तुम देवताओं का आप्या-
न करोगे तो तुम्हारा इन्द्रियधाम स्वयं भीरु भवेत्त हागा। तभी
तुम उनके द्वारा सम्यक् प्रकार से गुरुसेवा कर सकोगे और उनके
द्वारे हुए शिष्यागारि का महान कर सकोगे।

इस प्रकार अपरिपक्व प्रजाङ्गनाओं और अपरिपक्व जीवा के
लिये भगवान् ने यह समुदायों के समाध्यागपूर्वक स्वधर्मपालन का
आदेश किया है। जो लोग अपने कर्तव्य धर्म का अनुष्ठान
करते हुए सद्गुरु की शरण में रहने में साधनमग्न हो गये हैं,
जिनकी सारी उच्छुद्धत प्रवृत्तियाँ शान्त हो गई हैं उन्हीं के लिये
भगवान् ने कहा है—‘योगाकटस्थ तस्यैव रामः कारणमुच्यते।’

भगवान् की यह शैली है कि वे नैवर्त्य का उपदेश नहीं करते।
वह तो फलरूप से स्वतः प्राप्त होगा। इसी प्रकार गोप्राङ्गनाओं
के लिये जो परमानन्दकन्द भगवान् कृष्णचन्द्र के मोनव-माधुर
मुवाग्ध का आस्वादन है वह फलरूप है। साधन का परिपाक
होने पर वह भी उनके स्वयं प्राप्त होगा। वह उनके लिये कर्तव्य
नहीं है—‘देव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह करचन।’

वे श्रमिन्ना प्रजाङ्गनाएँ विवेकी अन्त करारूप घुन्दारस्य से
शिव परमात्मरूप भगवान् ओकृष्णचन्द्र के पास गईं। वे पर-
मात्म जगियों का सात्त्विक अपने में सुरद करने के लिये ‘रघूशति-
‘मनन्वाद्य’ में बनकी निद्रा का विचलित करने के लिये उनसे कहते
हैं—‘वशात गोक्षप’ अर्थात् तुम अपने समुदाय को ही जाओ। तुम्हारा
अधिकार समुदाय साधन-साधन-रूप कम का ही प्रतिपादन करता

है अतः तुम्हारा सात्त्विक भी कर्म में ही होना चाहिये। तुम को निर्विशेष शुद्ध चैतन्य-रूप मित्र वस्तु का प्रतिपादन करने की चेष्टा करनी हो। श्रुतियों का सात्त्विक आवागमन भी कर्म में ही प्रयुक्त होता है उसके लिये विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती व परब्रह्मपरक है—इसका निर्णय करने के लिये तो वृक्षम, उपमृष्टम अपूर्वता आदि का ज्ञान होने की आवश्यकता होती है। तिस्य प्रकाश 'विषं भुङ्क्ष्व' इस वाक्य का सीधा-सादा अर्थ 'त्रिष आशा' आवागमनः प्रतीयता है, परन्तु वस्तुतः इसका सात्त्विक शत्रुगृह में भोजन से मित्रता करना है। इस बात को समझने के लिये कुछ विशेष उदाहरण की आवश्यकता होती है। श्रुति कहती है—
 'सोऽरोदीतद्वोदीचद्रस्य ब्रह्म तस्य यदमुं वरशैर्षतद्वज्रतम्' अर्थात् 'वह रोया चाली रुद्र का रुद्रत्व है, उसका जो अस्ति गिरा वह चाली हो गया [हमलिये जो चाँदी देता है उसे रोना पड़ता है]' यह हमका आवागमनः प्रतीयमान अर्थ है किन्तु इसका सात्त्विक चलो है कि यदि चाँदी में चाँदी का ज्ञान नहीं करना चाहिये जैसा कि श्रुति कहती है 'बहिषि रजतं न देयम्' इत्यादि।

मृष्टि-प्रतिपादक वाक्यों का मृष्टि-प्रतिपादनपरत्व में आवागमन प्रतीय होता है, परन्तु यह बात कि उनका सात्त्विक मृष्टि में न होकर निमित्त प्रपञ्च की परब्रह्मरूपता प्रतिपादन करने से है विराज चला पोंह करने पर ही ज्ञान होती है। इसके लिये हमें सब का आत्मत्व ज्ञान पड़ेगा 'फलवन्निर्वाणपरमं सदृश' फलवाण के समान में गतनेवाला निष्कल कर्मा का अङ्ग हुआ करता है। महाबाहक

वाक्य मुक्तिकल से युक्त है, मृष्टि-वाक्य में कोई कल धूल नहीं है।
 जब मृष्टिवाक्य तत्त्वबोधक वाक्य का अङ्ग होकर लब्धबोधन में हो
 अपना तात्पर्य रखता है। जिस प्रकार मृत्तिका में उत्पन्न हुआ पद
 कोयल से पूर्व, पटव्यंसे के परमाणु और इस समय भी केवल
 शक्ति ही है उसी प्रकार जल में उत्पन्न और उसी में स्थित और लोभ
 होनेवाला जगत् ब्रह्म ही है। वस्तुतः जगत् ब्रह्म में उत्पन्न नहीं
 हुआ। यदि जल से जगत् की उत्पत्ति मानी जाय तो जल का
 सावजन्य, विकारित्व और सुख दुःखात्मकत्व निवृत्त होगा; क्योंकि
 यह निश्चय है कि कार्य में कारण के ही गुण रहा करने हैं, जल
 मात्र में जो गुण विस्मय के होते हैं वे उसके कारण जल में ही होने
 ही चाहिये। इसलिये, जिस प्रकार 'विषं मुकुटम्' इस वाक्य का
 अन्वयः प्रतीयमान अर्थ छोड़कर इसका तात्पर्य शत्रु के घर
 का अन्न छोड़ने में माना गया उसी प्रकार हमें मृष्टि-प्रति-
 पादक वाक्यों का सीधा-सादा अर्थ छोड़कर ब्रह्म में ही तात्पर्य
 मानना पड़ेगा।

अतः हे भक्तियो ! तुम इधर परब्रह्म के प्रतिपादन का प्रयत्न न्या
 करने हो ? जहाँ साध्यमाधनरूप प्रपञ्च का ही प्रतिपादन कर।
 हमें विरोध आघात भी नहीं है देखो कदाचनस्तरैरन्ते मेन्द्र
 मूर्धनि वायुरे' यह भुक्ति स्पष्टतया इन्द्र का ही प्रतिपादन करती है
 इसी प्रकार कोई भुक्ति पुरोहारा की स्तुति करती है जैसे स्थान ते
 पदं कस्योमि धृतस्व धारया सुरोच कल्पयामि, तस्मिन् तौद अमृतं
 शक्तिरिह श्रीहीदा मेघ सुमनस्यमानः ।'

भृतियों का जो शब्दार्थ होता है वह आपागत ही प्रतीत हो जाता है—‘भौत्वधिकस्तु शब्दसार्थेन सम्बन्धः’ इस वाक्य के अनुसार शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक है। अतः जिन इन्द्र, वरुण, वायु आदि देवताओं का भृतियों आपागतः प्रतिपादन कर रही हैं वे ही भृतियों के पति हैं, वन्हीं की तुम सेवा करो, वायुस्वरूप निविशेष ब्रह्म का आश्रय मत लो।

यहां जो ‘सतीः’ शब्द में द्वितीया है वह प्रथमा के अर्थ में है। इसका तात्पर्य यह है कि ‘पत्नीन् शुभ्यन् यस्मात्सूयं सत्यः’—तुम पत्नियां (भयने प्रतिपाद्य देवताओं) की सेवा करो क्योंकि तुम सती हो अर्थात् यदि ‘सतीः’ शब्द को द्वितीयान्त ही माना जाय तो इस वाक्य का अर्थ होगा—‘सतियों की सेवा करो’। सतियों वे भृतियों हैं जो अपने प्रतिपाद्य देवताओं का ही प्रतिपादन करती हैं, परब्रह्म तक नहीं ढीङ्कतीं तुम उन्हीं का अनुगमन करो; क्योंकि मीमांसकों का जवराम आग्रह है कि ‘आज्ञावरण क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शानाम् अधान् चैत क्रियार्थं है, इसलिये जो वाक्य क्रियाध नहीं हैं उनका कोई प्रयोजन नहीं है।’

मीमांसकों का मत है कि विधि-निषेधरूप से क्रियापक होने पर ही वाक्य की मार्शकता है। विधि वाक्य ह्यप्राप्ति का उपदेश करने के कारण मार्शक है; जैसे—‘अवितः तन् पयमश्नीयान्’ (अगम्य होने पर पय्य भोजन करो) इसी प्रकार ‘अग्निं श्रद्धां’, ‘स्वर्गकामो यजेत्’ आदि वाक्यों की अर्थवत्ता है। तथा निषेधवाक्य अनिष्टपरिहार का उपाय उपदेश करने के कारण

जायेक है, जैसे—‘सर्पापञ्चुलि न दद्यात्’ (सर्प को चँगुली मत दकड़ना) इसी प्रकार ‘मन्त्राद्यो न हन्त्यस्यः’ आदि वाक्य भस्मकते बालिये । परन्तु ‘यह गजा जाता है , ‘पृथिवी मान डोपोंवाली है इत्यादि सिद्ध-वस्तु प्रतिपादक वाक्य और ‘वायुर्वै चण्डिका देवता’ (वायु होत्राधी देवता है) इत्यादि अर्थवाद किन्तो क्रिया में वचनोंमें न होने के कारण व्यर्थ हैं ।

अब यहाँ सन्देह किया जा सकता है कि अर्थवाद को म्यात्रक न मानने पर तो उसका शास्त्रत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि ‘क्षिप्यते हितमुपदिभ्यतेऽनेन इति शास्त्रम्’ इस लक्षण के अनुसार शास्त्र चमी को कहते हैं जो हित का उपदेश करता है, जिम् उक्ति का कोई प्रयोजन नहीं होता उसे शास्त्र नहीं कहा जा सकता वह न ऊचनप्रलापक उपेक्षणीय ही होती है वाचस्पति मिश्र का कथन है प्रतिपिस्तिता त्वर्ष प्रतिपादन्यतिपादकितारधेयवचनो भवति । अर्थपिस्तिस्तन्नु प्रतिपादयन्नायं लौकिको नापि पागोक्तक इत्युक्त्यादुपेक्ष्यः स्यात् । किन्तु वस्तुतः अर्थवाद का अशाम्भन्व माना नहीं गया, क्योंकि ‘स्वाभ्यासोऽज्येतन्यः’ इस विधि से स्वाभ्यासपत्रवान्य समस्त वेदशास्त्रि का [आचार्य-परम्परा से] अध्ययन करने का विधान किया गया है । समस्त वेदशास्त्रि के अन्तर्गत तो अर्थवाद भी है ही । और गुरुपरम्परापूर्वक वेदाध्ययन का दृढकुंठा पर-
 इत्यादि की प्राप्तिरूप अदृष्ट फल भी बताया गया है । इसके सिवा मौलम्बूकका करकाचार्यजी भी कहते हैं कि ‘वेदे मात्रामावस्था-
 चानर्थक्यं न वस्तु’ इत्यस्य अर्थान् वेद से एक मात्रा की व्यर्थता

नहीं बतलाई जा सकती। अतः मीमांसक को अर्थवाद की मार्ग-
कला आवश्यक बतलानी चाहिये।

मीमांसक कह सकता है कि विधि के साथ व्यवहार-
का विधिविहित अर्थ की स्तुति करने में अर्थवाद का उपयोग वैध
है। इसी तरह वे साथेक हो सकते हैं। किन्तु वेदाध्ययन में कृ-
तुत्वा, पत्र-कृतुत्वा आदि अदृष्ट फल की कल्पना करने की क्या आव-
श्यकता है? इसमें तो वेदार्थज्ञानरूप दृष्ट फल ही प्राप्य ही ज्ञान
है। और दृष्ट फल के रहते हुए अदृष्ट फल की कल्पना करना अर्थ है।

इस पर राहू होती है कि यदि ऐसी बात है तो वेदार्थ-ज्ञान
स्वतन्त्रता में स्वयं वेदाध्ययन कर लेने से ही हो सकता है; उसके
लिखे 'स्वाध्यायोऽध्येताभ्यः' इस वाक्य से आचार्यपरम्परापूर्वक अध्य-
यन करने की ही विधि क्यों की गई है।

अतः मैं कहा जा सकता है कि गुरुपरम्परापूर्वक अध्ययन
करने में वेद संस्कृत होता है और संस्कृत वेद ही यज्ञ-यागारि में
उपयोगी है। इसलिये यह विधि सार्थक है। वेदाध्ययन में वेदार्थ-ज्ञान
की निष्पत्ति तो अन्वय-व्यतिरेक से स्वतः सिद्ध है। जिस प्रकार
भावन करनेवाले पुरुष को श्रुति हो ही जाती है उसी प्रकार जो कोई
वेदाध्ययन करेगा उसे वेदार्थ-ज्ञान होगा ही। इसमें विधि की आव-
श्यकता नहीं है। विधि की सार्थकता अग्राप्त विषय का प्रतिपादन
करने में ही होती है। जिस प्रकार क्षत्रियनिष्पत्ति न्यायविदत्तन से भी
हो सकती है और मुस्लाबहनन से भी। किन्तु यागारि में मुसल-
हनन ही करना चाहिये, इसी लिये 'मीहीनबहन्ति' यह विधि की गई

है। इसका फल अदृष्ट होता है। इसी प्रकार वेदार्थ का ज्ञान गुरु से अध्ययन करने पर भी हो सकती है और स्तुत्यकर्मणि पुरुष का स्वयं अपने बुद्धिबल से भी हो सकती है। इसी से यह विधि की गई है कि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' अर्थात् गुरुपरम्परा से ही अध्ययन करना चाहिये। इसी से वेदाध्ययन मार्गक होगा। वेदाध्ययन से वेदार्थ का ज्ञान होगा, तब वेदार्थ का अनुष्ठान किया जायगा और उससे स्वर्गादि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दृष्ट फल के साथ वह अदृष्ट फल का भी जनक होगा।

'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शानाम्' इस मंत्र के अनुसार चर्चवाद की सार्वकला न होने से अर्थवाद उत्तम हो रहा है और इस प्रकार विधि भी उत्तम है; क्योंकि स्वभावतः विधि में लागू की शक्ति नहीं होती। उसमें प्रवृत्ति होने के लिये उसकी स्तुति की आवश्यकता है।

पहले यह पद्धति थी कि बड़े-बड़े राजा लोग सभाएँ कराया करते थे। उनमें शास्त्रार्थ होता था। वहाँ जो विद्वान् विजयी होता था उसका बहुत आदर-सत्कार किया जाता था। उस सम्मान के प्रलाभन से ही विद्वान् लोग न्याय, मीमांसा आदि शुष्क विषयों का भी अध्ययन करते थे। इस प्रकार जिस कर्म की बटना मनुष्यों में प्रसिद्ध होती है उसी में लोगों की प्रवृत्ति हुआ कर्म है। वैदिक एवं स्मार्त कर्मों में भी लोगों की सभी शक्ति हो सकती है जब लोग उन कर्मों के करनेवालों का आदर कर। ऐसा तो कोई विरला ही विद्वान् होता है जो आदर आदि

को अपेक्षा न रखकर कर्त्तव्य-भुक्ति में ही शाश्वत-प्राप्ति करें। यह बात अनवरत है कि ऐसे महातुम्हारा भी संबंध बनाया गया है। इस समय यद्यपि अथर्ववेद, राजसूय एवं अग्निष्टोम आदि यज्ञों को कोई नहीं पूजता तो भी ऐसे भी आश्रम हैं जिन्होंने गुरु श्रुतियों द्वारा अथर्ववेद-कृत्यों का अध्ययन किया है और आवश्यकता पड़ने पर वे उनका अनुष्ठान करना सकते हैं।

ऐसों, शास्त्र कह रहे हैं—‘अहरहः उप्यानुगसीत’, ‘अग्निं ह्येव पुहुतात्’, ‘स्वाध्यायोऽप्येतन्यः’। किन्तु इन विधियाँ से प्रेम होकर आज कितने आदमी उनका पालन करते हैं? किन्तु जन्म से हरिनाम-संकीर्तन की ओर ही सही प्रसिद्ध होने के कारण अपना प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि विधि में प्रवृत्ति होने के लिये उनकी स्तुति की आवश्यकता है। अतः इवमर्थवाद अपनी सार्थकता के लिये और विधि अपने वे प्रवृत्ति होने के लिये उत्तम थे, उन्होंने ‘नारायणपदमन्त्रात्’ से परस्पर एक-दूसरे की कार्यसिद्धि की। अर्थवाद ने विधि की भुक्ति उनके विधि में रुचि उत्पन्न की और विधि ने अर्थवाद से अपने फल में फलवान् बना दिया।

● दो राधा इन वे गये हुए थे। उनमें से एक का घोड़ा लपका और दूसरे का रथ गड़गड़ाया। वे आपस में मिल गये। उनमें से एक ने अपना रथ दिया और दूसरे ने घोड़ा। इस प्रकार परस्पर मिलकर वे उस वन से निकलकर सकुशल नगर में पहुँच गये इसे ‘नारायणपदमन्त्रात्’ कहते हैं।

इसी प्रकार मन्त्रों की सार्थकता के विषय में भी प्रश्न होने पर उनका उपयोग इन्ध्र और देवताओं के स्मारक होने में है यह स्थापन किया जाता है।

इस तरह विधि, निषेध, अर्थवाद और मन्त्र इन सभी का प्रामाण्य क्रियापरत्वेन ही है। इसी से भगवान् श्रीकृष्णजी महाराजों से कहते हैं कि अपने प्रामाण्य के लिये तुम अपने समुदाय का ही अनुगमन करो। जिस प्रकार तुम्हारा समुदाय क्रियापरक है उसी प्रकार तुम भी क्रियापरक हो जाओ, शुद्ध केन्द्ररूप सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन मत करो।

यदि कहा जाय कि हमारा अप्रामाण्य हो जाने दे तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं; क्योंकि तुम स्त्री-अपौरुषेय होने में सर्व-दोष-विदर्जित हो, तुम्हें भीमांसक का सङ्ग छाड़ना उचित नहीं है कुछ 'छावापृथिवी जनयन्देव एकः' इत्यादि श्रुतियाँ कह सकती हैं कि भीमांसक तो हमारे साथे का ही अपलाप करते हैं क्योंकि वे हमारे सर्वस्व परब्रह्म की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते, किन्तु उनकी अपेक्षा क्यों करें ? परन्तु यह विचार ठीक नहीं है। भीमांसक जो ईश्वर का स्मरण करते हैं वे केवल वेदनिर्माणत्वेन उसे स्वीकार नहीं करते; क्योंकि नैयायिकों के मतानुसार अनुमानमिश्र सर्वज्ञ ईश्वरभूत होने के कारण वेदों का प्रामाण्य है; और ईश्वर ईश्वर के सर्वज्ञत्व का ज्ञान भी वह से ही होता है। इस प्रकार वेद और ईश्वर इन दोनों में अन्या-न्याय्य दोष की शक्ति होती है। इसके सिवा एक दोष यह भी है कि जिन युक्तियों

से अनुमान करके तैत्तिरीय वेदनिर्माणा ईश्वर का सर्वज्ञत्व सिद्ध करते हैं, उन्हीं बुक्तियों से बौद्ध, ईसाई और यवन लोग ब्रह्म धर्मग्रंथों के निर्माताओं का सर्वज्ञत्व सिद्ध कर सकते हैं। वेदात्मक दर्शन के मत में भी ईश्वर की सिद्धि अनुमान से नहीं। बल्कि शास्त्र से ही होती है, जैसा कि 'शास्त्राद्यैर्निष्पाद्यः', 'तत्त्वोपनिषद् पुरुषसूत्रादि', 'वेदेष्वन्यैरेवमेव वेदाः' इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता है।

इसी से शास्त्ररक्त का आधार भगवान् भी करते हैं। वे कहते हैं—'विप्रस्तादादरसोपरोद्धम्।' अतः मीमांसक लोग वेद का प्रामाण्य ईश्वरद्वारा होने के कारण नहीं मानते बल्कि अपरोक्ष होने के कारण मानते हैं। इसी से उन्होंने जो ईश्वर का स्काद्वय किया है वह इसी लिये है कि उन्हें ईश्वरनिर्मितत्वेन वेद का प्रामाण्य इष्ट नहीं है। वह स्वतः प्रमाण है।

कन्य मीमांसा और पूर्व मीमांसा का यह सिद्धान्त है कि प्रमाण स्वतः प्रमाण हुआ करता है; उसका अप्रामाण्य परत होता है। यदि प्रमाण का प्रामाण्य परत माना जायगा तो जिन प्रमाण में हमका प्रामाण्य सिद्ध किया जायगा उसका प्रामाण्य की सिद्धि के लिये किसी नौमरे प्रमाण की अपेक्षा होगी और उसके प्रामाण्य के लिये चौथे प्रमाण की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अनन्तता का प्रसङ्ग उत्पन्न हो जायगा। वेदातिरिक्त अन्य ग्रन्थों का भी प्रामाण्य तो स्वतः सिद्ध है किन्तु ऐश्वर्य और आदि होने के कारण उनका अप्रामाण्य परत है। उनका ऐश्वर्यत्व और साक्षित्व तो वही से सिद्ध होता है। कोई भी पुरुष सर्वज्ञ

करी हो सकता; अन्यथा अनेक भवज्ञान मानने पड़ेंगे। यदि अनेक सर्वज्ञ माने जायें तो उनके कथन में विरोध नहीं होना चाहिये। परन्तु ऐसी बात है नहीं जोवमात्र में अल्पज्ञत्व, मानिश्यत्व और करुणापादत्व आदि देय रहते हैं। इन्होंने उनके लिये एक ग्रन्थ भी सामाणिक नहीं हो सकने।

जिस प्रकार अन्य ग्रन्थों का पौरुषेयत्व प्रदर्शित किया जा सकता है उस प्रकार वेद का पौरुषेयत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि पूछा जाय कि इसमें प्रमाण क्या है? तो पण्डित बन्तु के अभाव में तो प्रमाणाभाव ही पर्याप्त प्रमाण माना है। हम तो वेद के कर्त्ता का अभाव बतला रहे हैं, अतः उसके लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कहा जा सकता है कि तब भी कितने ही ग्रन्थ हैं कि जिनके कर्त्ता का ज्ञान नहीं है, तो क्या उन्हें भी अपौरुषेय ही मानना चाहिये? हममें हमारा कथन यह है कि इन ग्रन्थों की सम्प्रदाय-परम्परा का विच्छेद देखा जाना है। इन्होंने वे अपौरुषेय नहीं हो सकते किन्तु वेदों की सम्प्रदाय-परम्परा का विच्छेद नहीं हुआ, क्योंकि उनके विच्छेद में कोई प्रमाण नहीं है।

यदि कहा जाय कि कहीं-कहीं वेदों की उत्पत्ति भी तो सुनी जाती है; जैसे 'अथ महता भूतस्य निरुपसितमेव आग्नेशो यदुर्वेदः' इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है। यह कथन ठीक है किन्तु इसके साथ ही 'वाचा विरक्तं नित्यवा', 'अनादिनिभता नित्या रागुत्सुका मर्यादा' आदि वाक्यों से उनका नित्यत्व भी प्रमाणित होता

है। अतः इन दोनों प्रकार के वाक्यों की प्रकृतिक्रिया होती चाहिये। इनका अभिप्राय केवल यही है कि पूर्व कल्प की ज्ञान-पूर्वी के समान इस कल्प के आरम्भ में भी भगवान् स्वयम्भू ने उसी ज्ञानपूर्वी के अनुस्मरणपूर्वक वेदों का आविर्भाव हुआ।

इसी से भगवान् कहते हैं कि तुम अपने समुदाय में जाओ, क्योंकि मौनसक भी परब्रह्म परमात्मा का स्मरण नहीं करते। वे केवल न्यायप्रतिपादित अनुमानसिद्ध सर्वज्ञ ईश्वर का स्वीकार नहीं करते, अपौरुषेय वेदप्रतिपादित सर्वज्ञ ईश्वर का स्मरण वे क्यों नहीं करते। कर्मफल देनेवाला वा कर्म में देवतादिरूप में ईश्वर उन्हें भी मान्य है ही परन्तु तुम स्वतन्त्र विधि निरपेक्ष अद्वैत ब्रह्म में सत् आनन्द हो।

अतः तुम साध्यसाधनमय प्रपञ्च का ही प्रतिपादन करो, निर्विरोध परब्रह्म का प्रतिपादन करने का प्रयत्न मत करो। इसमें 'आ निरम्'—तेरी भी नहीं होगी। इसलिये 'शुभ्रपञ्च वर्तन्'—अपने-अपने प्रतिपाद्य देवताओं का ही प्रतिपादन करो।

यह सुनकर मानों श्रुतियों को यह सन्देह हुआ कि यदि हम अनन्त परब्रह्म का ही प्रतिपादन करेंगे तो अन्य देवता तो उसी से क्या आयेंगे, क्योंकि वे भी तो ब्रह्म से अभिन्न ही हैं। यह नियम है कि कार्यगत सत्ता कारण में ही रहती है, अतः समस्त कार्य का व्यवस्थान कारण में ही होता है। जिस प्रकार श्रुतिका का प्रतिपादन कर देने पर षटादि का भी प्रतिपादन हो ही जाता है उसी प्रकार सबके अपिष्ठानगत परब्रह्म का प्रतिपादन करने पर अवान्तर देव-

लक्षों का प्रतिपादन भी हो ही जाता है। वाल्मीकि ने तो सचामात्र कुछ मात्र ही सम्पूर्ण वाक्यों का वाक्य है; क्योंकि यह निर्मल्य लक्ष्य उसी में तो उत्पन्न हुआ है 'तन्मावेतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद्वायुः।' अतः यह ब्रह्मरूप ही है।

इसलिये यदि वज्रहन्तारों अपने प्राकृत पत्नियों का द्रोहकर्म मगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के पास गईं तो उनका पावित्र्य भंग नहीं हुआ, क्योंकि—

तोषीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम् ।

योऽन्तश्चरति सोऽप्यक्षः क्रीडनेनेह देहमाक ॥

जिस प्रकार तरंग समुद्र से भिन्न नहीं होते, इसलिये यदि एक तरंग के साथ दूसरी तरंग का सम्बन्ध है तो वस्तुनः वह सम्बन्ध समुद्र के ही साथ है; क्योंकि वही समस्त तरंगों का अधिष्ठान है, इसी प्रकार समस्त जीवों के अधिष्ठान सामान्य परब्रह्म मगवान् कृष्णचन्द्र ही हैं। अतः श्रुतियों को यह विचार हुआ कि यदि हम परब्रह्म का ही प्रतिपादन करेंगे तो भी हमारा पावित्र्य भंग नहीं होगा।

इस पर मगवान् कहते हैं—'अथ है, मेरे साथ सम्बन्ध करने में मुझमें पावित्र्य तो भंग नहीं होगा तथापि 'क्रन्दन्ति बाला स्वारथ'—ये बालक और पक्षके तो रो रहे हैं। इन पर दया करने चाहिये। वे अज्ञानी हैं, अपने अधिष्ठानभूत भुक्त परब्रह्म से नहीं जानते, इसलिये बाल हैं; तथा इनकी प्रवृत्ति अनात्म स्वार्थों में है, इस पार्श्विक प्रवृत्ति के ही कारण वे बन्ध हैं। उन्हें

चाहिये कि इन पर दया करने हों— इनके उष पशुपत मेधादि का प्रदान करें ।

यदि विचार किया जाय तो उपाम्भ-उपाम्भना का पर्यायमान को प्रेमातिशय में होता है । उसका निचो उपाम्भना साधन है । भक्ति राज के भी हो सध है—‘मन्वते सेव्यते भगवत्प्राकारमस्त-काश्च किरतेऽनया सा भक्तिः’ अर्थात् जिनके द्वारा भगवत्प्राकार पूर्ण हो जाय उसे भक्ति कहते हैं और दूसरा ‘मन्वते भक्तिः’ भगवत्प्राकार पूर्ण हो भक्ति है । इस प्रकार भक्ति साध्य भी है और साधन भी । इस प्रकार ‘उपाम्भना’ शब्द का भी तात्पर्य यह है—‘सर्वमुत्प्रेक्ष्य यदोर्ध्वकालं नैरन्तर्यैशादत्तपूर्वकमासनं तदुपाम्भनम्’ अर्थात् अपने लक्ष्य तक पहुँचकर जो दीर्घ काल तक अव्यवहित रूप से उसकी मूर्ति में रहना है उसका नाम उपाम्भना है । इस तरह यदि हम अपने स्वयं का दीर्घकाल तक सेवन करेंगे तो उसके प्रति हमारे हृदय में राग उत्पन्न होगा ।

‘अव्ययतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायतं ।’

भगवान् की इस उक्ति के अनुसार यदि हम विषय-चिन्तन करने-करते विषयामक हो जाते हैं तो दीर्घकाल तक भगवच्चिन्तन करने पर हममें भी हमारा राग हो ही जाना चाहिये । प्रेम आत्म में ही नहीं होगा; वह तो दीर्घकाल तक सत्कारपूर्वक अपने प्रियत्व का निरन्तर चिन्तन करने रहने पर ही होगा है । जिस समय भगवान् में हमारा प्रेम होगा उस समय हमें उनकी प्राप्ति की उन्नत अभिलाषा हो जायगी ।

एक बात और ध्यान देने की है, प्रेम की अभिवृद्धि प्रेमास्पद में ही हुआ करती है। जो प्रेम करने योग्य नहीं होगा उसका दीर्घकाल तक चिन्तन किया जाय तब भी उसमें प्रेम नहीं हो सकता। व्याघ्र और सर्पदि का उन्मथन चिन्तन करने लगे, उनमें प्रेम कभी नहीं होगा। वनमें जो द्वेष की हो वृद्धि होगी, प्रेम तो प्रेमास्पद में ही हो सकता है। चिन्तन में केवल योग्यता मिलती है। प्रेमास्पद का चिन्तन करने से प्रेम बढ़ता है और द्वेष का चिन्तन करने से द्वेष का वृद्धि होती है। विषय भी सुख के साधन हैं, इमान्तिज उन्हें भी प्रेम हो जाया करता है। प्रेम दो ही में होता है—सुख में तथा सुख के साधन में। सुख के साधन में जो प्रेम होता है वह स्थायी नहीं होता, जब तक वह पदार्थ सुखप्रद रहता है तभी तक उसमें प्रेम रहता है। देखो जल तभी तक प्रिय लगता है जब तक हमें ठूँसा रहती है। परन्तु सुख तो सदा ही प्रेमास्पद है। भवः निरतिशय प्रेम सुख में ही हो सकता है। केवल सुख-स्वरूप तो एकमात्र श्रीभगवान् ही हैं, इसलिये हमें ऊँही में प्रेम करना चाहिये। प्रेम के इन दो भेदों को शास्त्र में सांपादिक और निरुपाधिक प्रेम भी कहा है।

प्रेम के विषय में यह नियम है कि अत्यन्त नीच परिस्थिति में रहनेवाला पुरुष भी वनों के अधिकाधिक प्रेमास्पद समझता है जो अतिमात्र उसका अधिक आन्तरिक हावा है। जो देहात्मवादी हैं, जिन्हें विविध प्रकार के सौख्योपभोग ही इष्ट हैं उनका प्रेम भी

अधिकाधिक अन्तरंग में ही होता है। देखिये पुत्रादि की अपेक्षा शरीर अधिक प्रिय है, शरीर की अपेक्षा मन अधिक प्रिय है; इसी के मन उद्धिप्त होने पर उसे शान्त करने के लिये आत्मशान्त तक चले जाते हैं। मन भी जब चञ्चलता के कारण अशान्ति का अनु-दिखाई देने लगता है तो उसके भी नारा का मथन किया जाना है। वहाँ तक कि अन्त में आध्यात्मी लोग बुद्धि का भी निगम करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि जो बुद्धि से लेकर मूल प्रपञ्च पर्यन्त सम्पूर्ण दृश्यवर्ग का प्रकाशक है वह सर्वान्तगम्य आत्मा ही निरुपाधिक परमप्रेम का आस्पद है। हमारा परमाराधन अनु-बहिरंग नहीं है। वेद-शास्त्र उसे सबका अन्तर्गत्मा कहकर श्रुति-पादन करते हैं, अतः जो लोग भगवान् को बहिरंग समझते हैं वे कल्प-व्यासना का ग्रहस्थ नहीं जानते। वह तो सर्वान्तगम्य है संसार के सार पदार्थों का वियोग हो सकता है किन्तु भगवान् का वियोग कभी नहीं हो सकता वह तो हमारा परम सत्त्वा है। अग्नि कहती है—

इह सुपर्णा सहस्रा सम्राथा समानं ब्रूते परिप्लवजति ।

सर्वोन्मदः पिप्यन् स्वादृष्टनरनष्टन्यो अभिचाकशीति

वैष्णव आचार्यों का मत है कि जिस समय जीव ब्रह्मलोक का गन्त है—जिन्हें कि वे वैकुण्ठ, गोलोक, माकैत तथा सत्य युन्नावन आदि नामों से पुकारते हैं—उस समय उसे लिंग शरीर छोड़ देना पड़ता है। ब्रह्मलोक का वे शरीर ब्रह्म का धाम नहीं मानते। वे उसे श्रुत विज्ञानरूपन भगवान् का चिन्मय धाम मानते हैं। अतः

वही जो जीव जाते हैं वे विरजा नदी में स्नान करने पर अपना मित्रा हादिर स्नान देने हैं। इस प्रकार लिंग शरीर का जो हमसे विभेग हो जाता है किन्तु भगवान् का वियोग कभी नहीं होना।

अतः भगवान् हमारे नित्य मन्त्रा हैं किन्तु मैत्री सर्वदा ज्ञान और सजातीय व्यक्तियों में ही हुआ करती है। अतः जिस प्रकार भगवान् 'सक्विदानन्द दिनेश' हैं उसी प्रकार जीव भी 'चेतन क्लृप्त सहज सुन्दरानी' हैं। इसलिये जो उनके स्वभाव में भेद करते हैं वे ठीक-ठाक नहीं जानते। भगवान् सभी जीव के समप्रमात्यद हो सकते हैं जब कि जीव को उनका नित्य सम्बन्ध मना आये। अतः उपासना का ठीक रहस्य नहीं जानना है जिसे उपास्य और उपासक के अभेद का निश्चय है। अन्यथा—

‘अन्योऽसानन्यो-दमरिण न च वेद पया पशुः’ ।

जो ऐसे अनभिज्ञ लोग हैं वे ही सर्वमिथ्यात्व निश्चय के सुन्दर ‘अन्दन्ति’—रोते हैं। वे अनभिज्ञ कर्मठ कहे जाते हैं। स्वयं रहे सब कर्मकाण्डी अनभिज्ञ नहीं होते। जो भगवत्प्राप्ति के लिये भगवद्दर्श कर्म करते हैं वे तो परम विवेकी हैं। ऐसा कर्म करने के लिये तो भगवान् स्वयं आकाश में रहे हैं—

‘यत्कर्मकुरुष्वत्परमो मत्तकः सगर्भितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु चः स मामेत पादकः ॥

‘यत्करोति यदश्नानि यदबुधेभि र्वापि च ॥

यस्यस्यनि कीलोव तत्कुरुष्व मदर्थयम् ॥’

कर्मजड तो वे हैं जो ऐहिकामुदिसक भागों के ही परम पुण्यार्थ मानकर उनकी की प्राप्ति के लिये सारे कर्म-धर्म करते हैं। इन विषय में भगवान् कहते हैं -

शमिमां पुशितां वारं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेदसादरताः शर्म नान्यवस्तीतिवाचिनः ॥

आसुरीं येनिभाषन्ता मृदा कम्पन्ति जम्पन्ति

मात्रायाधैव कीन्तेव ततो यान्त्यधमां गतिम् ।'

वे क्षीण वेद के आधीवाद में ही आसक्त रहते हैं। वे ही श्रुतियों का लक्षणपरत्व सुनकर पहराते हैं। वे आशय में क्या देखते हैं। भगवान् गौडपादाचार्य कहते हैं—

'अन्यशुचैर्गो नामैव दुर्दर्शः सर्वयोगिनाम्

योगिनो विन्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ।

जो वस्तुतः भगवत्सूक्त के गहन्यज्ञ हैं वे तो वह सब देखकर ऊलटे प्रसन्न होते हैं। वे जानते हैं कि यदि वापों-कूपोंदि मसुर में पपीसाच को प्राप्त हो जायें तो उनकी अपेक्षा नहीं रहनी। इसी प्रकार अचिन्त्यानन्द सुधासिन्धु श्री भगवान् ही तो सारे सुख के अधिपति हैं; यदि उनमें हमारे लारे छुद्र सुख समा जाते हैं तो आनन्द ही है।

जो लोग विषयामक्त हैं, जो 'बह्ये दास्यामि मोक्षिणे' इस सिद्धान्त के माननेवाले हैं वे ही 'नेह नानास्ति किञ्चन' इस सिद्धान्त को मुत्सक करते हैं। इन्हीं के लिये कहा है—'कन्दन्ति बभ्रवत्प्राणम् ।' अतः शुभ त्रयच का सत्यत्व प्रतिपादन करके उन्हें ही

तुम करो और उनके लिये अभीष्ट फलरूप दुग्ध दुहो। यह उनके प्रति तुम्हारी कृपा होगी। यद्यपि परब्रह्म की ही उपासना करने में तुम्हारा प्राणिमत्त भय नहीं होगा, क्योंकि 'धर्मतं ब्राह्मणं विधिर्विदुष्यन्ति क्षेत्रं दानेन तपसा नाराधकेन' इस भूति के अनुसार विचारवानों के मारे क्षेत्ररूप का परमलाम नाराधन ही है, तथापि क्या तो करनी हो जाती है। महानुभाव तो भवेदा 'सर्वभूतहिने रताः' ही दृष्टा करने हैं, अतः तुम भी उन्हें अभीष्ट वस्तु देकर उनका आभ्यास करो।

इस श्लोक का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि समस्त प्राणियों की दृष्टियाँ ही अजातनाएँ हैं और भगवान् कृपा उनमें मार्ग है अतः 'वशात वोष्ठ मा' ऐसा पदच्छेद करके यह तात्पर्य समझना चाहिये कि जब तुम गोष्ठ को मत जाओ अर्थात् साध्यमाकनात्मक स्वप्न का प्रतिपादन मत करो, बल्कि 'शुश्रूष्वं पत्नीन्'। यहाँ 'पत्नीन्' इस पद में बहुवचन गौरवार्थ है। अर्थात् उपक्रम उपसंहार अपूर्वका आदि दृष्टिभिन्न लिंगों से मेरे से ही अपना तात्पर्य निरवचनो। 'वेगुरयविषया वेदाः' यह भावान् का कथन अद्वैतिकियों की ही दृष्टि से है। विचारवानों का तो यही कथन है कि 'वेदेरन वेदोऽयं वेदाः' अतः त्रिगुणमय संसार के साथ ससर्ग करना ही परम अर्शगत है। परब्रह्म परमात्मा का अनुस्मरण ही लक्ष्मण कर्मण्य का मूल है। अतः भूति प्रपञ्चपरक है — क्या अस्मिन् होने में तुम कर्ताकृत हो जाओगी। और यदि किमुणातीत शुद्ध परब्रह्म का प्रतिपादन करोगी तो तुम भी गुणातीत हो जाओगी और इससे तुम्हें महत्ता प्राप्त होगी।

परन्तु यह होगा कैसे ? इसके लिये तुम 'शुश्रूषधं कर्तुः' अर्थात् 'सर्वं ज्ञानमनन्तं यत्' आदि जो कृतियाँ परब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, तुम उनहीं के सिद्धात्म का अनुसरण करो ।

यहाँ अपने मे बुद्धियों का निरन्तर दृढ़ करना है; इमलिये मानों बुद्धियों के प्रति भगवान् कहते हैं कि 'पतीष्ट शुश्रूषणम् ।' यहाँ उपाधिभेद के कारण बुद्धियों के अनेक प्रति उपपन्न हो सकने हे बुद्धि स्वभाव से ही नामरूपात्मक दृश्य की ओर जाना है । इमों से भगवान् कहते हैं 'तथात मा चिरं गोष्ठम्' अर्थात् अब तुम और अधिक काल दृश्य की ओर मत जाओ । बल्कि दृश्य की ओर से निवृत्त होकर अपने अवभासक समस्त बुद्धियों के साथी सर्वोत्तम्यामी परब्रह्म का ही चिन्तन करो । परन्तु ऐसा कोई-कोई ही कर पाता है; क्योंकि

पराञ्चि खानि व्यतृणस्त्वयभूस्तस्मान्पाराक पश्यति नान्तरात्मन् ।

इत्यलिये

कश्चिद्दीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदाहृन्वच्चुरमृतत्वमिच्छन् ।

अर्थात् 'भगवान् का वह सौन्दर्यसाधुसे किन्ना महान् है । भगवन्पारं भगवान् साङ्कराचार्य क्रोधसुधाकर में लिखते हैं—जो बुद्धि नू तगात्र के पल्लवे में मारे संसार का सुख और दूसरे में परमानन्दकन्द भगवान् कृष्ण के सौन्दर्यसुधा का एक कण रख सब नृदेसेगी कि भगवान् का सौन्दर्यकण ही भारी है । अतः १ सात्त्विक विषयों का छोड़कर भगवान् कृष्ण की सौन्दर्यसुधा का पान किया कर ।'

इसी से भगवान् कहते हैं— अग्नी पुष्टिरो अथ नुम मेधपुष्टयश्च
 त्रैलोक्यं जगतां वर्तते बहुलं गतं शुक्रैः । इमं ध्यानं मे नां पशु गता कर्तुं
 हैं; तुम तो अपने परम प्रियतम मुक्त परमेश्वर का ही आश्रय लो ।

अब कहो कि हम स्वतन्त्र नहीं हैं हम कैसे आसानी और
 आये । तो भगवान् कहते हैं नुम अथ नुम मेधपुष्टयश्च त्रैलोक्यं
 जगतां वर्तते बहुलं गतं शुक्रैः । इमं ध्यानं मे नां पशु गता कर्तुं
 हैं; अतः तुम प्रमाता को समझाओ । हम पर भूल
 करती हैं हम तो उसे बहुत समझानी हैं, परन्तु अब तो वह जो
 बिरा है । जैसे होइनेवाला पुरुष यद्यपि पारमेश्वरानन्द में अनन्त
 होता है तथापि वेग बढ़ जाने पर वह भी उस वेग के अधीन हो
 जाता है, फिर उसकी गति उसके अधीन नहीं रहती । इन्हीं
 प्रकार यद्यपि प्रमाता जीव स्वतन्त्र है, तो भी बुद्धि ने निरन्तर
 विषय चिन्तन करते रहने के कारण अब उसे विराम देकर उसे
 प्रकाश की प्रवृत्ति में प्रवृत्त होना पड़ता है ।

दुर्गामप्रशनी में मुरथ नामक राजा और सनाधि नामक वैश्य
 पर अन्तर्गमना है । मुरथ राजाओं से पराजित होकर भगवान् का
 अन्तर्गमन राजाओं के हाथ से चला गया था । अब उससे उसका
 कोई सम्बन्ध नहीं रहा था ता भी उसे अपने लक्ष्यस्थितियों और शक्तियों
 के बारे में स्मृति मिलानी थी । इसी प्रकार समाधि को उसके पुनर्वा
 से वा से निकाल दिया था ता भी उसे पर और परवाना की ही
 स्मृति बनी रहती थी । क्योंकि एक मुनिवर के पास जाकर इस
 अन्तर्गमन विद्या का कारण पूछा । तब मुनि ने कहा —

कानिनामपि वेतांति देवी भगवती हि सा ।

वक्त्रादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥

अतः भगवान् कहते हैं यदि तुम्हारी प्रभुनि नहीं होतो तो 'शुभ्रपञ्च सतीः' भगवती शक्ति का समाभयण करो; क्योंकि—

तैषा व्रतया वरदा नृणां भवति मुक्तये ।

सा विद्या परमा मुक्त्यैतदुभूता समातनी ।

क्योंकि वह सर्वोत्पिका है या देवी सर्वभूतेशु भान्तिरूपेण संस्थिता, 'या देवी सर्वभूतेशु विद्यारूपेण संस्थिता' अपने में विमुक्त लागों के लिये वही भास्तिरूप से प्रकट होती है और अपने भक्तों के लिये वही परम कल्याणो विद्या देवी है ।

वच्च विचिन्त्यविद्वत्सु तदसद्वातिलात्मिके ।

तस्य सर्वस्य वा शक्तिः सा त्वं किं ह्युपसे तदा ॥

अथवा 'सती' शब्द से सात्त्विकी श्रुति भी विवक्षित हो सकती है । अतः इसका तात्पर्य यह है कि पहले सात्त्विक श्रुतिवां जाग्रुव करो । भगवान् का नाम जप करो, प्रभु का गुण गान करो और गजस्य वामस्य श्रुतियों का त्याग करो । ऐसा करते-करते पाँउ परमेश परमात्माकाकाशिता श्रुति हो जायगी

इस प्रकार बुद्धियों को भगवान् का यही उपदेश है कि तुम मोह पापी साध्यमाधन्यात्मक संसार की चोर बन जाओ, बल्कि पर्वान् सम्पूर्ण बुद्धियों के साथी परमेश परमात्म—का ही आभय ला । बुद्धियाँ अपने परम आश्रयभूत साथी का अवलम्बन न करके संसार में प्रवृत्त होती हैं और फिर

होती में कैस जायी हैं । अतः भगवान् उन्हें उपदेश करते हैं कि तुम संसार से विगत होकर अपने अभिमान परमात्मा को चार ही जानो । वह आत्मा जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं का सार्थक है, वह वह जानता है कि इस समय ऐसी बुद्धि सार्विक है, इस समय राजस है और इस समय मोहग्रस्त है । इस प्रकार जो काम, संकल्प, विचिकित्सा, धी, ही आदि अन्तःकरण के यमों का जानता है, जो जाग्रत् और स्वप्न में प्रमाणा, प्रमाण पूर्व प्रमेयरूप त्रिपुटी का अवभासक है और सुषुप्ति में उनके अभाव को प्रकाशित करता है उस सर्वावभासक परमतत्त्व पर दृष्टि पहुँचने पर यह निखिल प्रपञ्च सहज ही में सिद्ध हो जाता है । किन्तु यह है अत्यन्त दुर्लभ; इसी से कहा है—

कश्चिन्दीरः प्रत्यगात्मानमेतदाकृतावच्छुभृतस्वनिष्कुर ।

‘धीर’ शब्द का अर्थ है -‘धियं ईरयति धेरेयति इति धीरः’ अर्थात् जो बुद्धि आदि कार्य-करण-संगत का अपने अधीन रखता है—स्वयं इसके अधीन नहीं होता । ऐसा कोई देहाभिमान नहीं हो सकता । इसी लिये भगवान् ने कहा है—‘अव्यक्ता हि गतेऽनु शब्दे देवद्विरवाप्यते ।’

यह बुद्धि का प्रेरक नील, पीत आदि किरणों रूपवाला नहीं है । यह तो अत्यन्त सूक्ष्म है । देखो, इन नील-पीतादि का प्रकाशक रहन तो सूर्य का प्रकाश देखा जाता है । जिस प्रकार नील-पीतादि रूपवान् हैं उसी प्रकार उन्हें प्रकाशित करनेवाला सूर्य एवं अग्नि आदि के आलाक भी रूपवान् हैं; परन्तु अपने प्रकाश्य

नील-पीतादि की अपेक्षा उनमें बहुत सूक्ष्म है। उस नील आलाक का प्रकाशन चाक्षुष अंगेन में होता है, वह व्यग्रहित है। इस प्रकार व्यग्रहित तन्त्र व्यवस्था की प्रकाशित कर रहा है। वह भी अनुभव में आता है कि जो तन्त्र अंगेन निर्दोष होता है वह आलाक के ठीक-ठीक प्रकाशित कर सकती है और जो मलिन होता है वह उसका ठीक-ठीक प्रकाशन नहीं कर सकती। किन्तु यह कौन जानता है कि तन्त्र संदोष है या निर्दोष ? इस बात का मन जानता है, बहुत के पाटवापाटव का ज्ञाता मन है। मन में जो रूप नहीं है इसी प्रकार मन के चाञ्चल्यादि की जासूस-जान बुद्धि है, और बुद्धि अपना कार्य अहंकारपूर्वक करने है तब कि वह कहा जाता है कि 'मैं अपनी बुद्धि द्वारा मन का निरोध करूँगा' इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि इस 'मैं' का कार्य है। यह 'मैं' अत्यन्त सूक्ष्म है। यदि हम कुछ काल बुद्धि कार्य में रहित केवल 'मैं' का ही चिन्तन करें तो हमारे सामने 'मैं' और 'मैं' के मार्ग का संद सुस्पष्ट हो जायगा। इस समय तो 'मैं' और चिदात्मा का अन्योन्याध्यास हो रहा है। जिस प्रकार तपे हुए ओहपिण्ड में अग्निगहित लाहपिण्ड और लोहपिण्डाहित अग्नि का ध्यान नहीं हो सकता इसी प्रकार इस समय हमें 'मैं' से रहित केवल और केवलगहित 'मैं' की प्रतीति नहीं हो सकती। सुषुप्ति में 'मैं' का अभाव रहता है। उस समय चिदात्मा 'मैं' के अभाव का महत्त्व है। इस प्रकार वह स्पष्टतया 'मैं' के भाव और अभाव दोनों ही का प्रकाशक प्रतीत हो रहा है। इसी क्रम से हम उसे

रस, स्पर्श, रस और गन्ध के चारम अवभासक रूप में भी लिख्य का सकते हैं। अग विषयों की अवभासक पञ्चजानेन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियों का अवभासक मन है, मन की प्रकाशिका बुद्धि है बुद्धि का प्रेरक माहका है और इन मन, बुद्धि अहंकार सभी का भासक चिदात्मा है।

व्यवहार में देखते हैं कि गन्धाकाराकारितृप्ति, रसाकाराकारितृप्ति, स्पर्शाकाराकारितृप्ति और शब्दाकाराकारितृप्ति इन मध्ये परम्पर भेद है। इसा प्रकार इनका कहनेवाली इन्द्रियों में भी भेद है। इनके भेद और अभेद का विवेक करो। इनमें जो भेद है वही प्रपञ्च है और जो अभेद है वही परमार्थ है। उत्पन्न तथा नष्ट होनेवाली गन्धतृप्ति, रसतृप्ति, स्पर्शतृप्ति आदि वृथक् हैं परन्तु उन तृप्तियों की उत्पत्ति, स्थिति, नाश तथा उनके स्वरूपों का भासन करनेवाला असंग्रह बोध या निर्दिष्ट भान सदा एकरस तथा एक ही है।

जिस प्रकार नील-पीत-हरित आदि रंगों का अवभासक सौर आनांक एक ही है किन्तु उसके प्रकाश्य भिन्न हैं उसी प्रकार दृश्य अनेक हैं और द्रष्टा एक ही है। किन्तु नील-पीतादि दृश्य का एकाग्रित कर्तृ समय उत्पन्न अवभासक सौर आलाक नदृश हो जाता है; उन नीलपीतादि की स्थिति में जो उसका निविशेष रूप रहता है वही उसका शुद्ध स्वरूप है। इसी बात का पञ्चदशाकार में एक अन्य दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया है —

आदिभ्यदीपितं कुम्भं दर्पणादिभ्यदीपितम् ।

कुरस्यमात्मनो देहा धौत्वजीवन भासते ॥

एक स्थान पर कई दर्पण रंगे हुए हैं। उनमें सूर्य की चिन्में बढ़-
कर फिर समोपस्थ भित्ति पर प्रतिफलित हो रही हैं। व क्षमात्मक
और उनकी सन्धियों व रानों ही सार आलोक से प्रकाशित है,
किन्तु सन्धियाँ केवल सौरालोक से प्रकाशित हैं और राना-लोक
दर्पण में पड़े हुए सौरालोक के आभास से भी प्रकाशित हैं। इसी
प्रकार विषयों की स्मृति तो केवल तथा अन्तःकरणस्थ विराभाव
होना के योग से होती है, किन्तु उन विषयों को मन्त्र अर्थात् निरु-
क्त स्थिति केवल केवल से ही मायित होती है।

अतः आत्मसाक्षात्कार करने के लिये पहले हमें राज्य, स्वर्ग, मय,
रस एवं गन्धादि की वामनाओं से मायित अन्तःकरण द्वारा
विषयों से हटाकर इन्द्रियों को स्वार्थीन करना होगा। फिर बुद्धि
में मन का और अहंकार से बुद्धि का संयम करना होगा। तब-
श्चान् अपने स्वरूपभूत साक्षी से अहंकार को धृक् निश्चय करने
पर हम अपने शुद्ध स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकेंगे।

स्वयं पहले सम्पूर्ण ज्ञायमान प्रपञ्च का पृथिवीमात्र चिन्तन
करें। पट, पट, गृह, उद्यान आदि सभी वस्तुओं को केवल पृथिवीतत्त्व
ही अनुभव करें। फिर इस पृथिवीतत्त्व का अन्ततत्त्व में बह
करा और सर्वत्र केवल अन्ततत्त्व का ही स्वाप्न देखें। तबपर
जल के अभिलक्ष में लीन करा तथा सब पदार्थों का संज्ञायम हो
देखें। इसी प्रकार फिर कड़े कपड़ा, कायूरूप और आशरारूप
देखें। इस चिन्तन के बदले के साथ कपड़ा, गन्धादि विषयों को
निवृत्ति होनी चाहिये। धूमि प्रायः तेज से आगे नहीं बढ़ती।

वायु और आकाश रूपरहित पदार्थ हैं, इसलिये उस पर दृष्टि जमना बहुत कठिन है। यदि मन वायुमण्ड में स्थित हो गया तो उसे अन्धकार और प्रकाश की भी सीमाएँ नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों तो तेज के अन्तर्गत हैं। रूप की निवृत्ति होने पर तो भाग ही विशेष निवृत्त हो जाता है। अब केवल स्पर्श और शब्द रह जाते हैं, स्पर्श की निवृत्ति होने पर केवल शब्द ही शेष रहता है, इससे भागे बढ़कर शब्द के हेमनेवाल मन में ही स्थित हो जाओ। फिर तदस्थिति से मन की गति को हम्मा और तत्परचान् उस देखने को देखो। इस प्रकार बुद्धि मुक्तान् हम्य हो जाओगी। बुद्धि का द्रष्टा अहंकार है। इससे भागे अहंकार भी मास्य कोटि में आ जाना चाहिये। तत्परचान् उसकी भी प्रतीति नहीं होगी और केवल सर्वावभासक चिदात्मा ही रह जायगा, इस प्रकार बुद्धि सबके अधिष्ठानभूत केवल आत्मा में ही स्थित हो जाओगे; इस समय उसके मास्य शब्द-स्पर्शादि प्रपञ्च में से कुछ भी प्रतीति नहीं होता।

अब हम प्रकृत विषय पर आते हैं। भगवान् का उपदेश है— 'शुश्रूषंस्तीन्' अर्थात् जो सर्वावभासक चिदात्मा जन्तु और मन्त्र अवस्थाओं में प्रतीत होनेवाले हैत का तथा सुषुप्ति में अनुभव हुए अज्ञान का साक्षी है, तुम उस परम पति का ही आश्रय लो। अतः तुम नामरूपान्मक प्रपञ्च की ओर मत जाओ, बल्कि उसके अवभासक सर्वमासी परमात्मा का चिन्तन करो। यदि कहो कि हममें तो हमारी गति नहीं है, हम किस प्रकार ऐसा करें ता हमें

लिये 'शुद्धदत्तं तर्हिः' । 'सती' शब्द का अर्थ तब पहल ही यह चुके हैं । तात्पर्य यह है कि इसक लिये तुम महाविद्यात्मपिणी भगवती महाभाया की उपासना करो । देखो, गांधियों के भी जो राजा-यिनी देवी की उपासना करने से ही पात्रात्मरूप भगवान् कृष्ण की प्राप्ति हुई थी ।

ऐसी ही एक गाथा इतिष्यो में आती है । तब समय देवासुर संग्राम में परब्रह्म परमात्मा के प्रभाव में देवनाश्रय चिन्तय प्राप्त हुए वे भगवान् को भूल गये और उस विलय के अपने ही दुष्परार्थ का फल मानने लगे । उस समय परम देवाश्च भगवान् अपने मोहमय अनुचरों का व्यामोह दूर करने के लिये एक विचित्र रूप में उनके सामने प्रकट हुए । भगवान् के उन विचित्र अनन्त प्रकाशमय विमल को देखकर देवनाश्रयों को बड़ा कुलहल हुआ और उन्हें यह जानने के लिये बड़ी उत्सुकता हुई कि यह क्या चीज है । यह बात जानने के लिये सबसे पहले अग्नि देव गये । भगवान् ने उनसे पूछा, 'तुम कौन हो ?' अग्नि ने बड़े गर्व से कहा, 'मैं अग्नि हूँ, लोग मुझे आत्मवश कहते हैं ।' भगवान् ने कहा—'तुम क्या कर सकते हो ?' अग्नि देव ने जे कहा 'संसार में जलने पड़ाये हैं मैं इन सभी को जला सकता हूँ ।' तब तब भगवान् ने उनके आगे एक तृण रखकर कहा, 'भला इसे ही जलाओ ।' अग्निकेव अपना मारा पुरुषार्थ लगाकर हाथ गये कि तुम इसे जलाने से अवरोध न हूँ और इस प्रकार आनन्दमय हो जानने में खुपचाप लौट आये । उनके पीछे धातु देवता गये किन्तु

कभी भी वही गति हुई। वे भी एक एक एक मात्र को अपने में समर्थ न हुए।

इस प्रकार अग्नि और वायु के विफलमनोराज होकर लीष्ट जाने पर स्वर्ग देवराज इन्द्र उस यज्ञ का परिचय प्राप्त करने के लिये चले। देवराज को देखते ही यज्ञ भगवान् अन्तर्धान हो गये। इससे इन्द्र को बड़ा परिताप हुआ। वे सोचने लगे “अहो! मुझे सन्निधान से उनके दर्शन और सम्भाषण का भी सौभाग्य प्राप्त न हो सका।” जिस समय जीव को भगवद्दिग्दृष्टि के कारण परिताप होता है उसी समय उस भगवत्प्राप्ति-कार की योग्यता प्राप्त होती है। वह वही बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है जिसमें प्रणवी अपने प्रियतम की विरह वेदना से तड़पने लगता है और उसका रोम-रोम भगवद्दर्शन के लिये उत्कण्ठित हो उठता है। देखिये, जिस समय भगवान् के साथ प्रजाइन्द्रियों का संयोग या उस समय उनकी उपासना इतनी प्रबल नहीं थी; किन्तु अब उन्हें भगवान् का वियोग हुआ तब उनकी लगन इतनी बढ़ी कि हम विद्वान्ति ने उन्हें केवल इसी लिये नहीं जलाया क्योंकि उनके हृदय में भगवान् की प्रेममय मूर्ति विराजमान थी उस आनन्द-सुखमिच्छा के कारण ही उनकी रक्षा हुई। इसी भाव का वर्णन करते हुए श्रीवैद्यभाष्यजी ने यह श्रुति कही है—

कोऽप्येवम्यथाक्वः प्राणप्राणदेव आकाश आनन्दो न मया

अर्थान् वरि साहस्य प्रेमियों के आनन्द-कामना में प्रेमानन्द रूप सुख न होता तो अपने प्रियतम के वियोग में उनमें से कौन चेष्टा

करता और कौन प्राण भावस्य करता ? वे ही सन्काल वन विराज
नेत्र में भस्म हो जाते ।

अतः यदि भगवान् के विमोह का सन्ताप न हुआ तो वह
जीवन स्वयं है, भगवान् वात्मीकि कहते हैं—

यत्र रामं न पश्येत् रामो यदाभिगच्छति ।

निन्दितः तपलोकेषु स्वात्माप्येन विगर्हति ॥

अस्तु यह भगवदर्थ सन्ताप ही परम तप है ।

इस प्रकार जब इन्द्र ने इस सन्ताप रूप वप से अपना मन
मन भस्म कर दिया तो उमा देवी का आविर्भाव हुआ । उमा ने
उन्हें भगवान् का परिचय दिया । अतः स्मरण रखना चाहिये कि
महावात्मजन्त्रि ब्रह्माकार धृतिरूपा उमा ही प्रकट होकर जीव के
परब्रह्म के पास ल जाती हैं । अतः हे बुद्धियो ! यदि तुम मुझ
परब्रह्म के पास जाना चाहती हो तो शुश्रूष्य सतीः भगवती शक्ति
की स्थापना करो । अथवा, जैसा हम पहले कह चुके हैं,
मार्मिक धृतिरूप ही सतियों हैं, उन्हें उद्बुद्ध करो । उनके
उद्बुद्ध होने से जब तुम्हारी गजस-तामस धृतियाँ नष्ट हो जायेंगी
तब तुम उन्हें प्राप्त कर सकोगी ।

अब यदि धृतियाँ करें कि 'महागज छोक है, परन्तु यदि इस
संसार के छोकड़ा अपने पास प्रियतम परब्रह्म का ही भयतमन
करें, भयन्द का आचरण करना छोड़ दें, तो उस आत्मशोका के
मुनकर जो बाल बन्धनान्धोय अज्ञान हैं वे शीघ्र लगेंगे, क्योंकि
उनके लिये तो संसार ही सब कुछ है । वे तो पुत्र-कलत्र और

अन्यामादि को ही अपना सर्वस्व समझते हैं। उन पर भगवान् कहते हैं 'यस्ता वासाश्च कन्दन्ति वा' अर्थात् वे पत्थ और बालक भी कन्दन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ? क्योंकि विवेकी के लिये संसार असत् होने पर भी उन अविवेकियों की दृष्टि में वह सब ही रहेगा 'ननुभयानन्दं तदन्तरसाधारणकामं देव्या, स्वप्नप्रपञ्चस्य सां' इसी का निवृत्त होगा जो जागेगा। जो जगत् नहीं है उसके लिये तो स्वप्न का सारा व्यापार सत्य ही होता है। इसी प्रकार यह दृश्य-प्रपञ्च भी उसके लिये मिथ्या होगा जो अपने शुद्ध स्वस्व में जागेगा, उसे तो इसको। नवृत्ति इष्ट ही है। इसके विपरान्त अपशुद्ध के लिये इसकी निवृत्ति होगी नहीं। भगवान् ने कहा है—

यथाहृष्यतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वर्थाभूत्
तदेव प्रतिबुद्धस्य न चानर्थाव कल्पते ।

इसलिये बाल-वत्सलधानांश्च अहज्जन भी कन्दन नहीं करेंगे।

दूसरी बात यह है कि यदि वे सोचेंगे तो यह बनलाओं कि तत्त्व-ज्ञान होने से पहले सोचेंगे या पीछे ? पीछे तो वे क्यों स्मरते ? क्योंकि उस समय तो वे अकित्त्यानन्द-महार्णव भी भगवान् में अभिन्नरूप में स्थित हो जाने के कारण प्रपञ्च की अपेक्षा में ही गहित हो जाते हैं। अला अमृत के समुद्र का पाकर तुम्हें कुप-नडा-गादि के लिये कौन स्वप्न होता है ? और पहले इमान्त्र्ये नहीं सोचेंगे कि प्रपञ्च का मिथ्यात्व सुनकर भी उस पर उनकी निष्ठा नहीं होगी। देखो, यह मनुष्य-शरीर कितना पृथिव है ? इसके ऊपर यदि चर्ब न होता तो इस पर मच्छिकायाँ भिनकतीं। इसमें कुछ भी

रहने की इच्छा न होती। इस बात को समझने के लिये कितने विचार की भी आवश्यकता नहीं है। इस शरीर में अग्नि, वायु, रक्त, आदि घृणिता पदार्थ ही भरे हुए हैं। यह बात बहुत साधारण बुद्धिवाले पुरुषों को भी सुगमता से समझा जा सकता है। तो भी हमारे जैसे अज्ञानियों की तो बात ही क्या है, बड़े अवि-मुनि भी रम्भा-उर्वशी आदि आत्मिकाओं के उस अत्यन्त घृणित शरीर के ही लावण्य में फँस गये थे। इस प्रकार एक कुछ जानकर भी उन्हें जो मोह हुआ वह भगवती महात्मा की ही महिमा है—

“दैवी कंथा मुखमयी मय माया दुरत्यया
मात्रेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते ॥”

“शानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

क्लादाकुप्य मोहाव महामाया प्रयच्छति ॥”

अतः भगवान् कहते हैं, यदि तुम संसार का मिथ्यात्व प्रतिपादन करोगे तो भी वे अज्ञान नष्ट नहीं होयेंगे, क्योंकि उनकी तो उसमें गी ही चढ़ी होगी।

अब यह श्रुति मन्दहृद् या मरुता है कि यदि अज्ञानियों को पता चले तो भी वह निश्चय हो जायगा कि तेन्द्र पद आदि मय भिन्न है तो भी वे ब्रह्म-आत्मार्थ में प्रवृत्त नहीं होंगे। वास्तव में अनेककारणों ने ही अज्ञानवाद को बलवन्त कर दिया है। उन्हें मने ही ज्ञान का अपभ्रंश वाक्यान्वय न हुआ हो तथापि वह तो निश्चय हो ही जाता है कि कर्म नहीं, धर्म नहीं, लोक नहीं

और वर्णाभेदाचार भी नहीं। अतः वे धर्म-कर्मादि का नित्य-चर्च
होते हैं। इन अनधिकारियों के कारण ही अद्वैतवाद का
प्रकटित होना पड़ा है।

ऊपरी दृष्टि से देखा जाय तो अद्वैतवादी और नास्तिकों में कां
भेद दिखाई नहीं देगा। मुक्तवस्था में हरय की व्यर्थता तो
सैवाधिकों के मत में भी हो जाती है। यह ठीक है कि व उसका
मिथ्यात्व स्वीकार नहीं करते; तथापि मुक्त पुरुष का तो—उसका विशेष
ज्ञान निवृत्त हो जाने के कारण अपश्य का भान नहीं होता। यही
बल सांख्य मत के विषय में कही जा सकती है। वस्तुतः संसार के
सम्बन्ध छूट जाने पर और प्रभु से सम्बन्ध छुट जाने पर लोक-वेद
की विधि छूट ही जाती है। सब आचार्यों का ऐसा ही मत है

‘ब्रह्मवैवर्तपुराण’ भाष्यम्, हरिहरम् ।

‘ब्रह्मसि लोके वेदे वै प्रति च परिनिष्ठितम् ॥’

और यही नास्तिकों का भी लक्षण है। देखा जाय तो तत्त्वज्ञ
और अज्ञान इन दोनों का वास्तव रूप एक ही होता है। वेस्तिये जिस
प्रकार खजानाद शिखा-मुद्रादि से रहित होते हैं उसी प्रकार एक
परमार्थ ही होता है। यही नहीं, भगवान् शङ्कर का भी ‘अन्य’
कहा गया है—‘मात्मानं एतन्मयः’। इस प्रकार देखा जाय तो एक
तत्त्वज्ञ का स्वरूप तो अवश्य सत्य के समान ही होता है, तथापि
जाने वस्तुतः बहुत अन्तर होता है। उनमें से एक तो साधन-कटाई
के पार कर गया है और दूसरा ने इसमें प्रवेश भी नहीं किया।
इस समस्त अवस्था दोनों ही साधन के समान से रहित हैं।

इस प्रकार सङ्ख्ययोगादि का अनुष्ठान न करने पर भी अद्वैतनिष्ठ महात्मा को अवैदिक नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वेद का प्रामाण्य माननेवाला तो बड़ो है। वैदिक तो उसी को कहना चाहिये जो वेदार्थ को अबाधित रखे। वेद कहते हैं—‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’, ‘सर्वं ज्ञानधनं ब्रह्म’ इत्यादि। अतः जो ब्रह्म के सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से रहित मानते हैं वे तो ब्रह्म से भिन्न वेद को भी सत्ता नहीं मानते। वेद की पृथक् सत्ता मानने पर तो वेद के सजातीयादि भेद से रहित सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी अवस्था में वेद अप्रामाणिक हो जाता है। हमलिये अपने प्रामाण्य के लिये वेद स्वतः ही अपना अभाव प्रमाणित करते हैं—

‘अथ वेदाः अथेवाः नास्मयाः अत्रास्मयाः पुष्कलाः अपुष्कलाः ।

कार्यं जब तक अपने कारण से भिन्न रहता है तभी तक उसकी पृथक् उपलब्धि होती है। कारण से अभिन्न होने पर उसकी पृथक् प्रतीति नहीं होती। वेद भी ब्रह्म के कार्य हैं—‘अस्य महतो मृतस्य निःशसितमेव ऋग्वेदः’ अतः वस्तुतः वे परब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं हैं। यद्यपि तभी तक उपलब्ध होते हैं जब तक वे अपने कारण शक्तिका में नहीं मिलते। उसमें मिल जाने पर उनकी पृथक् प्रतीति नहीं होती। अतः वेद को ब्रह्म से व्यतिरिक्त न मानना उनका निस्कार नहीं है; यह तो उनका सम्मान ही है। जो पुरुष वेद को ब्रह्म से भिन्न मानता है कमपर तो वेद दूषित होते हैं और उसे स्वार्थ से भ्रष्ट कर देते हैं। भुक्ति स्वयं कहती है—

‘वेदास्तं पराङ्मुखाः सोऽभ्युपगच्छन्ते। वेदाभ्येदं सर्वं तं परादायोऽ-
भ्युपगच्छन्तः सर्वं वेदः’

क्योंकि भार्गव । ब्रह्म से वियोग होना किसी का इष्ट नहीं है ।
तुम भी तो परब्रह्म से वियुक्त होने के कारण ही तड़प रहे हो । वेदों
‘को भी भगवान् का वियोग कैसे मछ हो सकता है ? फिर तुम
क्यों भगवान् से व्यतिरिक्त वस्तु सम्झते हो ? तुम यज्ञ-यागादि
क्यों भी भगवान् से भिन्न क्यों मानते हो ? यदि तुम एक अणु
को भी ब्रह्म से पृथक् सम्झोगे तो वह अवश्य तुम्हारे निम्न अर्थ
स्थित कर देगा । प्रेमी को अपना भी पृथक् अस्तित्व नहीं
रखना चाहता ।

जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं नाहि ।

कविरा नगरी एक में राजा दो न समाधि ॥

यदि हम अपनी पृथक् सत्ता रखेंगे तो ब्रह्म में वस्तु परिच्छेद
आ जायगा; तथा जिस देश में हम रहेंगे उसमें ब्रह्म नहीं रहेगा ।
अतिये ब्रह्म में देशपरिच्छेद भी हो जायगा । इसी से मातृकु
पुरुष अपनी सत्ता प्रभु को ही समर्पित कर देते हैं, वे प्रभु से पृथक्
रहकर उनके पूर्णत्व को खण्डित करना नहीं चाहते । अतः पहले
अपने धन-धान्यादि प्रभु को समर्पण करें, फिर देह समर्पित कर
श्री और तदनन्तर मन, बुद्धि और प्राण भी प्रभु को ही अर्पण कर
दीं । परिणाम में तुम भी ऊर्ध्व में समर्पित हो जाओगे । भगवान्
अते हैं—

‘निवर्तिष्यसि मय्येष अव ऊर्ध्वं न संशयः’ ।

यदि घटाकाश अपने को महाकाश में पृथक् समझता है, तो जिस देश में वह अपनी सत्ता मानेगा उस देश में उस महाकाश को सत्ता आसीकार कानी पड़ेगी। इस प्रकार वह महाकाश की पूर्णता को खरिदित कर देगा। इसी में घटाकाश कहना है, 'मैं अपना समझा रखकर अपने प्रभु की अपूर्णता नहीं करूँगा। मैं अपने को भी इन्हीं ही समर्पित कर दूँगा।'

यहो अद्वैतवादियों का सिद्धान्त है। वे प्रभु को आत्म-समर्पण भी कर देते हैं। यही उनकी अद्भुत भक्ति है। वे अपने प्रियत्व को अपना-आप भी न डालते हैं, क्योंकि आत्मा ही सर्वत्र कुछ प्रिय है इसी के लिये प्रत्येक वस्तु प्रिय हुआ करती है—

‘आत्मनस्तु कामासु सर्वं प्रियं भवति’

अतः यदि तुम अपने परम प्रेमास्पद आत्मा को समर्पण न करके केवल श्री, धन और मन आदि ही प्रभु को अर्पण करोगे तो तुम सच्चे प्रेमी नहीं कहे जा सकते। अतः आत्म-समर्पणत्व अद्वैत दर्शन ही सच्ची पूजा है और यहो उत्कृष्टतम भक्ति है।

हाँ, कर्म पुरुषों के लिये यह सिद्धान्त अवश्य बहुत भयानक है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत में वे देह को भी लक्ष्य मान सकते हैं। परन्तु सम्पूर्ण यह सिद्धान्त भक्ति का पालक नहीं है। यह तो उनकी आभावस्था है। किन्हीं महानुभावों ने कहा है कि—‘पहले कर्मात्मक को भावना करना-करते करार-सीधे सर्वत्र मह शो दिखाने देना है अतः, पहले ‘महोपासनाद्वैतकोपासनात्’ यह भुवि ही अभिगम्य होती है। पीछे एक सम्बन्धी भावविशेष को

अभ्युत्थान होने पर ऐसा होता है कि जिससे वह अपने को ही प्रियस्वरूप से देखने लगता है। सभी अवस्था का प्रतिपादन 'अहमेशाभस्तावहमेषोपरिहृतः' इस मंत्रि ने किया है।

श्री गोस्वामी तुलसीदासजी का कथन है—

सो जनम्य गति जाहि अस मति न उरै हनुमन्त ।

मैं सेवक सचराचर कपरादि मगवन्त ॥

‘अवन कया मुक्त नाम इदर हरि नयनन निरति कृपासदृश हरि ।’

इस प्रकार निरन्तर सर्वत्र भगवद्दर्शन ही करना चाहिये वही निर्भय मार्ग है। इस मार्ग में चलनेवाला कभी किसी अन्य-राय से आक्रान्त नहीं होता। श्रीमद्भागवत में कहा है—

यान्तास्थाय नरो राजन् प्रमाद्यन्त कर्हिनिन् ।

आयन्तिमील्य वा जैत्रे न स्वकेन्न परोदिह ॥

एष निष्कण्टकः पन्था नम सम्पूज्यते हरिः ।

कुपय तं विजानीवाद्गोविन्दरहितागमम् ॥

इस प्रकार सबको ब्रह्ममय देखते हुए जब तक तुम अपने आत्मा को भी ब्रह्म में अभिन्न न देखोगे तब तक तुम अपने प्रिय-राम परब्रह्म की पूर्णता को रक्षा नहीं कर सकोगे। अतः तुम अपने को भी प्रभु में ही समर्पित कर दो।

किन्तु वह समर्पण किया कैसे जाय ? वसका स्वरूप क्या है ? क्या पदों में जो हातना के का समर्पण है ? इसका नाम समर्पण नहीं है। समर्पण में अपनी सत्ता धृक् नहीं रहती, जिस प्रकार घटाकाश की सत्ता महाकाश से धृक् नहीं है। जिस

समय तारुण समुद्र में लीन होती है उस समय क्या समुद्र से पृथक् उसकी उपलब्धि हो सकती है ?

अतः भगवान् से पृथक् अपनी सत्ता न रखना ही उनका सम्मान है। यदि तुम उनसे अपना भेद रखते हो तो तुम उनका अनादर करते हो। मला जिस पत्नी ने अपने पति को त्याग दिया हो उसकी कीर्ति हो सकती है ? इसी प्रकार यदि जीव अपने को परमात्मा परमात्मा से पृथक् समझे तो उसके लिये हममें कटका और क्या फल है ? ऐसा फल ही उसके लिये आत्मघात के समान है; क्योंकि सम्भावितस्य चाकीर्तिमंश-दतिरिन्वते' ।

इसी लिये उपनिषद् पढ़नेवाले भगवान् से प्रार्थना करते हैं—
‘माहं ब्रह्म निराकुर्यां’ या मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमऽस्तु’ प्रभु बोधकाल से हमारा निराकरण करते आये हैं और हम प्रभु का निराकरण करते आये हैं। इसी से हमें कीट-पतङ्गादि योनिओं में अमला पड़ा है यह अनिराकरण तो प्रभु की कृपा से ही होता। वे ही हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कर सकते हैं क्योंकि यह अणु अमृतपुरुषों का अत्यन्त दुष्प्राप है। जिस समय पुरुषों का संसार समाप्त होना के डरना है, दे नाथ ! तबो आपके भीचरणों में प्राणियों के गति होती है। वस्तुतः मायाभोगित जीव बरखस प्रभु को मूल का प्रपञ्च में कैसा दुष्प्राप है और प्रभु की अपेक्षा करता है असाध्य अति यही प्रार्थना करता है—हे दयामय ! आप ही कृपा करें कि मैं आपके अनात्म या अपेक्षा न करूँ। हे दयामय मायाभोगित होकर

ही हमने आपका अनादर किया है। अपने अन्तरात्मा नियतम सर्वस्व का अपमान मोह से ही हमने किया है, अतः आप मेरी अपेक्षा न करें। इस प्रार्थना के साथ-साथ आप ही से वह भी प्रार्थना कि मैं आपका अनादर न करूँ।

अक्रूरजी महाराज कहत हैं—

सोऽहं तथाह्म् सुपगतोऽस्म्यसता दुरात तथाप्यहं भवदनुग्रहमीय मन्ये ।
पु सां भवेयहि संसारखापवर्गान्वय्यभजनाम सदुपासनया रतिस्तथात् ॥

हे माधव, आज मैं आपके चरणों की शरण आया हूँ, यह भी आपके अनुग्रह का फल है। जब तक प्रभु कृपा न करें, जब तक वे हाथ न लगावें तब तक हमारी नैया किनारे नहीं लग सकती। श्री गौतमार्जुनी महाराज का कथन है—

‘ज्ञान मरिचि साधन अनेक सब हत्य कूठ कछु नाही’।

अर्थात् ये सारे साधन हैं तथापि जब तक आपका करीबतन्त्र न हो तब तक भ्रंश किये तो कुछ होना नहीं है। अतः भाई! ऐसी बुद्धि से प्रभुकृपासाध्य है हमें जो केवल प्रभुकृपा की प्रतीक्षा करते रहना चाहिये। आश्रित जाओगे कहाँ? दर-दर घूमते अन्ध-जन्मान्तर पीछे गये, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। अब प्रभु के सिवा और आश्रय ही कहाँ है?

उत्तेऽनुकम्पा शुक्लीरसमायो भुजान परात्मकृतं विपाकम् ।

हृद्याम्बुभिर्निर्दिदधनमस्त जीवेत नो मुक्तिपदे स दादमाह् ॥

मगवान् की कृपा कम होगी है इसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिये हर समय सावधान रहो। ऐसा न हो,

तुम्हारी असावधानी में प्रभु कृपा की बड़ी रीं ही निकल जाय और तुम समयमें अभित ही रह जाओ। मान लो, भगवान् कोई पादान्तराज स्वामी हैं और तुम उनके द्वार पर बैठे हो। वे हर समय तो पाने से बाहर आते नहीं हैं परन्तु जिन समय वे आये उस समय तुम सो गये, जे इसमें प्रभु का क्या हान है ? इसलिये तुम सदा सावधान रहो। प्रभु अतिथि का जनाहर कभी नहीं करते। वे दीनवत्सल हैं; उन्हें दोन बहुत प्यारे हैं। इसी से श्री गान्गाईजी कहते हैं—

‘आऊँ कहीं तबि घरन विहारे।

काकर नाम पतिवपानन अब केहि अति दीन विहारे ॥’

इसलिये हमें प्रभु को झेड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिये। अनिया के द्वारों पर हम बहुत भटक लिये। अब उनकर मुक्त मत देखो। वेदान्तदेशिकाचार्यजी कहते हैं—

दुरीधरहातरविचिंतदिका दुराशिकायै रचितोपमङ्गलिः।

बदजनार्म निरपावर्मास्त मे धनञ्जयस्यन्दनभूषणं धनम्।

दुरोधरों के द्वार परे विचिंतदिका पर दुराशा को लेकर जो बैठना है उसके लिये मैंने हाथ जोड़ दिया; क्योंकि हमारे पास तो कनक्य के रत्न का अति सुन्दर मूषण अजनाम श्रीकृष्ण ही अनपाव धन है। फिर हमें और की क्या आवश्यकता है ? परन्तु से मत जाना; सदा सावधान रहकर प्रभु की ओर टकटकी लगाये रहना। प्रभु का माफ्टब बहुत जल्दी-जल्दी हुआ करता है। यहाँ अभ्यात्म-प्रेमियों को अनिक ध्यान देना चाहिये।

हेलिये, पटाकार वृत्ति की निवृत्ति हुई और अभा पटाकार वृत्ति का उदय नहीं हुआ। इस सन्धि में प्रभु की कर्तकी होती है। अज्ञान और उसके कार्य प्रभु के आवरक हैं। विषय को प्रकाशित करनेवाली वृत्ति का नाम प्रमाण है, विषय को प्रमेय कहते हैं और प्रमाण के आश्रयभूत चेतन का नाम प्रमाता है। इनमें एक के ब रहने पर तीनों ही नहीं रहते। किन्तु इन तीनों का और इन तीनों के अभाव का प्रकाशक आत्मा है। हमी भाव को यह श्लोक व्यक्त करता है—

‘एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे ।

त्रितयं स च यो वेद स आत्मा स्वाध्यायवः ।’

अतः जिस समय प्रमाता एक वृत्ति उत्पादन करके शान्त होता है उसके पश्चात् दूसरी वृत्ति उत्पन्न करने से पूर्व वह विश्राम लेता है। उस विश्रान्ति के समय ही उसके शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसलिये प्रति पल सावधान रहो। निमेषोन्मेष करना भी भूल जाओ। सदा निर्निमेष दृष्टि से प्रभु की बात निहारते रहो।

हमें प्रभु का निराकरण नहीं करना चाहिये और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिये कि वे हमारा निराकरण न करें। इस प्रकार सारे लौकिक-वैदिक कर्मों को प्रभु से अभिमत समझना ही प्रभु की परमोक्त्यर्थ है। यह प्रभु का अनादर नहीं है।

किन्तु दुराचारियों ने ब्रह्मज्ञान पर कलङ्क लगा दिया जो बात सर्वोच्च कोटि की थी उसे वे भोगमोहा में ही करने लगे। जिसने

भगवत्सत्त्व को प्राप्त कर लिया है वह यदि वैदिक-स्मार्त कर्मों को छोड़ता है तो ठीक ही है, किन्तु जिसने भस्मी श्रुति की ओर पक्षपात भी नहीं किया वह यदि अपने कर्तव्य कर्मों को नितान्तरित देता है तो उसका कल्याण अनन्त कोटि जन्मा में भी नहीं होगा। जिसे सुधा-समुद्र की प्राप्ति हो गई है वह यदि बापी, कूप, नडागादि को उपेक्षा करता है तो ठीक ही है, किन्तु जिसे उसकी प्राप्ति नहीं हुई वह यदि उन कूप-नडागादि की अवहेलना करेगा तो व्याया पर आयगा। अतः पहले अपने को भगवान् में समर्पित कर पहले सबको नजरूप देखो, पीछे अपने को नजरूप देखना।

यह ठीक है कि अनभिज्ञ लोग ब्रह्मत्त्व का साक्षात्कार बिना ही लौकिक-वैदिक कर्मों का मिथ्यात्व मान बैठेंगे। किन्तु वह उनकी अनधिकार चेष्टा ही होगी। जिन्होंने आनन्दमान कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया, जिन्हें इहामुत्रफलयोग से ज्ञान नहीं हुआ, जो सद्मद्वस्तु पर विवेक करने में असमर्थ हैं उनके पास शम-दमादि साधनों का भी अभाव है और जिन्हें विषयी ज्ञान की भोगेच्छा के समान तीव्र मुमुक्षा नहीं है वे तो ब्रह्मनिज्ञाना के ही अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों को ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त होना कल्पित ना भगवान् शाङ्गचार्य ने निषेध किया है। भोगभ्रातृ ज्ञा यद्विद्वान् भी कहते हैं—“वादि विरहि बिनु ब्रह्म-विचारु।”

जब अनधिकारी लोग जब ब्रह्मविद्या की चार प्रवृत्त हान है उस वे धम, कर्म और पाप-पुण्यवादि का तो मिथ्यात्व निश्चय कर लेते हैं किन्तु भोग सत्य ही मानते हैं। अतः वह निश्चय

हुआ कि 'बगता बालाश्च कन्दन्ति' यह कथन ठीक ही है। इसी का उत्तर भगवान् देते हैं कि वे नहीं रोवेगे, क्योंकि हममें वैद्य-शास्त्रादि का रोग नहीं है। शास्त्र में तो सभी प्रकार के साधनों का निरूपण है। उसमें यह नियम नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये वे सभी साधन कर्त्तव्य हैं, उनमें जिसके लिये जो साधन उपयुक्त हो उसे उसी का आश्रय लेना चाहिये। औषधालय में सभी प्रकार की औषधियाँ रहती हैं। इस ज्ञान का निर्णय तो वैद्य ही कर सकता है कि किस रोगी को कौन आश्रय देना चाहिये। यदि वैद्य को कारण न लेकर रोगी स्वयं ही मनमाने औषधि लेने लगे तो इसमें वैद्य या औषधालय का क्या दोष? वह तो उसी का अपराध है। इसी प्रकार शास्त्रोंक कौन साधन किसके लिये उपयुक्त है, इसका निर्णय तो आश्रित और प्रशस्तिगुरु ही कर सकते हैं। अतः आत्मकल्याण की इच्छा रखने-वाले साधकों को उन्हीं की राह लेनी चाहिये।

शास्त्र में तो जहाँ कर्म का प्रकरण है वहाँ ज्ञान की निन्दा का गर्ह है और जहाँ ज्ञान का प्रकरण है वहाँ कर्म और उपासना की शुद्धता दिखलाई है। ईशावास्योपनिषद् कहती है—

‘बन्धन्तमः प्रविशन्ति वेऽविद्यामुपासते।

ततो मूढ इव ते ततो य उ विद्यायाश्चरता ॥’

अर्थात् जो केवल कर्म में ही लपट रहते हैं वे अदर्शनत्मक अज्ञान में प्रवेष्टा होते हैं और जो केवल उपासना में ही लगे हुए हैं वे तो उनमें भी अधिक बोधन में जाते हैं। किन्तु यहाँ जो

कर्म और उपासना की निंदा की गई है वह कर्म या उपासना के त्याग के लिये नहीं है, बल्कि उनके समुच्चयानुष्ठान का विधान करने के लिये है। मोक्षमार्ग का मत है—‘नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवर्तते अपि तु विवेक स्तोत्रम्’। यदि उपर्युक्त भूति का अभिप्राय कर्म और उपासना के त्याग में ही होता तो भगवत्सूत्र से जो कर्म और उपासना का विधान सुना जाता है वह अप्रामाणिक हो जायगा और इस प्रकार भूतिविरोध भी होगा। इसी से भगवान् राहुगार्धर्य जो कहते हैं—‘न शास्त्रविहितं किञ्चिदप्यकस्मैवात्मिकात्’। अतः इस निन्दा का अभिप्राय कर्म और उपासना के त्याग में नहीं बल्कि उसके समुच्चय की स्तुति में है।

इत्यल्लिखं केवल कर्म या केवल उपासना में प्रवृत्त न होकर उन दोनों का साथ-साथ अनुष्ठान करना चाहिये। यदि कर्म और उपासना से अन्धन्मः की ही प्राप्ति हुआ करती तो ‘विद्यया देवलोकः कर्मणा तितृलोकः’ जैसी विधि न होती। यद्यपि कहीं-कहीं त्याग के लिये भी निन्दा की जाती है; जैसे मिथ्या भाषणादि की। किन्तु यहाँ ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँ इसकी विधि पाई जाती है। भूति में ऐसा बहुत देखा जाता है कि कहीं एक वस्तु का विधान और कहीं उमी का निषेध है। आपास्तः इसमें बहुत भिन्नोपपन्न होता है। विधि धर्म के लिये होती है और निषेध पाप के लिये। एक ही कर्म के पाप और पुण्य दोनों हो नहीं सकते। किन्तु ऐसा देखा जाता है कि ‘आग्नीषोमीयं पशुमाहमेव’ और ‘माहिषाकर्षणमृषानि’ इत्यादि वाक्यों में से एक हिंसा

का विधान और दूसरा उसका निषेध करना है। इसका तात्पर्य यही समझना चाहिये कि आगेपयुक्त हिंसा का निषेध नहीं है और आगेपयुक्त हिंसा का निषेध किया गया है।

अर्थवाद का आपात्तः प्रतीयमान अर्थ नहीं लिया जाता। पूर्वमीमांसक जो अर्थवाद को स्वार्थ में तात्पर्य ही नहीं मानते। उत्तरमीमांसकों का विचार दूसरा है। वे अर्थवाद के तीन भेद मानते हैं—भूतवाद, गुणवाद और अनुवाद। जो मानान्तर सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है उसे अनुवाद कहते हैं; जैसे—‘अभिर्हिमस्य मेघवम्’। जो मानान्तर से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है उसे गुणवाद कहा जाता है; जैसे ‘आदिन्यो गुणः’ और जो मानान्तर से अविरुद्ध और मानान्तर से असिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है, उसे भूतवाद कहते हैं; जैसे वज्रहस्तः पुनररा’। प्रस्तुत अर्थवाद गुणवाद है; क्योंकि वह भूतान्तर से विहित कर्म और उपासना की निन्दा करता है। अर्थान् मानान्तर में विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है।

किन्तु यहाँ जो कर्म और उपासना के कल को अन्धन्तम कहा है वह सापेक्ष है। इस प्रसङ्ग में महाभारत की एक कथा का स्मरण होता है। एक ब्राह्मण गायत्री का जप किया करता था। उसकी प्रौढ़ जपनिद्रा से प्रसक्त होकर गायत्री ऐसी कम्पके सम्मुख प्रकट हुई। देवी ने उन ब्राह्मण देवता को बर दिया कि आपका जो जिस नरक की प्राप्ति होती है वह मुझे न मिले।

जायक को नरक मिलता है - वह बाल बही कुपुष्टक तक मालूम होती है। परन्तु इनका सामर्थ्य दूसरा है। यहाँ मनुष्य को ही नरक कहा गया है; क्योंकि विशुद्ध मन का अपेक्षा प्रयत्नक निकट ही है। अतः इसे नरक कहा जाय तो अनुचित न होगा। इसी प्रकार वहाँ जो अशरीरान्तरक मन कहा है वह माणस्य की अपेक्षा से ही है। उपामना में और भी अधिक अन्धधन्यता की प्राप्ति कर्त्ता है। हमका कारण यह है कि उपामना मानस कृप है। मन्माधारण के लिये वह भी सुगम नहीं है। भला, तिन चरण के हस्तधारण दिग्दर्शक भी सुमंयत नहीं हैं वे उस मानस स्वरूप को ठोक-ठोक कैसे निभा सकेंगे? कर्म करने में कर्म-द्वारा और ज्ञानेन्द्रियाँ सुमंयत होती हैं; क्योंकि कर्मकारण से प्रत्येक चेष्टा निवृत्त है। खाना, पीना, सोना, सोलना सभी निवृत्ति रूप में ही करना पड़ता है। वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने समय तिन कर्म के लिये जैसी विधि है उससे तनिक भी उधर-उधर हान कर कार्यरक्षण करना पड़ता है। हमलिये कर्मानुष्ठान में इन्द्रियाँ का प्रवृत्ति सर्वथा सुमंयत हो जाती है। इन्द्रियाँ के समय हीन पर उपामना में प्रवृत्ति होना सम्भव है। इसी में उपामना का कर्म में भी प्रवृत्ति करने के नियम यह प्रति केवल उपामना में भव प्रवृत्ति करने है।

कर्मकारणों के जो अन्धधन्यता की प्राप्ति कर्त्ता है वह इसी से है कि उसे केवल कर्म में ही न रह जाना चाहिये। यदि वह कर्मगत हो गया तो उपामनामानस कर्त्तृक रूप में वृत्ति रह जायगा; अतः

कर्म के साथ-साथ उसे उपामना का भी अनुष्ठान करना चाहिये। कि जिस समय कम और उपामना से ऊपर उठे हुए विद्वान् को प्रति तत्त्वज्ञान का उपदेश करनी है उस समय कर्मादि में किसी प्रवृत्ति हटाने के लिये वह कर्म की निन्दा करनी है। उस समय यह करनी है—‘असौ धर्म नष्टया यजकरा’ परन्तु कर्म-काण्ड का प्रतिपादन करते समय वह ऐसा कर्मो नहीं कह सकते।

यस भगवाद् कहते हैं—‘हे भक्तियो! यदि तुम मुझसे अपराध मान्य निश्चय करोगी और इसमें अज्ञान लोग अन्दन करगें तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं होगा। इसके लिये ता के ही उपासक होंगे। उन्हें चाहिये कि वे किसी विद्वान् की आज्ञा से आज्ञा मान्य का अनुशीलन करें।’ परन्तु यह पट्टि है कि जो जिस निष्ठावाला हो उसे उसी निष्ठावालों का संग करना चाहिये कर्मो कर्मों का, भक्त भक्त का और ज्ञानी ज्ञानियों का संग होना चाहिये, शास्त्र का मर्म विश्व पुरुष ने खोल सकते हैं।

यस भगवान् कहते हैं—‘तान् पापयत दुष्टत च व’—तम उक्त अपराध सब दूर करो और उनके लिये कर्मकाण्ड दुष्ट को चेतना का काम करो। तुम तो संग ही प्रतिपादन करो क्योंकि अज्ञान-द्वय का प्रतिपादन ही ही अपराध मान्य ता उपासों में था जान है। यह विद्वान् है कि किसी कर्कट धर्म का निर्वाह करने में निरुद्ध धर्म का अपराध भी हो जाय ता कोई दोष नहीं होता। अतः ‘अतीन् दुष्टान्’—अपने परममन्य परमका का ही प्रतिपादन करो।

एक पतिव्रत अपने पतिदेव की चरणसेवा कर रही थी, पतिदेव सोने हुए थे। इसी समय इसका पुत्र अग्नि की ओर जाने लगा। उसके बिल में उसे बड़ा जल में गहने का विचार हुआ; पान्नु ऐसा करने के लिये उसे पतिदेव का होइनी पड़ती थी। इसलिये उसने पतिदेव का ही अपना परम कर्त्तव्य समझकर इसके को बचान का कोई प्रयत्न नहीं किया। इस वक्तव्य धर्म के स्थाप से अग्निदेव शान्त हो गये और वास्तु का बाल भी बँका नहीं हुआ। इसी से भगवान् कहते हैं कि इन्हीं, जब तक तुम अपने परमतात्पर्य का विषय शुद्ध बुद्धि दृष्ट परब्रह्म का प्रतिपादन करने में प्रवृत्त नहीं हुई थी तब तक तो हम और उपामना का पोषण करके उन अज्ञानों को प्यपान कर सकना ही पान्नु अब जब कि तुम इस ओर आई हो तुम अपने लिये कर्मफल-रूप दुग्ध का दाहन करने की चेष्टा मत करो।

इस बुद्धियों की दृष्टि से देखे तो उन्हें भी भगवान् का स्वप्न ही है कि 'मा याव गोदम'—घट, पटादि अनान्य विषयों की ओर मत जाओ; बल्कि 'शुभूषधं पतीन्' अपने अवभासक और अधिष्ठानभूत परब्रह्म की ओर गया। इस प्रसङ्ग में 'कन्दन वन पलाशव' इसका यह तात्पर्य है कि जब तक परब्रह्म की अनुभूति नहीं होती तब तक यन्त्र का मत और इन्द्रियों चरवाहे रहना ही उचित है। वास्तव में वह वन के पुष्प का ही कारण है अग्नि कहती है—

परांश्च जानि प्यतृश्वस्वपान् ।

यहाँ हमें 'ध्वनूयान्' शब्द पर विशेष रूप से विचार करना है।
 ज्ञानान् साध्यकार ने 'ध्वनूयान्' का पर्याय 'हिसितवान्' लिखा है।
 अर्थात् स्वयम्भू परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिर्मुख करके शिथिल
 कर दिया है। बहिर्मुख होने में इन्द्रिया को हिंसा कैसे मानी
 गई ? इसमें यही कहना है कि अपने प्रियत्व में विमुख कर
 देना हिंसा ही तो है। इन्द्रियों अपने परम प्रेमास्पद सर्वान्तरात्म
 कात्मा का अनुभव नहीं कर रही, बल्कि नाम-रूपात्मक समाज
 में ही भटक रही हैं। यही उनका बन्ध है अतः जब तक
 हमारी ममस्त इन्द्रियों की प्रवृत्ति परमार्थ परमात्मा को छान नहीं
 होनी तब तक वे अत्यन्त व्यग्र रहती हैं। यही उनका क्रन्दन है—

मन-करि विषम मनस नन जरही ।

होइ सुखी को यहि सर परही ।

प्रायः वह देखा जाता है कि विविधविध भोग-साधनों से
 सम्पन्न महानुभाव भी अशान्ति के चंगुल में फँसे रहने दें।
 उनकी मांगमृणा को जैसे-जैसे भोजन मिलता जाता है वैसे-वैसे
 ही वह और भी अधिक उत्तेजित होती जाती है। जिस प्रकार
 विषय विषाक्त अग्नि के कटाह में पड़ा हुआ कीट तड़पता है उसी
 प्रकार सामाजिक भोगों में फँसे हुए जीव निरन्तर बेचैन रहते हैं।
 कम्बु किया क्या जाय यह उनका स्वभाव ही है। जैसे गृधर
 को चिन्ता से ही प्रेय होता है उसी प्रकार इन इन्द्रिया को प्रीति
 विषयों में ही होती है। उन अपनी वासना के कारण जीव
 राज्य में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार हृद्

सुखजानने में सुख मान्य होना है उसी प्रकार विषयों में सुख जान सकता है। हम क्या मोह से निकला और परब्रह्म परमात्मा की ओर बढ़े।

जिस समय तुम्हारी प्रवृत्ति नामरूपापाधि निर्मूलक परब्रह्म में हो होगी उसी समय तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी। किन्तु तो 'यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः' इस उक्ति के अनुसार सर्वत्र सुख का ही भान होगा। 'आनन्दोऽयमेव सत्त्विकमिति मूर्धन्यं चरन्ते' इस मुक्ति के अनुसार यह नामरूपात्मक जगत् आनन्दोत्पत्तिक परब्रह्म में ही उत्पन्न हुआ है। इसलिये यह आनन्दमय ही है। जिस प्रकार स्वाभाविक सौगन्ध्योपहित चन्दन में मृगिल एवं जलदि के योग से अस्वाभाविक दुर्गन्ध की प्रतीति होती है अथवा पित्त बिगड़ जाने के कारण मिश्री कड़वी जान पड़ती है, उसी प्रकार अचिन्त्यानन्त सौख्यसुधासिन्धु ब्रह्म में अज्ञानवृत्ति रूपाधि के कारण हम दुःखमय प्रपञ्च की प्रतीति होती है। अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है अतः 'शब्द वाचयत दुःखम्' इन इन्द्रियों के पान करग्यों और दुःखों। क्या पान करग्यों? परब्रह्मासृज, क्योंकि जब युद्ध ब्रह्माकार रहने लगेगी ना विषय दुःखमय नहीं रहेंगे, वे भी ब्रह्ममय हो जायेंगे। अतः इन्द्रियों के उस परमानन्द-सुधा-सिन्धु में निमज्जित रहने के लिये दृश्यमात्र का परमसंन्यस लेना।

कहते जो पतिव्रता की गाथा कही है उसमें यदि वह पतिव्रता लौकिक माधमों से अपने बालक को बचाने का प्रयत्न करती तो

वह सदा के लिये उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। उसे सदा के लिये तो वह तभी सुरक्षित कर सकती थी जब कि अग्नि शीतल हो जाय। इसके लिये तो पत्तिशुश्रूषण ही एकमात्र साधन था। अतः परमधर्म का दृढ़तापूर्वक पालन करके ही उसने अग्नि का स्वभाव बदल दिया।

सांख्य, नैयायिक और वैशेषिक आदि मतावलम्बियों की विवेक-क्षी बुद्धि अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय और इन्द्रियवृत्ति रूप बालकों के सर्वथा सुरक्षित नहीं करती। वह अपने बालकों के अग्नि से बचा तो लेती है परन्तु अग्नि के भय का सर्वथा नाश नहीं करती; क्योंकि प्रपञ्च का अत्यन्ताभाव तो उसके मन में है नहीं। यह काम तो अद्वैतनिष्ठ बुद्धि ही करती है। ऐसा कहकर हम अद्वैतवाद का पक्ष नहीं करते; हमारा तो केवल यही मत है कि जिनके मत में पूर्ण सच्चिदानन्दवन परब्रह्म से भिन्न किसी दूसरी वस्तु की सत्ता रहती है उनके यहाँ से दुःख का बीज यह हो जाता है।

इसी दृष्टि से बुद्धियों के प्रति भगवान् का यही पथन है कि 'इभ्यश्च पीनम्' तुम परब्रह्माकाराकारिम वृत्ति में परिणत होकर इन्हें प्रक्षालित पान कराओ और इनकी तृष्णा को शान्त करा—इनका मनोव्यय पूर्ण करो। वस्तुतः विषय-सेवन से इन्हें सुख नहीं मिल सकता अतः मृगचर्च्छा का जल पीने से किसी को व्यास गड़ है, उसमें जल है ही कहाँ? इसी प्रकार क्या विषय-भोग-जन्य सुखों से इन्द्रिय और इन्द्रियवृत्तियों को शान्ति मिल सकती है?

नहीं, क्योंकि वस्तुतः विषय और विषय-सुख तो हैं ही नहीं, बल्कि तुम सबिदान-उपन परमेश का ही अनुमन्थान को इससे यह नामरूपात्मक प्रपञ्च निवृत्त हो जायगा; फिर तो एकमेव अचिन्त्यानन्द-सौख्य-सुधा-सिन्धु परमात्मा ही रह जायगा और फिर ये उसी की माधुरी का पान करेंगे।

वस्तुतः इन्द्रियों से विषयों का स्फुरण नहीं होता, बल्कि विषयावच्छिन्न चेतन का ही होता है। सब का अधिष्ठानमृत चेतन ही सत्य वस्तु है। उसके सिवा अन्य वस्तु को सचा ही कहाँ है? यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि वरुण इन्द्रियों का विषय कैसे होगा, वह तो अशब्द, अस्पर्श और नन एवं इन्द्रिय आदि का अविषय है। इसमें कहना यह है कि वस्तुतः जहाँ ही सारी इन्द्रियों का विषय हो सकता है। प्रमाण का प्रामाण्य अज्ञात वस्तु का ज्ञान करने में ही है। अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं आवरण और विच्छेद। इनमें आवरण के भी दो भेद हैं—अवस्थापादक और अभानपादक। वे असत्त्वापादक और अभानोपादक आवरण किसी स्वतः सत्ता और स्फूर्तिवाली वस्तु का ही आवरण करेंगे। ऐसी वस्तु नष्ट ही है। अतः वहाँ अज्ञान का विषय हो सकता है। इसी में संक्षेपशरीरककार का कथन है—

‘आध्यात्मिकविकारमागित्री निर्बिभगचित्तिरेव केवला।

पूर्वनिवृत्तममो वि परिचमो नाधमो भवति नापि गोचरः ॥’

मिथ्या वस्तु की तो अज्ञात सत्ता-स्फूर्ति दुष्सा ही नहीं करनी। इसलिये वह प्रमाण का विषय हो ही नहीं सकती। समस्त

इन्द्रियों का विषय एकमात्र परब्रह्म ही हो सकता है, 'अनं' इन्हें
कल आनन्द-सुधा-सिन्धु के अमृत का ही पान करावेंगे ।

अन एवं समस्त इन्द्रियां तब तक विषयचिन्तन करनी रहगी
तब तक दुःख ही पारंगी । इन्हें क्या कामना चाहिये ? केवल
ब्रह्माभ्यास । ब्रह्माभ्यास का लक्षण इस प्रकार है —

तस्मिन् तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ।

एतदेकपरमं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥

यह बात निश्चित है कि हम जैसा चिन्तन करेंगे वैसा ही बन
जायेंगे । इसी से कृति कहती है—

‘कक्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते ।’

जिनके श्रोत्र भगवत्कथाश्रवण में मगल हैं, जिनके चरण
भगवद्दाम की यात्रा करते हैं, जिनके हाथ निरन्तर भगवन्मेवा में
शी लगे रहते हैं, जिनकी घ्राणेंद्रिय प्रभु के पादपद्म से मलम
गुलमिष का ही आघ्राण करती है तथा जिनके अङ्ग भगवद्भक्तों
के स्हवास का अद्भुत आनन्द लुटने है उनके लिये यह संसार
संसार ही नहीं रहता । तेरहिये । तारद, शुकदेव, व्यास एवं
गर्गिष्ठति के लिये भी तो यही संसार है । ये बारम्बार वेद धारण
अङ्ग यहाँ आते हैं । उनके लिये यह आनन्दस्वरूप है और
स्मारे लिये यही विषय विपाक अभिपूर्ण कटाह हो रहा है ।
किन्तु बुद्धि ने श्रीकृष्णचन्द्ररूप परमपति की शुद्धता की है उनके
लिये यह भगवद्रूप हो गया है । इसी से वे प्रभु के लीलाविग्रह
का आत्मादन करने के लिये सब कुछ जानकर भी थोड़ा सा भेद

स्वीकार करते हैं शुद्ध परब्रह्म आनन्दरूप है किन्तु उसका सगुण रूप आनन्दकन्द है—यह आनन्द का ही प्रतीकभूत रूप है। जिस प्रकार इन्द्रस मिष्ट है किन्तु शर्करा और मिश्री में जो साधुता है वह कुछ और ही है, इसी प्रकार भगवान् के दिव्यमङ्गलविग्रह का सुख विचित्र ही है। उनके कर, चरण, नख, अधर, भूषण, आवुध सभी परम दिव्य हैं; उनके एक-एक अवयव पर कंठि-कंठि कामदेव निश्चावर किये जा सकते हैं। उनकी उस परमानन्द भयी मूर्ति का सुखास्वादन करने के लिये ही वे नित्यमुक्त महापुरुष इस लोक में अवतरित होते हैं और स्वरूपतः सर्वथा अभिन्न होने पर भी प्रभु का आनन्द भागने के लिय भेद स्वीकार करते हैं क्योंकि बिना भेद के भोग नहीं हो सकता। वही भगवद्भोग का निगूढ़ रहस्य है।

ऊपर कहा जा चुका है कि बुद्धियों के प्रति भगवान् का कथन है कि तुम संसार की ओर मत जाओ, अपने परमपति परमात्मा का ही अनुसन्धान करो। यहाँ 'कन्दन्ति वासा वस्त्राश्च' का तात्पर्य यह है कि जब तक तुम लाग परब्रह्म परमात्मा का अनुसन्धान न करोगी तब तक इन्द्रिय और इन्द्रियवृत्तिरूप वास्त्र तथा वस्त्रों के कन्दन करते रहेंगे; क्योंकि ब्रह्मानुसन्धान न करने पर वे प्रपञ्च की प्रतीति बना ही रहेंगी। वस्तुतः इस संसार की सत्ता मन की चञ्चलता रहने तक ही है, उस चञ्चलता का निराध होने पर फिर प्रपञ्च की प्रतीति नहीं होती।

अनतो कमनीमावे ह्येवं नैवोपलभ्यते ।

सा प्रपञ्च की प्रतीति और उसके कारण इन्द्रियों के कन्दन का हेतु तुम्हीं हो । जिस प्रकार महासमुद्र में वायु के राग से बुलबुल होना पर ही तरङ्गमाला का प्रादुर्भाव होना है उसी प्रकार बुद्धि के स्फुरण से ही चिन्मयुद्ध में बुलबुल होना है । इसी का नाम मन है । योगवासिष्ठ में कहा है —

स आत्मा सर्वगो राम निर्योदिनवर्गमहान् ।

स्वमनाक् मननी कश्चिं परो तन्मन उच्यते ॥

सा खोड़ी सी मननी शक्ति को धारण करने पर परब्रह्म ही मनुष्य से प्रदुर्भूत होता है ।

किन्तु मन की यह मननी शक्ति क्या है ? यदि हम इस बात का विचार करें कि तरङ्ग क्या है तो यही निश्चय होगा कि वस्तुतः वह समुद्र ही है । वायु के कारण ही उसकी पृथक् प्रतीति होती है । इसी प्रकार मन भी मायाशक्ति के कारण ही अपने अधिष्ठानरूप परब्रह्म में पृथक् प्रतीत होता है । अतः चित्त का जगत्-सम्बन्ध मुख्य ही मननी शक्ति है, वस्तुतः व्यावहारिक जगत् में स्फुरण ही चित्त का चिन्तित्व है, वही सृष्टि का बीज है, उसी के भगवान् का चित्त, महान्य अथवा आदिसर्वेश्वर कहकर भी पुकारा जाता है ।

मन मार्जामास्य माना जाता है । उसकी कथा अज्ञात सत्ता नहीं रहती । जिस प्रकार समुद्र के बिना तरङ्ग की सत्ता नहीं रहती उसी प्रकार बुद्धि के बिना मन नहीं है । यदि मननी शक्ति का निरोध हो जाय तो चित्त चिन् हो जाता है । वस्तुतः चित्त परब्रह्म-हित चित्त ही है । योगवासिष्ठ में कहा है—

विराजितानीयाककाररदितं पद्मा ।

यह तत्कार ही चम्बलना है । इस चम्बलना के कारण ही निम्न-
शुद्ध-मुद्ध निर्विकार जग में प्रपञ्च की प्रतापि हुई है । इसकी
निवृत्ति होने पर तो मन का मनस्व ही नहीं रहता । फिर तो
यह प्रपञ्च जग ही हो जाता है; क्योंकि वास्तव में तो मन्वन्
व्यतिरिक्त से जग ही है—जग की सत्ता में ही इसकी सत्ता है,
जग को छोड़ कर तो इसकी सत्ता ही नहीं है । माया या अज्ञान
भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं है ।

श्री गैभाई तुलसीदासजी कहते हैं—जिस प्रकार कण्ठ में
जनेको पुतलियाँ और कपास में तरह-तरह के बख निहित हैं उन्हीं
प्रकार चित्त में ही सारा प्रपञ्च है । यदि चित्त स्वाधीन हो जाय
तो भले ही संसार के सारे पदार्थ बने रहें उनसे अपना क्या हानि-
लाभ होता है ।

इस विषय में एक गाथा है—एक राजा अश्वमेध यज्ञ कर
रहा था । यज्ञीय अश्व छोड़ा गया, बहुत से सैनिक अश्व को
रख के लिये चले । उस अश्व को एक मुनिकुमार ने पकड़
लिया और उस सारी सेना को जीतकर वह उसे लेकर एक शिला
में धुम गया । यह अद्भुत व्यापार देखकर बने-सुबने सैनिकों
को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने जाकर सारा हाल राजा को
सुना दिया । राजा ने उस अश्व को लाने के लिये कुछ आदमियों
के साथ अपने भाई को भेजा । वह राजकुमार जब उस स्थान पर
पहुँचा तो एक शिला के लिये वहाँ और उसे कुछ भी न मिला ।

कैसे सोचा कि वहाँ अवश्य कुछ मुनिभोज होगा; वही से हम लोहा का रहस्य सुल मकेगा। इधर-उधर गोजने पर उसे एक आत्मा दिखार्ह दिये। महात्मा समाधिस्थ थे। राजकुमार क्षण में उनकी सेवा-शुभपा करने लगा। परन्तु उनका समाधि में स्थान न हुआ। कुछ काल पश्चात् उसकी मर्मा लगेन देव्य के वही मुनिकुमार प्रकट हुआ और उसे वह यज्ञीय घोड़ा दे दिया। राजकुमार ने वह वस्त्र तो दूसरे मनुष्यों के साथ राजधानी को भेज दिया और स्वयं वहाँ रह गया। तब मुनिकुमार ने पुछा—‘राजन् ! तुम क्या चाहते हो ?’

राजकुमार ने कहा—‘भगवन्, मेरी यही इच्छा है कि इन मुनिभोज का समाधि से ध्युन्धान हो।’ इस पर मुनिकुमार ने कहा ‘ऐसा होना तो बहुत कठिन है; क्योंकि इस समय ये ल्यून, मूल और कारण तीनों शरीरों का अतिक्रमण कर केवल सन्मात्र भव्य के साथ लकीभाव से स्थित हैं। तथापि मैं प्रयत्न करता हूँ।’ ऐसा कहकर मुनिकुमार समाधिस्थ हो गया। उसने तीनों शरीरों से सम्बन्ध छोड़कर सन्मात्र में स्थित हो मुनिवर के सन्मात्र लय में स्थित आत्मा को उद्बुद्ध किया। इसल मुनि को समाधि में लय। मुनिवर ने राजकुमार और समाधिस्थ मुनिकुमार को देखा था कोणवन में माग रहस्य जानकर मुनिकुमार को उद्बुद्ध किया। कि राजकुमार ने मुनिवर में प्रार्थना की ‘भगवन् ! आप मुझ अपना परिचय देकर कृतार्थ करें और ये मुनिकुमार हमारा वस्त्र लेकर किस स्थान इस शिला में धुम गये थे वह सब रहस्य बतलाने की कृपा करें।’

मुनि ने कहा—राजन् ! पूर्वकाल में मैं एक राजा था। संसार से निर्वेद होने पर मैं अपना राज्य छोड़कर सपत्नीक वहाँ तपस्या करने चला आया। एक दिन, जब कि मैं समाधिस्थ था देववरा मेरी रानी की मुनि कुछ चम्पल हो गई और उसने संकल्प से ही मेरे साथ मैथुन किया। उसमें वह गर्भवती हो गई और ब्यासमय उससे यह पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र-प्रसव के परचाणू उसने तो शरीर छेड़ दिया, फिर मैंने ही इसका लावण पालन किया। कुछ बचस्क होने पर इसकी इच्छा राज्य भोगने की हुई तब मैंने इसे योगाभ्यास में लगाया, उसमें सिद्धि प्राप्त करने पर इसने संकल्प से ही इस शिला में एक ब्रह्माण्ड तप लिया है। यह उस ब्रह्माण्ड का ईश्वर है। तुम्हारे अग्न के भी वह वहीं ल गया था।

यह सब वृत्तान्त सुनकर कुतूहलवश राजकुमार को उस मुनिकुमार के संकल्पित ब्रह्माण्ड को देखने की इच्छा हुई। तब मुनिकुमार ने कहा, 'बच्छा तुम मेरे साथ चलो।' किन्तु जब राजकुमार ने उसके साथ शिला में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो वह नफल न हुआ। तब मुनिकुमार ने अपने योगबल से उसे अपने साथ ल लिया। उस शिला में प्रवेश करने पर उसे इस ब्रह्माण्ड की अपेक्षा भी अधिक विस्तृत ब्रह्माण्ड दिखाई दिया। वहाँ उसने जेम्मा ही आकारा देवता, तथा वहाँ के महालोक, इन्द्रलोक, वैकुण्ठ, पाताल और स्वर्गलोक में जाकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओं का भी दर्शन किया। उसने यह भी देखा कि

वहाँ वर मुनिकुमार ही सबसे अधिक पूजनीय है, वहाँ के देवगण भी उसे अपना ईश्वर समझते हैं। इस प्रकार केवल एक दिन में ही उसने वह सारा ब्रह्माण्ड देख लिया। तब उसे फिर इस जादू में आने की इच्छा हुई। उसके कहने से मुनिकुमार उसे शहर ले आया, किन्तु उसने देखा कि वहाँ का साग ही रंग-रंग बदला हुआ है। जहाँ पर्वत था वह विस्तृत समतल भूमि है, जहाँ नदी थी वहाँ बरुभूमि दिखाई देती है और जहाँ वन था वहाँ तार बसे हुए हैं।

यह देखकर उसने मुनिकुमार से इसका कारण पूछा। मुनिकुमार ने कहा—‘तुम्हें मेरे ब्रह्माण्ड में तो एक ही दिन व्यतीत हुआ जान पड़ा था; किन्तु उतन ही समय में यहाँ कई युग बीत गये हैं। इसलिये अब यहाँ सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे इतने भी अब बहुत सी पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं; तुम्हारे सामने जितने मनुष्य थे उनमें तो केवल तुम ही रह गये हो।’ यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय और विषाद हुआ। फिर उसने मुनिकुमार से इसका रहस्य पूछा।

मुनिकुमार बोला—‘राजन् ! वस्तुतः यह प्रपञ्च संकल्पमात्र है। मायागण लोगों के संकल्प शुद्ध नहीं होते, वनमें कई संकल्पों का संकर रहता है; इसलिये वे मित्र भी नहीं होते। यदि हमारा संकल्प मिट हो जाय और उनमें अन्य संकल्पों का मेल न रहे तो तब हमें प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूप में देख सकते हैं। जिस संकल्प की पूर्वेकोटि और परकोटि ज्ञात होती है वह तो कल्पना

ही है, वह निरु संकल्प नहीं है। यदि हमारा संकल्प ऐसा हो जाय कि उसकी पूर्वकांछि का [अर्थात् वह कब और किस प्रकार आरम्भ हुआ था—इस बात का] भान न रहे तो वह अवश्य प्रत्यक्ष हो जायगा। मेरा संकल्प निरु हो गया है। उस संकल्प-शक्ति से ही मैंने इस शिला में ब्रह्माण्ड की भावना कर ली है। मेरा ब्रह्माण्ड इस ब्रह्माण्ड की अपेक्षा बृहत्तर है, मिलने समय में मैंने वहाँ एक दिन की भावना की थी, अपने समय में इस ब्रह्माण्ड के ब्रह्मा ने कई युगों की भावना की। अतः वहाँ केवल एक दिन हुआ और यहाँ कई युग बीत गये। वस्तुतः सारा ब्रह्म ब्रह्मान् का संकल्प ही है। जो शक्ति भगवान् में है, वही योगियों में भी हो जाती है। वे यदि घट को पट बने तो उसे पट होना पड़ेगा। ब्रह्मादि का संकल्प भा ऐसा ही है। इसी से उनके संकल्पित पदार्थ उन्हें भी प्रतीत होते हैं और हमें भी। अन्य पुरुषों के संकल्प ऐसे नहीं होते उन्हें अपने संकल्पों की पूर्वकांछि प्राप्त रहती है अतः उनके संकल्पित पदार्थ केवल उन्हें ही प्रतीत होते हैं, दूसरों को नहीं।

इसमें से पहले कहा गया है—‘मनसो समन्ताभावे देहे वैवोद-
क्यते’ क्योंकि प्रपञ्च की प्रतीति मन की चञ्चलता में ही होती है, उसकी स्थिरता में नहीं। अतः भगवान् बुद्धियों से कहते हैं—‘अरी बुद्धियो ! अब तक तुम स्थिर होकर अपने परम प्रेमास्पद परब्रह्म परमात्मा का सुखास्वादन न करोगी तब तक तुम्हारा भ्रम निवृत्त न होगा। भ्रम की निवृत्ति परमप्रेमास्पद के सुखास्वादन

ले ही होती है; क्योंकि जिस समय प्राणी प्रेमविह्वल होता है उस समय उसकी इन्द्रियाँ और मन शिथिल पड़ जाते हैं। जिस समय कोई प्रेमी दीर्घकाल के प्रवास के अनन्तर अपनी प्रियतमा से मिलता है और उन दोनों का परस्पर आलिङ्गन होता है उस समय उन्हें बाहर-भीतर का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। यह होता प्राकृत प्रेमियों की है फिर परमानन्द-सौख्य-सुधामिच्छु श्री रामानन्दर का संयोग होने पर उनके दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श एवं दिव्य गन्ध का समासादन करने पर जो मिलनमय स्थिति होती है, उसका तो कहना ही क्या है? भूति कहनी है—उस समय ना न बाह्य जगत् का ज्ञान रहता है और न आन्तर का—‘नाम्नं विद्वन् वेद न बाह्यम् ।’ उस समय उसका चित्त भी अपने अधिष्ठानभूत चिदात्मा में लीन हो जाता है—

तथापि चित्तवद्विशं शरकैर्विबुक्ते ।

जिस समय जीव को अपने एकमात्र प्रियतम परमानन्दरूप परमात्मनः का आश्लेष होता है उस समय जो आत्मन्दानिर्लेक होता है उसमें उसके मन और इन्द्रिय आदि ऐसे परिच्छेद हो जाते हैं कि उसे अपना भी भान नहीं रहता। उस स्थिति में भक्त और भगवान् का भवया अभेद हो जाता है। भगवान् की निष्पन्निकृन्त-लीला में श्री वृषभानुदत्तार के साथ उनका नित्य संयोग रहता है। बाकी उनका कभी विप्रयोग नहीं होता, क्योंकि भगवान् ऊँच अकिन्धानन्द-सुधामिच्छु हैं और भी रासेरचरीनी उनकी स्तुतिमा है। वस्तुतः वे एक ही तत्त्व हैं। केवल रसानुभूति के

लिये ही उनके दिव्यमङ्गल विषयों का प्रादुर्भाव हुआ है। वे यद्यपि सर्वदा एकत्व हैं तथापि लीलाविशेषायुक्त रसाभिव्यक्ति के लिये उनका विप्रयोग आवश्यक है। अतः लीला-विशेष के विकास के लिये ही उनका द्वैधीभाव होता है। उस समय जिनने भाषा की अपेक्षा है उन सभी का प्रादुर्भाव होता है। यह ठीक है कि उस नित्यलीला में उनका कायिक और गेन्द्रियक विप्रयोग कभी नहीं होता। उनके मन, प्राण, नेत्र तथा अन्यक चक्षुःश्रवणस्पर्शसंश्लेष हैं। तथापि उस संश्लेष में प्रेमानिशब्द के कारण उनमें जो विह्वलता आती है उससे श्री कृष्णभानुर्नन्दनों का मन कृष्णमुख का अनुभव नहीं करता और श्रीकृष्ण-चन्द का विह्वल मन श्री निकुञ्जेश्वरीजी की माधुर्यमय का आम्नादन करना भूल जाता है। यहाँ केवल इतना ही। वस्तुतः होता है।

अब इस अवस्थान में आइये। यह बुद्धिरूपा प्रसन्न मुद्रा में थाहा भी उस प्रसन्नमुख का रसास्वादन करता है। इसी में उस समय इसे आत्मविस्मृति हो जाती है। इस, जिस समय वृद्धि चपन की जाती कि उसे प्रसन्न का भाव ही नहीं रहता। फिर तो वृद्धि वृद्धि नहीं रहती, मन मन नहीं रहता और प्राण प्रण नहीं रहते। वे सब केवल विस्मय हो जाते हैं। इसी से भगवान् ने कहा कि 'हं बुद्धिर्यः'। अब तक गुण भुगने का प्रसन्न न होगी जब तक भुगने वाल-वर्णन रूप से बुद्धियाँ अपने मन आवि गये ही रहेंगे।"

परन्तु करें क्या ? बहुत कुछ विचार भी करते हैं, तब भी स्निग्ध हमें अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं । हम स्वयं उनकी ओर जाने का संकल्प नहीं करते, तथापि जिस समय कोई प्रसाधारण रूप हमारे सामने आता है उस समय नेत्र उनकी ओर खिंच जाते हैं; जिस समय कोई सुसधुर शब्द सुनाई देता है कान वहाँ से हटना नहीं चाहते; जब कोई दिव्य गन्ध मानस होती है तो घ्राणेंद्रिय उसमें फैल ही जाती है तथा जब कोई सुन्दर पदार्थ सामने आता है तो रसनेन्द्रिय उसका रस लेने ही लगता है । ये सब इत्यादि हमें अपनी ओर खींच लेते हैं । यह सब उस महामाया का ही प्रभाव है ।

ज्ञानिनामपि चेदासि देवी भगवतो हि सा ।

बलादाकुप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ।

जिसे भगवती कौन है ? विषयरूप में परिणत हुई प्रकृति ही वह महामाया है । उसके कारण बड़े-बड़े ज्ञानी तपस्वी और ज्ञानिन्द्रिय भी अपनी-अपनी निष्ठा से विचलित हो जाते हैं और विश्वासि और भक्तादि को भी अपने नहीं छोड़ा, फिर हम कैसे मायाशून्य पुरुषों को पा खात हो क्या है ? अतः महापुरुषों का यही उपदेश है कि कोई कैसा ही विवेकी हो उसे सर्वदा विषयो में ही रहना चाहिये; वहाँ उसे अपनी परिणताई का भरोसा नहीं करना चाहिये । भगवान् शङ्कराचार्य कहते हैं—

‘आकृष्टयोगोऽपि निरात्यतः ॥’

सङ्केत योगी किमुतारूपसिद्धिः ।’

अब विषयों के रहते हुए ये बाल-बच्चे तो रोते ही रहेंगे यदि तुम इनका रोना बन्द करना चाहती हो तो तुम अपने पतिव्रत अचिन्तबानन्द-मुधासिन्धु परब्रह्म का चिन्तन करो। अपने निश्चल हो जाने पर विषयों की सत्ता ही नहीं रहेगी इस प्रकार अब विषय ही न रहेंगे तो रोबैंगे किसके लिये ?

वास्तव में तो इन्द्रिय और इन्द्रियवृत्ति परब्रह्म की ही ओर जाना चाहती हैं विषयों की ओर जाना इन्हें अभीष्ट नहीं है, परन्तु करें क्या, विषयरूप शुम्भक इन्हें बलान् अपनी ओर खींच लेता है। इसी से बृहदारण्यकोपनिषद् में इन्द्रियों को ब्रह्म बतलाया है और विषयों को अनिब्रह्म। इन्द्रियाँ और मन प्राणी को इसी प्रकार ग्रहण किये हुए हैं जैसे मह अर्थात् भूत उन ग्रहों से ग्रहीत होकर यह जीव रोता-बिह्वला है। इन ग्रहों से छूटने के लिये उसे भोक्तृणरूप ब्रह्म की शरण लनी चाहिये जिस समय यह कृष्ण-ब्रह्म-गृहीतात्मा हो जायगा उस समय ने सृष्ट ब्रह्म इसका कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे। किन्तु विषय अनिब्रह्म हैं आत्मा पर मन रूप ब्रह्म बड़ा हुआ है, उस पर इन्द्रियरूप दश मूल सत्ता हैं और उन पर भी विषयरूप विकट भूत लगे हुए हैं। इन अनिब्रह्मों से ग्रहीत होने पर भला इन्द्रियों की आत्मा की ओर कैसे प्रवृत्ति हो सकती है ?

पहले हम कह चुके हैं कि स्वयम्भू भगवान् ने इन्द्रियों का बहिर्मुख करके हिमिल कर दिया है। हिमा किस कहते हैं ? अनभिमत कर्म करना वही हिमा है। इन्द्रियाँ विषयों की

को जाना नहीं चाहती, भगवान् ने इन्द्रियों को बहिर्मुख कर दिया। इससे उन्हें बलात्कार उनकी ओर जाना पड़ा। यही उनकी हिंसा है। अतः भगवान् कहते हैं—^{५४} बुद्धियों। ये इन्द्रियरूप जलक विषयों की ओर जाने से रोक रहे हैं और परमानन्द-सुखा का बात नहीं कर पाते। इसमें कारण गुप्त ही है, क्योंकि यदि गुप्त प्रकृति छोड़ दो तो इन विषयों की मगर ही न रहे। इस समय वे निर्भीक जायेंगी ही कहाँ? तब तो ये परमानन्द-सुखा का ही पान करेंगी। अतः इन्हें शान्त और तुम करने के लिये भी गुप्त मंग हो निश्चय करो।^{५५}

इन्द्रिय और इन्द्रियशक्ति बुद्धि की ही अवस्था-विशेष है। प्रतीति वे उसके बालक ही हैं। जिस प्रकार इषण के नीच फलक प्रकार के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य-स्व दर्पण में समस्त प्रपञ्च प्रतिबिम्बित है। दर्पण में जो आकाश की प्रति होती है वह वस्तुतः निरवकाश में ही अन्तर्काश की प्रति है। दर्पण के व्यवयव इतने सघन हैं कि उनमें किन्हीं पदार्थ का प्रवेश होना सम्भव हो नहीं है। अतः उसमें भिन्न पदार्थ नहीं, पर्वत पर्वत वन आदि प्रतीत होने हैं वे सब अस्तित्व में हैं। इसी प्रकार शुद्ध चैतन्यरूप दर्पण में अनेकविध अन्तर्काश हो रहा है। परन्तु वास्तुतः वह सब केवल स्वयं-भूत शुद्ध चैतन्य ही है।

क्या उनकी प्रतीति क्यों होती है? यहाँ दा बाते ध्यान देना है—(१) जिस समय आप दर्पण के शुद्ध स्वरूप पर दृष्टि ल

जायेंगे उस समय आपको उसमें प्रतिबिम्बित पदार्थ दिखाई नहीं दोंगे और जिस समय आप प्रतिबिम्बित पदार्थ देखेंगे उस समय स्वयं का शुद्ध स्वरूप नहीं देख सकेंगे। यही बात परमेश्वर के विषय में भी है। परब्रह्म का प्रकट करनेवाली वृत्ति प्रपञ्च का प्रकट नहीं कर सकती और प्रपञ्च का प्रकट करनेवाली परब्रह्म के प्रकट नहीं कर सकती। (२) यह भी निश्चित बात है कि प्रतिबिम्बित पदार्थों की सत्ता द्रव्य के ही अधीन है और वस्तु स्वयं के प्रकट किये बिना हम प्रतिबिम्ब के प्रकट भी नहीं कर सकते। यह कभी सम्भव नहीं है कि हम तबल के तो हमने और उत्तर के न देख तथा हमें सौगलोक या चन्द्रालोक की प्रतीति न मिले किन्तु उनमें ब्रह्मरूप पदार्थों की प्रतीति हो जाय। उन्में प्रकाश हमें रहने ब्रह्म का प्रकट होता है और पीछे प्रपञ्च का क्योंकि साथ पदार्थ उन्में के प्रकाश से प्रकाशित हैं—

‘समय बान्धनमनुभावि सर्वे तस्य काला सर्वमेव विभाति।

किन्तु इस समय जो ब्रह्म का प्रकट होता है वह उसके रहने रूप ही होता है। उसके शुद्ध स्वरूप का प्रकट तो प्रपञ्च का रूप ही करने-करने स्वयं की वास्तविक होने पर ही होगा जिस प्रकार कि शुद्ध स्वयं का प्रकट नहीं हो सकता है जब कि प्रपञ्चबन्ध का प्रकट न किया जाय।

जिस समय घुड़ि प्रपञ्च का प्रकट करने है उस समय वह ब्रह्म प्रकटनी है क्योंकि इसमें बिंदु द्वायादि बड़े-बड़े भयानक पदार्थ भी हैं। लोक के प्रतिबिम्ब में भयानक वसिष्ठ है। अन्ता बान्धक

को अपनी परछाई नही देखने देनी, क्योंकि उसे भय है कि वह उसे बेनाल ममफरार हो जायगा। ऐसे स्वकन्वित मिथ्या बेनाल से भी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यह प्रपञ्च चिद्रूप दर्पण में प्रतिबिम्बित परछाई है। अतः विवेककर्ता शुद्धिरूप माना कि उक्ति है कि वह इन्द्रिय और इन्द्रियवृत्तिरूप अपने बालकों को, उनके कल्याण के लिये, यह प्रपञ्चरूप परछाई न देखने दे और कवन अपेक्षास्थानीय भय को ही देखे।

यहाँ यह राह न करनी चाहिये कि प्रतिबिम्ब तो किसी बिम्ब का हुआ करता है; अतः परब्रह्म में जो प्रपञ्च प्रतिफलित होता है उसका भी कोई बिम्ब होना चाहिये। दर्पणादि परिणित्त पदार्थ हैं, इनलिये उनमें जो प्रतिबिम्ब पड़ता है वह बिम्ब के ही कारण होता है; किन्तु ब्रह्म को अपरिच्छिन्न है, उससे पृथक् और स्थान ही कहाँ है, जहाँ उसमें प्रतिकलित होनेवाला बिम्ब रहेगा। बिम्बभूत जो कोई भी पदार्थ होगा वह देश, काल और वस्तु के अन्तर्गत ही होगा। किन्तु देश, काल और वस्तु तो प्रतिबिम्ब के ही अन्तर्गत हैं। यदि कहे कि अनुमान से तो कोई न कोई बिम्ब मानना ही होगा; क्योंकि लोक में बिना बिम्ब का कोई प्रतिबिम्ब देखने में नहीं आता किन्तु अनुमान भी तो एक शब्द ही है; अतः वह भी ज्ञान-स्वरूप ब्रह्म में बाहर नहीं हो सकता, फिर उसमें ज्ञेय पदार्थ तो ब्रह्म के बाहर हो ही कैसे सकता है? अतः ब्रह्म में जो प्रतिबिम्बित है वह बिम्ब-रहित है। यह इस दर्पण की विलक्षणता है। यही इसका

अनिर्वचनीया शक्तिरूपा भावा है। यही माया सबको मोहित करने हुए है।

किन्तु यह इस्का स्वभाव अवश्य है कि यदि तुम इसमें भविष्यत् प्रपञ्च को देखना छोड़ दो तो तो तुम्हें शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार हो जायगा और साक्षात्कार होते ही माया और उमद्य प्रपञ्च सदा के लिये भिट जायगा। इसी में भगवान् बुद्धिशील कहते हैं—‘मा वात गोष्ठम्’—तुम विषयों की ओर मत जाओ, बल्कि इन इन्द्रियों के विषयरूप हाऊ की निवृत्ति के लिये तुम केवल शुद्ध परब्रह्म को ही देखो। तुम भास्ववर्ग के मत देखो, केवल भान को ही देखो।

तैमा करने के लिये भगवान् क्यों कहते हैं ? क्योंकि ‘कन्दन्ति बाला वत्सादयः’—ये इन्द्रियों रो रही हैं। अतः न तो तुम्हें प्रपञ्च को देखो और न इन्हीं को दिखाओ, अन्यथा इनकी मृत्यु हो जायगी। देखो जिस समय तुम इस प्रपञ्च को देखो हो उस समय तुम्हारे ये बालक भी उसे ही देखने लगते हैं। अतः तुम उन्हें मत देखो और ‘तान् मा पापयत मा दुःसत च’ अर्थात् इन इन्द्रियों का विषय-मेव न मत कराओ और मत इनके सामने विषयों को ही आने दो; क्योंकि इन्हें विषयरूप पर-पान कराना तो बिल्कुल ही पिगाना है। इन्हें वह प्रिय आचरण है, परन्तु उसके सेवन से इनका अहित ही होगा। रोगी बालक कुपथ्य करना चाह ही करता है, परन्तु माता उसे करने धोके ही देती है। उनके सेवन से इन्हें शान्ति या तृप्ति भी नहीं हो सकती, विषय-

तब से तो इनकी विषयाभिलाष थी थी वह जानती—'योग-
सुखपत पात्रयाच कोशजय' ।

अतः इनके हित के लिये उन्हें विषय-भोगन मन करने दो ।
अपवर्जन न करने पर इन्द्रियों की भोग-व्यामना निर्बल पद
होगी । यह ठीक है कि इन्द्रियों के निषेध से उनकी बाह्य प्रवृत्ति
बंद पड़ जाती है तथापि उनकी आन्तरिक प्रवृत्ति बंद नहीं होती है ।
जब व्यक्ति कुछ काल मौन रहता है । इसमें उसकी दार्शनिक
प्रवृत्ति बंद पड़ जाती है । यह अधिक ध्यान नहीं करना । परन्तु
यह जो कुछ कहता है वही हो जाता है । यदि वह वस्तुचक्र को नोंक
कर एक बतला दे तो उसे निम्बवृक्ष हो जाना पड़ता है । योगप्रदान
के ध्यान से वाक्यसिद्धि मानो गई है । इसी प्रकार जो वाक्यप्रवृत्ति
बनी है वह एकदमकी वाक्यप्रवृत्ति नहीं होता । अन्यन्त रूपवले
किन्तु जो देखकर भी उसका चित्त विचलित नहीं होता । एक
दूसरे को जगद तप कर रहे थे । उन्हें तपोभय करने के लिये
इन्होंने कुछ आश्चर्य भेजी । परन्तु उनके भारे हाव-भाव कटुता
से निर्धारित करने में समर्थ न हो सके । करते कैसे इस
कारण या वाक्यकी को मनोवृत्ति तो एकमात्र भगवन्त्वरूप में ही स्थित
ही, अन्य तो इनका ध्यान भी नहीं हुआ । इस समय भगवान् की
अपराध पक्ष कृपा थी । भगवान् जिनके ऊपर भगवान् की कृपा है
अपराध दाह कृत बिगाड़ सकता है ?

गीर्ण कि चाप सकृद्वि को उतावू ।

वह रविवार समापति जायू ॥

भगवान् कृष्ण ने भी उसमें को यही उपदेश किया है कि हे उसमें ' ये इन्द्रियो मनुष्य के ठगनेवाली हैं । ये उम्मे भ्रमरवि-
निवेश में प्रसक्त कर देनी हैं; अतः तुम इनमें विषयमें न मन बना
तस्मादुद्धव मा भुक्स्व विषयाननर्वादिन्दियै ।

आत्मग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम् ॥

भगवान् शास्त्राचार्यजी ने भी यही कहा है कि काम, क्रम, उप-
रति, तितिक्षा आदि साधनों से सम्पन्न होकर ही मर्त्यविचार करना
चाहिये । यदि इन्द्रियों को स्वाधीन न किया जायगा तो वेदान्त-
वच्य केवल तार्ते की कहानी हो होगी* । इससे तुम्हारा कल्याण
नहीं हो सकता

* एक बार एक ध्यात्वा को यह देखकर बड़ी कम्पना हुई कि
वेचारे निरोद्ध होते व्यर्थ मनुष्यों के संशुल में फँसत हैं । इसमें
उन्होंने सोचा कि इन्हें कोई ऐसा पाठ पढ़ा दिया जाय जिससे ये उसमें
न फँसे । उन्होंने एक तोते को यह बात सिखा दी — 'मार्ते साव-
धान रहना । नलों के ऊपर मत बैठना और अगर बैठ जाऊ तो
उसे छोड़ देना । उसे तुम्हीं ने पकड़ रखा है, उसने तुम्हें नहीं
पकड़ा ।' उस तोते ने सुनकर यह पाठ उस प्राण के सब बात में
सोच लिया । अब इसी प्रकार कहने लगे । परन्तु उस ध्यात्वा ने
ऐसा कि एक तोता नली में फँसा हुआ है और मुँह से यही बात कह
रहा है । यही वही साधनहीन वेदान्तियों की होती है । ये मुख से
तो अपने को शुद्ध-बुद्ध-मुक्त कहते रहते हैं किन्तु वास्तव में वे विषय
के शिकार ही हैं । इस प्रकार के ज्ञान से कोई लाभ नहीं हो सकता ।

अतः यदि तुम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो तो विषयों को त्यागो। रमना को रसाम्बादन से रोको भोगों से तन्त्र ग्रहण मत करो और घ्राणेन्द्रिय से गन्ध मत सूँघो। मारी इन्द्रियों का निरोध कर दो।

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्विषयव्यज ।

सुमार्जवदरातोषतत्त्वं पीयूषवद्भक्ष ॥

आत्मलाभ का यही उपाय है। इसी से भगवान् ने कहा है—

यच्छेक्षश्मनसी प्राशस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति तद्वच्छेच्छान्त आत्मनि ॥

पहले अपनी इन्द्रियों की प्रवृत्ति को शास्त्रीय करो। इससे उनकी उच्छ्वलता शान्त हो जायगी। फिर धीरे-धीरे अभ्यास द्वारा उनसे विषय ग्रहण करना छोड़ दो। श्री मधुसूदन सरस्वती ने अपनी गीता की टीका में कहा है—यदि घर में चोर घुस रहे हैं तो सबसे पहले दरवाजा बन्द कर लना चाहिये; पीछे कोई और न्याय करो। इसी प्रकार विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिये पहले इन्द्रियों को उनके विषयों से निवृत्त करो। यदि अन्तःकरण में योगवासना बनी हुई है तो भी इन्द्रियों से अन्य विषयों को तो अलग मत करो। जब जो विषयरूप चोर तुम्हारे अन्तःकरणरूप कम में घुस आये हैं उनकी पराक्रमरूप राजा के वहाँ रिपोर्ट करो, वह अवश्य इनका प्रबन्ध कर देंगे। श्री गेसाईजी आशय कहते हैं—

मय हृदय भवन प्रभु तोरा ।
 तई बसे आव चहु पोरा ॥
 अति कलिन करवि रसयोग ।
 मानहि नहि विनय नियोग ॥
 कह तुलसिदास मुनु रामा ।
 यह सुदहि सब धन धमा ॥
 बिता रह मोहि अपारा
 अपनस ननि होइ तुम्हारा ॥

अतः भगवन्, आप उन्हें निकालिये । नहीं तो, आपका अपना अक्षय होगा; क्योंकि—

ममता तिमिर तन्मय अँधियारी ।
 रण-क्षेत्र उलूक समकारी ॥
 सब लागि बसत ओव उर माही ।
 सब लागि प्रभु-प्रताप-रनि नाही ॥

राज्य में, जिस राज के राज्य में चार प्रजा का भन अपहण करने हैं उस राज के लिये यह कलंक ही है; क्योंकि प्रजा तो राज का सर्वस्व है । 'प्रजायन्त इति प्रजाः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्रजा' शब्द का अर्थ भी पुष्ट है । अतः राजा का यह पाम कलन्त्य है कि वह प्रजा के हित की रक्षा करे ।

इस प्रकार जिस समय यह भीम प्रभु को ही अपना एकमात्र अक्षय बना जाता है उस समय उसके सारे बिकार निवृत्त हो जाते हैं । जब वह स्वयंभूकारा भीदरि के सम्मुख होता है तब

असके इष्ट्यभवन का कन्मथ रूप अन्धकार तत्काल निवृत्त हो जाता है ।

अतः भगवान् का भी बुद्धियों के प्रति यही कथन है कि तुम इन इन्द्रियशूनियों को पर्याप्त मन लगाओ । यह बान ग्रीक है कि इन्द्रियों के व्यापार का सर्वथा निर्गन्ध नहीं किया जा सकता । शरीररक्षा के लिये भोजनान्दि भी करना ही होगा । अतः आवश्यकता इसी बात का है कि अपनी प्रशूनियों को शर्त्सारथ करो । निव्य-नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करो । उन्हीं विषयों को ग्रहण करो जिनके बिना तुम्हारा निर्वाह न हो सके । भगवान् के दिये हुए देह और इन्द्रियों का सदुपयोग करो । भगवान् ने अपनी प्राप्ति के लिये ही हमें ये देह और इन्द्रियाँ आदि द्ये हैं । अतः इनसे बली कार्य करो जो भगवत्प्राप्ति में सहायक हैं । इनमें सान्त्विकी प्रशुत्ति को प्रयत्न करो, राजस को निर्बल का दो और तामस प्रशुत्ति बिलकुल मत होने दो ।

देखो जिस समय हनुमान् नी लङ्का को गये थे उस समय पहल उन्हें सुरसा मिली । उसे उन्होंने अपने पुरुषार्थ में प्रसन्न कर लम्ब आशीर्वाद प्राप्त किया । वह देखमाता की, अतः सात्त्विकी प्रशुति-रूपा होने के कारण उसे अपने अनुकूल कर लेना ही भवित था । उसके पशुचान् द्वायाप्राप्तिणी मित्रिकर शक्तियों मिली, जो पशु में ऊपर उठनेवाले प्राणियों की छुरवा पकड़कर उन्हें गिर लेती और फिर त्या जाती थी । वह तामस प्रशुति थी । उसे उन्होंने मार डाला । फिर लङ्का में पहुँचने पर उन्हें लङ्किनी

मिली। उसने भी उनका मार्ग पाया, किन्तु तब उन्होंने तब मुझे से ही डीक कर लिया। वह पातक प्रवृत्ति भी यों तब तक शिक्षित कर देना ही डीक था। इसी प्रकार हमें प्राणिजक शक्ति को बढ़ाना चाहिये, पातक प्रवृत्ति को शिक्षित कर देना चाहिये और तब तब तक पातक का सङ्घा नाश कर देना चाहिये वे ना पातकता है।

अब जो कर्म शास्त्र-विहित हैं उनका भी व्यवहार करना। 'व्यवहारिक' शब्द का प्रयोग विहित कर्मों के लिए होता है। व्यवहारिक कर्मों में 'व्यवहारिक' शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। विहित कर्मों में भी जिनके न करने से अत्यन्त दुःख होता है उन व्यवहार करने चाहिये। अग्निष्टोमादि याग अत्यन्त व्यवहारिक हैं। अन्येक व्यक्ति उनका अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं है, इनका 'व्यवहारिक' शब्द का प्रयोग उन्हीं के लिये किया गया है। अन्य अग्निष्टोम एवं बनिवैश्वदेव आदि कर्मों को, जिनमें न तो विशेष परिश्रम है और न दुःख ही, तो अवश्य करना ही चाहिये।

आत-कर्म एक परिष्कृत मनात्मनधर्म का आविर्भाव है। उसके अनुयायी शास्त्र के किसी अंश को तो प्रामाण्य से मानते हैं और किसी की उपेक्षा कर रहे हैं। परन्तु इसे शास्त्र से प्रामाण्य स्वीकार करना नहीं कहा जा सकता। इसे तो प्रामाण्य ही कहा जायगा। तब कहते हैं गीता प्रसन्न मनसः है तब गोपनीय करती है—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

तस्य सिद्धिमवाप्नोति न मुक्तो न पराश्रितम् ।

अब देखना यह है कि शास्त्र क्या कहता है ? तुम शूद्रों को शास्त्राध्ययन करना चाहते हो । परन्तु शास्त्र तो इसकी आज्ञा नहीं देता । यही नहीं, वर्णाधर्मधर्म का भी लाप करना चाहते हो । शूद्र और वैश्य ब्राह्मणों का कर्म कर रहे हैं और ब्राह्मण वैश्य तथा शूद्रों का । परन्तु शास्त्र तो कहता है—

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।

अपने वर्णधर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होती, उसमें तुम्हें दोष दिखाई देता है । यह तुम्हारा व्यामोह हो है । अजुन का भा गेमा भी व्यामोह हुआ था । इसी से वह युद्ध में दोषरुष्टि कर निज्जर्गने के लिये तैयार हो गया था । परन्तु बाबा रुष्टि से गेमा दोष किस कर्म में नहीं रहता 'सर्वोस्मा हि दोषेषु धूमेनाग्निरिवावृताः' । भाई, समाज का कोई भी अङ्ग व्यर्थ नहीं है । शिर जैसा आनन्दक है वैसा ही चरण भी है । शरीर के किसी भी अङ्ग में पीड़ा हो, उसके कारण सारा शरीर ही अस्वस्थ रहा करता है । अतः हम किसी भी वर्ण को नगण्य और हेय नहीं समझते । हमारे विचार से तो सभी को परधर्म की ओर प्रवृत्त न होकर अपने ही वर्ण के लिये विहित कर्मों का यथाराग अनुष्ठान करना चाहिये ।

इस प्रकार स्वधर्मानुष्ठान करते हुए नित्यप्रति कुछ फल के लिये अपनी इन्द्रियों की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने का भी प्रयत्न था । ऐसा करते-करते परब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ही इन इन्द्रियों का क्रयद्वन्द्व होगा ।

इसके विपरीत यदि इन इन्द्रियरूप वस्तुओं और कालकों का विषय रूप प्रत्यक्षानुभूति कहा जायगा तो ये और भी अधिक कष्टदायी होंगे। तुम इन्हें जितना ही कम करने का प्रयत्न करोगा, ये उतना ही अधिक अव्यवहारीक होने जायेंगे। अतः इन्हें कम करने का प्रयत्न छोड़कर तुम अपने एकमात्र परम पति शुद्ध-सुख-सुख-स्वरूप परब्रह्म की ही ओर देखो। इसमें कोई व्यापार ही नहीं है, विकल्पदर्शन में ना व्यापार भी अधिक है और परिणाम में दुःख भी है। परन्तु ब्रह्मदर्शन में तो कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता और उसका परिणाम भी परम सुखमय है। परब्रह्म तो स्वयंप्रकाश है उसे प्रकाशित करने के लिये कोई व्यापार नहीं करना पड़ता; बल्कि उसके लिये तो व्यापार का त्याग ही कर्तव्य है। परन्तु विचित्रता तो यही है कि हमसे व्यापार ही नहीं छूटा जाता, यदि मन, बुद्धि और इन्द्रियों का व्यापार छूट जाय तो परब्रह्म की उपलब्धि नन्काल हो सकती है।

यदा पञ्चावलिङ्गन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिरच न विचेष्टित तामाहुः परम गतिम् ॥

इसी में भगवान् कहते हैं—'गोष्ठं वा राक्षसं जलं पटुपात्रं चौरं गृहं तेनैव प्रपञ्चोक्तो भगवत्सूत्रः'। जेसा कर्म से ही उरका प्रपञ्च साधित होगा। यदि प्रतिविम्ब पर दृष्टि न हो जाय तो प्रपञ्च पर ही दृष्टि करने जाय तो प्रतिविम्ब की प्रतीति जल में ही होगी। इसी प्रकार यदि तुम अपनी बुद्धि के अन्तर्मुख करके विषयों तक नहीं ले जाओगी तो तुम्हें विषय विषाक्त संसार की प्रतीति नहीं होगी।

यदि कहो कि ये इन्द्रियो हमारे बालक हैं, हमें इन पर क्या करनी ही चाहिये। इन्हें विषय प्रिय है, इसलिये हमें इन्हें आभिलाषित विषय प्राप्त कराने ही चाहिये—तो इस पर भगवान् कहते हैं—‘तान् मा नुत्थत’—तुम इनके लिये अभिलाषित पदार्थ प्रस्तुत मत करो। इन्हें विषयप्राप्ति नहीं होगी ना ये स्वयं ही क्रमशः शान्त हो जायेंगी। इन्हें विषय देना तो मानो विष देना है।

यही बात श्रेष्ठियों की आचार्यभूषा ब्रजाङ्गनाओं से भगवान् कहते हैं कि तुम ब्रज में मत जाओ। मैं ही निम्बिल व्याघ्र का परवर्ती हूँ। जब तुम मेरी ही सेवा करो। इस समय यदि तुम्हारे बाल-बन्धु कन्दन भी करने दो तो भी उन्हें तुम रक्ष-पान मत कराओ और न बछड़ों के लिये गोहन ही करो क्योंकि वह तुम्हारे परमधर्म का विरोधी है। यदि भगवान् के से क्या चाहिये धर्म क्रिया ही होते हों तो उनका स्वागत ही करना चाहिये।

भगवान् की यह विचित्र वाचोभङ्गी सुनकर कुछ ब्रजाङ्गनाओं की तो अभिरुचि सुस्थिर हुई और कुछ के व्यामोह हुआ। भगवान् का यह वाग्विन्यास बड़ा ही विचित्र था। इससे भिन्न भिन्न निष्ठावाले भिन्न भिन्न धर्म निकाल सकते थे। कमियाँ के लिये हमें कर्मानुष्ठान का आदेश था, जिज्ञासुओं के लिये कर्मसंन्यास भी निधि थी, उपानयन के लिये कर्मसमुच्चय का विधान था, गांधियों के लिये गोप्य के लौट आने का आदेश था और प्रकार-रूप से न लौटने के लिये भी अनुमति थी। वस्तुतः रासपञ्चा-धारीरूप यह असूत्रसिन्धु ऐसा गम्भीर है कि हम इसके एक

बिन्दु का सम भी बचावन नहीं लगसक सकन । बन बगवान् के
सुपुत्र के समय उनके सज्जन रूप में प्रकट हुए भगवान् का है

‘अस्य मातो मृतस्य निःश्वसन्मयेव चमरतः’

किन्तु उनका सम बचावन करने में भी बड़े बड़े मर्त्यात्मक
बचसते हैं । फिर जिन वाक्यों का उच्चारण प्रभु ने स्वयं कीला,
विषय धारण करके किया उनके भावमाधुर्य का तो बहुत ही
क्या है; उसके तो जितने अर्थ किये जावें धोड़े ही हैं ।

अब हम इस श्लोक का उपसंहार कर भाग के अन्त में
विचार करते हैं । भगवान् ने कहा था कि हे अज्ञानात्मा ‘तुम
जन्म’ । इस पर अज्ञानार्थी सोचता है—‘तुम्हारा जन्म क्या है,
बन की शोभा देखकर चली आरखेंगी । किन्तु भगवान् कह रहे
हैं ‘आ चिरम्’—देरी मत करो; क्योंकि यह सांस्कृतिक पण्डित-
रूप परमधर्म का उपयुक्त समय है और धर्मानुष्ठान में चिन्तन
होना उचित नहीं है । इसलिये तुम जाओ और पत्नियों की तथा
उनकी माता आदि सत्तियों की शुश्रूषा करो ।

इस प्रकार भगवान् के निराकरण करने पर अज्ञानार्थी चाल
निकल हुई । वे मन्तव्य होकर दीर्घ निःश्वस झेंझनी हुई कुछ
सोच रही हैं— यह देखकर भगवान् कहते हैं—

अथवा मद्विद्वद्भेदाद्वस्यै यन्निवारायः ।

आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मम जन्तवः ॥

भगवान् की यह नीति है कि वे सीधे-सीधे किसी को उगार नहीं
देते; न तो सहसा स्वीकार ही करते हैं और न अस्वीकार ही । संसार

य हा प्रकार के हाग हो सुखी हाल है, या तो परम बोधवान श्री
वा अन्यन्त मूढ़ ।

यस्य मूढतमो लोके यस्य बुद्धेः परं मतः ।

तावदी मुक्तमेवेते विम्वययन्तर्गतो जनः ॥

इत्यलिये भगवन्मार्ग में लगे हुए प्राणी प्रायः व्याकुल ही विन्याड
दिया करते हैं । वस्तुतः इस व्याकुलता की आवश्यकता भी है ।
जिस समय भगवान् के सम्मिलन की अभिलाषा सुधा पिपासा के
समयन अन्यन्त बढ़ जाय सभी प्राणी को समझना पारिजे कि हम
ठाक मार्ग पर चल रहे हैं । परन्तु यह प्राणी दीर्घकाल में भगवान्
ने विद्युत् हा हुआ है । इत्यलिये इसे भगवत्सम्मिलन की उन्मत्त इच्छा
होना अन्यन्त दुर्लभ है । जैसे अजीर्ण के रोगी को भूख लगना
अन्यन्त आनन्द का हेतु होता है उसी प्रकार प्रपञ्चामल जीव को
भगवत्प्राप्ति की वृष्णा अन्यन्त सौभाग्य का फल है । इसी से भग-
वान् शङ्कराचार्य ने भगवत्प्राप्ति के साधनों में सबसे अन्तिम साधन
मुमुक्षा बताया है । इस मुमुक्षा के परवान् ही जिज्ञासा होती
है । यदि भगवान् के ज्ञान की उन्मत्त इच्छा हो जाय तो फिर उनके
विक्रम में कुछ भी देगी न हो । सारे साधन इस जिज्ञासा के लिए
पौ हैं । भगवान् को जानने की यह उन्मत्त इच्छा भगवत्कृपा में
ही होती है । यदि यह हमारे हाथ की चीज होती तो इस प्रकार
गर्भना क्यों की जानी—'आह ह्य जिगकुर्या मा मा इम निराकरो-
ज्जिगकायमस्तु' यदि हम भगवान् का निराकरण न करने में समर्थ
हैं तो इसके लिये प्रार्थना क्यों की जाती ? परन्तु नहीं, हम सब

कुछ जानते हुए भी अपनादिमाग से मोहित होकर उनका निराकार करते हैं। हम जान-बूझकर भी अनन्तानन्द के निदानभूत संसार में गिरते हैं। परन्तु किया क्या जाय—

केनापि देवेन हृदस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा कर्माणि

हमसे महानुभाव लोग नास्तिकों की भी निन्दा नहीं करने क्योंकि वे जानते हैं कि यह बात उनके बश की नहीं है। एक व्यक्ति अपने कन्याएँ की कामना से संसार से बिसर्ग होता है परन्तु पंडित माया से मोहित होकर वह पतित हो जाता है। उसमें उसका क्या दोष है, वह तो अपना कन्याएँ ही चाहता है। न्यायकुमुदाञ्जिकार श्री उदयनाचार्यजी नास्तिकों के लिये कन्याएँ कामना करने हुए भगवान् से प्रार्थना करते हैं—

हृत्प्रेतभुविर्नोत्तमश्च न लोभूयेभिराक्षलेते

येन नक्षदमादधासि हृदये ते शैलसाराशराः

किन्तु प्रभुत्वविप्रतीपविधायकबुद्धैर्भवध्विन्तकाः

काहे कादण्डिक लोभव कृपया ते पारशीय भराः

महानुभावों के दुर्मर्गों के दुःस्व में देखकर स्वयं हन्ता से करता है। हमसे उदयनाचार्यजी ने जो नास्तिकधर्म का स्पष्टन किया है वह उन्हें आश्चर्यमय से खचित हस्यकर करणावश ही किया है—द्वेष के कारण नहीं किया। देखो, भगते कतिवत्स जीवों का किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता; परन्तु वे जो अपने से नीचे के लोगों को परमात्ममुख में खचित देखते हैं इससे तो

इसे स्वेद होगा ही है। वस्तुतः देखा जाय तो हम लोग भी नास्तिकप्राय ही हैं। यदि भगवान् की सत्ता में हमारा पूरा विश्वास होता तो हमें लुक-द्विपकर पाप करने का साहस कैसे होता ? भगवान् तो अन्तर्धी हैं, वे तो हमारी मानसिक क्रिया-शक्ति भी जानते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हमारे मन की भी दृष्टवृत्ति कैसे हो सकती है ? इस प्रकार यदि सच पूछा जाय तो हममें तो नास्तिक ही अच्छे हैं। हम तो ऊपर से आस्तिकता का दावा करते हुए वस्तुतः नास्तिक हैं किन्तु वे क्रमशः अपना दोष स्वीकार कर लेते हैं।

अतः सिद्ध हुआ कि भगवान् का निर्गकरण करना—यह मान्याभेदित जीवों का स्वभाव ही है। श्रीमद्भागवतादि में यह प्रतिपादित ही है कि गर्भावस्था में जीव का भगवान् का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। उस समय उस अपने पूर्वजन्म की भी स्मृति होती है, और यह समझता है कि मैं भगवान् में विमुख रहने के कारण ही अनन्त जन्मों में भटकता रहा हूँ। उस समय वह भगवान् की प्रार्थना करता है, पूर्वजन्मों में भी उसने इसी प्रकार सहस्रो बार प्रार्थना की थी, परन्तु संसार में पतार्पण करते ही उसे उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहा। अतः यह देखकर कि मैं अनन्त बार प्रभु के प्रति अपने प्रतिज्ञा भुला चुका हूँ उसे बहुत शोकाच भी होता है; तथापि प्रभु का स्वभाव समझकर वह फिर भी उनके सामने होता ही है। यही दशा भगवान् में मिलने के लिये वन को जलते समय भरतजी की थी—

केरति मन्दु मातुङ्गत खोरी ।
 चलत भक्तिबल घोरत खोरी ॥
 जब ससुभक्त रघुनाथ-सुमाज ।
 तब मग परत उतावह पाऊ ॥

अहा ! प्रभु का स्वभाव कैसा करुणामय है ! उन्हें अपराध का तो स्मरण ही नहीं होता, किन्तु थोड़े से भी उपकार का वे बारम्बार स्मरण करने हैं—

रहत न प्रभु चित चूक दिये की
 करत सुरत तो बार दिये की ।

अतः प्रभु का ऐसा स्वभाव समझकर ही जीव उन समय उनसे प्रार्थना करता है कि भगवान्, अब मैं अवश्य आपके चरणों का समाम्भरण करूँगा। मैं आपको भूँनकर बहुत भटक चुका हूँ अब ऐसी भूल नहीं करूँगा।

परन्तु गर्भ से बाहर आते ही वह फिर प्रभु को भूँन जाता है यदि थोड़ी सी बिराह या वैभव मिल गया तो फिर ता मोह-मोहि प्रभु का निराकरण करने लगता है। परन्तु भगवान् तो उनका भी समझता नहीं चाहते। वे जानते हैं कि 'वे अज्ञ हैं, मेरी माया से मोहित हो रहे हैं।' इसी से यह प्रार्थना की जाती है कि 'मैं प्रभु का निराकरण न करूँ और प्रभु मेरा निराकरण न करें'। किन्तु भगवान् का निराकरण न करना अपने हाथ की बात नहीं है। यह तो भगवत्कृपासाध्य ही है। वह भगवत्कृपा तभी हो सकती है

जब हम भगवान् की आज्ञा का पालन करें; और शायद ही भगवान् की आज्ञा है—

भूतिस्मृती भवेदाहं शान्त उल्लास वनने ।

आशेषेदी मम द्रोही भक्तकोपि न वैष्णवः ।

अतः मया भगवन्प्रेमी नहीं है जो शान्त का उत्सुक नहीं करता ।

वैष्णवधर्म का लक्षण करने हुए कहा है—

न भर्तृति निजवर्णधर्मतोऽसमसत्तरात्मनुहृद्बपत्तगर्भे ।

कस्तुनः भगवन्कृपा तो सर्वत्र समान रूप में विद्यमान है । उस केवल अभिव्यक्त करना है और वह अभिव्यक्ति भगवन्कृपा पालन से ही हो सकती है । श्री गोस्वामीजी महाराज कहते हैं—
'आज्ञा सम न सुमादिन सेवा' ।

जिस समय भारतजी भगवान् को लौटाने के लिये चित्रकूट पर्यन्त गए उस समय उनका विशेष आग्रह देखकर भगवान् ने कहा कि 'भगत, तुम जैसा करो वैसा ही कर' । उस समय भारतजी ने वही माँचा कि मुझे अपने सुख-दुःख का विचार न करके भगवान् की आज्ञा का ही शाश्वत रक्खना चाहिये; क्योंकि मेवक का धर्म तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही है । इस प्रजापतिनाभों का मन भी नम्रगुणमुत्कृष्ट ही था । इन्द्रावन से सधुरा कुछ दूर नहीं थी; परन्तु भगवान् की इच्छा न देखकर उन्होंने सगर से भी महत्प्रगुण दुःखदायिनी विधादम्यथा तो सहन की किन्तु सधुरा नहीं गई । अतः मेवक का प्रधान कर्तव्य तो स्वामी की आज्ञा पालन करना ही है ।

जिस समय भगवान् इत्यन्ते हैं कि मेरा भक्त मुझमें मिलने के लिये आत्यन्त उत्सुक है उस समय वे उन्हें अपनी माधुरी का थोड़ा सा स्वास्वादन करा देते हैं। ऐसा वे हमी निय करते हैं जिससे कि उस उपामक की भक्त्यग्निमलन की मृत्पाता खा भी अधिक तीव्रतर हो जाय। हमी में भगवान् का भजन करनेवालों को कभी-कभी कुछ विलक्षण आनन्द का अनुभव हुआ करता है, परन्तु वह स्थिर नहीं रहता। यह भजनानन्द मो प्रभुप्रेम की आवृत्ति के लिये है। जिस प्रकार किमं कामुक पुरुष का कामिनीत्रैन्दर्य का थोड़ा सा भी व्यसन हो जाने पर फिर उसे कितना ही सम्झाया जाय वह उसे छोड़ नहीं सकता उसी प्रकार जिसे भजनानन्द की थोड़ी सी भी चाह लग गई है उसे संसार का कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर सकता।

देखो, जिस समय नागदजी ने देखा कि मेरी माता का देश-व्यसन हो गया तो वे यह समझकर कि मेरा भगवद्भजन का एकमात्र प्रतिकर्ष नष्ट हो गया बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल उन को चय दिये। वहाँ इन्द्रियों का निरोध कर दोर्यकाल तक भगवद्भजन करते रह। इसी समय एक दिन भगवान् ने उन्हें अपनी मधुरिमा का परिकीर्षण स्वास्वादन कराया।

एवायत्तच्छरणाम्बोधं भावनिर्हृत्तचेतसः ।

बोधकरकृतमृदुलाक्षस्य हृदयार्त्तं मे शनैर्हरिः ॥

आनन्दसम्प्राप्ते लीनो नापश्यन्मुमयं मुने ।

परन्तु वह आनन्द बहुत जल्दी निराहित हो गया । इसने नगरजी बड़े उद्यम हुए । उन्होंने बहुतों पर किया परन्तु पुनः उस रस का समाप्तादन न कर सके । उन्होंने प्रभु से बहुतों को अनुनय-विनय की, वे बहुतों विह्वल हुए परन्तु प्रभु न फिर कृपा न रहे । बाल्य में तो प्रभु की यह कठोरता ही परम कृपा थी । भगवान् का मनमें बड़ी कृपा यही तो है कि जीव उनके लिये अन्तःकृत शृणित हो जाय । यह तो परम सीमावर्त्य है । हम लोग श्री. धन आदि के लिये निरन्तर शोक-स्मृति में डूबे रहते हैं । किन्तु प्रभु के लिये हमारा अन्तःकरण कभी द्रवीभूत नहीं होता । न जाने वह समय कब आवेगा जब प्रभु की विभवंतगान्ध में डूबे होकर हमारा एक-एक पल एक-एक कल्प के समान छवती होना । आवृत्तों की स्थिति ऐसी ही विलक्षण हुआ करती है ।

अतः भगवान् ने देखा कि नारद के प्रेम का अभी रौशकाल है । अभी इसके पनपने की आवश्यकता है । जिस समय तनु के समान इसका अन्तःकरण सर्वथा द्रवीभूत हो जायगा अभी समय वह मेरा कथावन् प्रेम प्राप्त कर सकता है । इसलिये भगवान् ने यह कठोरता आवृत्त की थी । उनकी यह कठोरता भी कामलता थी । प्रभु ने बोद्धा-स्य समाप्तादन इसी लिये कराया था, जिसमें उनकी दृष्टि लूब चढ़ जाय; क्योंकि बिना रस परिचय के इसमें शृङ्खल नहीं होती

इसी प्रकार जब भगवान् कृपा न देखा कि मेरे उपशान के सचन मुनका गोपाङ्गनाएँ कुछ उदास हो चली हैं तो उन्हें आश्वासन देने के लिये उन्होंने कहा—

अथवा अदभिल्लोहान्नयन्यो यन्निष्ठाश्रमाः ।

आगता ह्युपयन् वाः प्रीयन्त मयि जन्तवः ॥

पहली उत्पत्तिपर्य में कहा आ चुका है कि जब प्रार्थी बहुत काल तक भगवच्छिन्तन करने रहने पर भी भगवत्कृपा में कहीं रहता है तो उसकी लगन में कुछ शिथिलता आ जाती है इससे उसकी शक्तों का जितना ही अधिक संचय करेगा उतनी ही उन्हे प्रति हमारी कृपा बढ़ती जायगी । शास्त्रालोचन की ओर ऐसा ही बात है । जिन्हें शास्त्रावलोकन का व्ययम हो जाता है उनमें फिर उसके बिना रहना नहीं जाता । इसी प्रकार जो लोग निरन्तर भगवद्धारित्रों को अनुरण-कीर्तन करने रहते हैं उनका भी अन्तमें सुहृद् अनुराग हो जाता है ऐसा अनुरण मनकादि में था ।

आशा वसन व्यसन यह तिनहीं ।

रघुपति चरित होहि नहँ सुनहीं ॥

छिन्नु यदि भगवद्भजन कुछ काल के लिये छूट जाता है तो उसका स्वार्थ्य भी क्षीयित हो जाता है —उसका फिर नये भिरे में अभ्यास करना पड़ता है । इसी में योगसूत्रकार महर्षि पतञ्जलि ने कहा है 'तु शीघ्रकालेनैस्तर्ज्यमस्कारासेधिता दृढभूमिः' । आप चाहे भगवद्धारित्रों का भवता-मनन करें, चाहे कर्मनिष्ठा का रहें चाहे योगाभ्यास में प्रवृत्त हों और चाहे वेदान्तभरण करें—सभी का शीघ्र काल तक आवरपूर्वक सेवन करने की आवश्यकता है । यदि आपका निश्चयी बनाना है तो उसके लिये

जैसा और जितनी अग्नि की जितनी दूर तक आवश्यकता है यदि
जितनी अग्नि न देंगे अथवा बीच-बीच में अग्निस्नानों का रोक
रोतो खिचड़ी कभी बन ही न पावेगी। इसी प्रकार भगवद्भजन
में सफलता प्राप्त करने के लिये भी दीर्घकाल तक निरन्तर पर्याप्त
अभ्यास को अपेक्षित है। इसी तरह यदि दीर्घ काल तक भगव-
त्प्राणप्रमाण और भगवत्स्वरूपालुभ्यान करते रहेंगे तो उनका
ज्यसन हो जायगा और यह ज्यसन ही परम सौभाग्य है।

पु सा भवेद्यदि संसरणाध्वमः-

स्वदयभजनाभ सदुपासनाया रतिस्थितात् ।

परन्तु यदि दीर्घकाल तक प्रियतम के सम्मिलन की चाह लगी
 रहे -प्रभु से मिलने की उत्कण्ठा उत्तमान्तर बढ़ती जाय तो यह बड़
 ही सौभाग्य की बात है। ऐसा प्रीति तो चानक और मीन से
 ही देखी जाती है

जग यश भावन चातक मीना

नेम प्रेम निरत जासु नवीना ।

चातक का एक ही नियम है। वह स्थानि पूँद को लेकर
 दृष्टि जल की ओर कभी दृष्टिपान भी नहीं करता। उसके अभाव
 में वह निमल-नीर-प्रपूरित सरावर के तट पर भी पीऊ-पीऊ रटने-
 गटने मर जायगा परन्तु अन्य जल कदापि ग्रहण न करेगा।
 अपने एकमात्र प्रियतम पर्यावर का छोड़कर वह किसी से याचना
 नहीं करता। परन्तु वह पर्यावर उसे क्या देता है? स्व गर्ज-
 न कर पत्थरों को बर्ष करता है और बिजली भी गिरा देता है

साँचत जल पवि पादुन करै ।

जकाव कम्मभरि मुरति बिलारै ॥

परन्तु उसकी तो एक ही टंक रहती है । क्या उसे तन की कमी है ? नहीं, परन्तु यदि उसे असूत भी दिया जाय तो भी वह अपनी निवस भंग नहीं कर सकता ।

चासक रटन घटे घटि जाई ।

इहे प्रेम सब मोति भलाई ॥

यही सारा मोन की है । वह तो एक चण के लिये भी अपने प्राणाधार जल का वियोग सहन नहीं कर सकती । इसी विषय में किमी की व्यवेष्टा है ।

आपेदिरेऽम्बरतलं परितः पतङ्गाः

भृङ्गा रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते ।

संकाचमञ्जलि सरस्वयि दीनदीने

मीनो नु इन्द्र कतमा गतिरभ्युपैतु ।

'अरे मर ! इस समय तो तुममें बड़े दिव्यातिदिव्य गुण विद्यमान हैं इसी में तेंरे बहुत से साथी बने हुए हैं परन्तु जब नू सींगु हो जायगा, तुममें खिले हुए कमल कुम्हिला जावेंगे तब ये इस मुझे छाड़कर गगनमगदल में बिहार करने लगेंगे और वे प्रिय जो तेंरे परम प्रेमी बने हुए हैं वे भी तुम छाड़कर रसाल मुकुल का ही आश्रय लेंगे । परन्तु बत, यह मीन कहाँ जायगा ? इसे तेंरे साथ ही—नहीं, नहीं तुमसे भी पहले सूख जाना होगा ।'

इस प्रकार प्रेमाभ्यास करनेवालों में प्रधान तो शान्त और
 शीत ही हैं। अन्य प्रेमियों में तो इस तरह का एकदली प्रेम प्रायः
 देखा नहीं जाता। लोक में यह कहज्जल प्रसिद्ध ही है कि 'एक हाथ
 में ताली नहीं यजतो'। यहाँ तो प्रेम के बदले में प्रेम किया जाता
 है। अतः दोनों ओर से प्रेम की अपेक्षा होती है। इमलिये तब
 प्राणी भगवान् के सम्मिलन की आकांक्षा में कुछ काल तक भग-
 वन्मिलन में तत्पर रहता है और फिर भी भगवान् की आश में उसे
 कोई सहारा नहीं मिलता तो उसका धैर्य भंग हो जाता है और
 उसकी भट्टा शिथिल पड़ जाती है। साधनमार्ग में भट्टा को बड़ा
 आवश्यकता है। योगदर्शन में भट्टा का अर्थ उल्लाह किया है
 वहाँ बतलाया है कि वह मत्ता के समान योगी पर अनुष्ण करना
 है। बिना भट्टा या उल्लाह के साधनमार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो
 सकती। अतः भट्टापूवर्क स्वाध्याय और अभ्यास में तत्पर रहने
 की आवश्यकता है। भगवन्मार्ग में शीघ्रतर प्रगति होने के लिए
 स्वाध्याय और योगाभ्यास दोनों ही के क्रमिक अनुष्ठान को
 अपेक्षा है।

स्वाध्याययोगमासीद योगास्वाध्यायमामनेत् ।

स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्म प्रकाशते ।

यदि तुम निरन्तर ध्यानपरायण होकर आरम्भ ही से बार पण्ड की
 समाधि स्थान का प्रयत्न करोगे तो उसमें कभी सफल न हो सकोगे।
 पहल-पहल केवल पाँच मिनट ध्यान का अभ्यास करो; फिर पाँच
 मिनट स्वाध्याय करो। इस प्रकार ध्यान और स्वाध्याय का साध-

साथ अभ्यास करते हुए ब्रह्मण्य ध्यानकाल में शक्ति के, ध्यान के बढ़ने पर धीरे धीरे स्वाध्याय में कभी कर सकते हैं। उससे पहले यदि स्वाध्याय छोड़कर केवल ध्यान में ही लगाने लगे तो ध्यान तो होगा नहीं, केवल मनोभाष्य का मनो में समान का अपडम्ब होगा।

स्वाध्याय क्या है ? अपने प्रियतम के स्वरूप का परिवर्तक अभिषेक ही स्वाध्याय कहलाता है। यदि तुम भगवान् कृष्ण का स्तुति-कार करना चाहते हो तो श्री भृगुदासजी के उन पदों का पालन करो जिनमें भगवान् के दिव्यातिदिव्य स्वरूप-सीधे का वर्णन किया गया है अथवा श्रीमद्भागवत से भगवान् की दिव्य-संस्मरणार्थ मूर्ति की स्फुटि करनेवाले श्रवणों का परिशीलन करो। उनके मन में जब तुम्हारी संतोषिता प्रेरणाकार हो जाय तो जितने काल तक स्वल्प मात्रा में उनके सामने रह सकें उतने समय तक ध्यान करा फिर जब ध्यान में शिथिलता आवे तो स्वाध्याय करा इस प्रकार निर्गुणस्वामियों का भी 'सर्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' आदि वाक्यों का मनन करने हुए ही ध्यानाभ्यास में प्रवृत्त होना चाहिये। इस तरह स्वाध्याय और ध्यान का क्रमिक अभ्यास करने में ही प्रभु के स्वरूप की स्फुटि उभरी हो सकती है।

जब बहुत काल अभ्यास करने रहने पर भी भगवत्स्वरूप का स्मरण नहीं होगा तो सर्वत्र बहुत निरुत्साह हो जाता है। उसका उन्नात बनाने उनके के लिए ही स्वाध्याय की आवश्यकता है। बहुत-से लोग भिन्न-भिन्न महान्यायों के पास जाकर स्तुति की बातें सुन

करते हैं। उन्हें कोई कुछ साधन बतलावा है और कोई कुछ द्रव्य साधन बतला देना है। वे कुछ दिन तक साधन का अवलम्बन करते हैं और इसमें अयफल होने पर निरुत्साह हो जाते हैं। उनका हृदय विषादमग्न हो जाता है किन्तु विषाद में कोई लाभ नहीं होता। साध तो साधन-मार्ग में चलने में ही होगा। विषाद में तो शोक-मोह के मित्र और कुछ प्रायः नहीं लगता। इसलिये साधक को विषाद नहीं करना चाहिये। जिस समय तुम्हारा साधन पूरा होगा उस समय साध्य अवश्य मिलेगा। उसके लिये व्याचलन क्यों होते हो ?

यनिक हिरण्यकशिपु के तप की ओर ध्यान था। उसके शरीर को पिपीलिकाओं ने छलनी कर दिया था, मांस सर्वथा मूक कर केवल अस्थि चर्म मात्र रह गये थे; तो भी वह निरुत्साह नहीं हुआ। वह कहता है कि 'काल नित्य है और आत्मा नित्य है; अतः यदि शरीर नष्ट भी हो जाय तो कोई चिन्ता नहीं, हम तपस्या से पीछे नहीं हटेंगे। वह है तपस्या का उत्साह।' देखो, वे लोग गुरुम्य थे, किन्तु उनकी धारणा कैसी स्थिर थी। हम लोग रोज़ दिन माला फेरते हैं और कोई आनन्दानुभव न होने के कारण समय और मन्त्र को ग्राह्य देने लगते हैं। किन्तु यह हमारी भूल है। हमें तदुत्पादपूर्वक अपने साधन पर डटे रहना चाहिये।

एक वैश्य व्यापार को अपना सर्वस्व समझता है। व्यापार करने में वह अपनी सर्वस्व रक्षा मानता है और व्यापार न करने में सर्वस्व का नाश समझता है। इसी में वह धन, स्त्री, गृह और

देश की भी उपेक्षा करके विदेश में चला जाता है, तथा अपने कारोबार के लिये दिन-रात एक कर जाता है। लोग कहते हैं, 'महाशय भजन करते हैं तो निद्रा बहुत मलानो है।' किन्तु तत्त्विक स्टैगनमास्टर और लज्जानधियों से तो पूछो उन्हें किन्तनी निद्रा आती है ? वे जानते हैं कि थोड़ा-सा प्रयास होने से भी हानि हान की सम्भावना है। वे दो चार रुपये की हानि की आशङ्का से रात भर जागते रहते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी यदि भजन में दीन होने पर हानि की आशङ्का होगी तो आलस्य कैसे आ सकता है ? जिसे तीव्र क्षुधा या तीव्र पिपासा होनी है उसमें कब रूका जाता है ? इसी प्रकार यदि भगवत्तत्त्व के न जानने में अपनी हानि सुनिश्चित हो और उसके हान में अपना परम लाभ निश्चित हो ना प्रयाद हो ही नहीं सकता। भगवती श्रुति कहती है—

इह चेदयेदीदृश सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्यहती विनष्टिः ।

इस अर्थ में यदि इस मनुष्यजन्म में आप भगवान् का साक्षात्कार न कर सके तो 'महती विनष्टिः'—सर्वस्वनारा हो जायगा। क्योंकि, जब दो रुपये की हानि की आशङ्का से रात भर नींद नहीं आनी तो सर्वस्वनारा की आशङ्का होने पर कैसे आलस्य मनावेगा ?

हमें जो काम करना है उसकी आवश्यकता का अनुभव करना चाहिये। भगवद्भजन में सर्वत्र लाभ है और उसकी उपेक्षा के सर्वनाश है—जब तक ऐसा सुदृढ़ निश्चय न होगा, भजन में प्रगति कैसे होगी ? नामात्म्य रूप से यह बात सभी को निश्चित है

कि एक दिन आवश्यक समझा होगा। परन्तु यह निश्चय १५१ दृष्टि
की माठ-माठ वर्ष के बूढ़े की दृष्टि, एक और पाप में निश्चय
नहीं होने। इसमें क्या हेतु है ? मार। मार की उम्ह मृत्यु की
पक्षी का विस्मय का हेतु है। एक तो हम प्रकार का मृत्यु का
मायान्वयके निश्चय और दूसरा अपने पुत्र या मृत्यु की मृत्यु
का हेतु का हेतु का हेतु का हेतु—क्या ये दोनों समान हैं ? हमें भी
अपनी मृत्यु का निश्चय है; परन्तु क्या हम कर्मों और में निश्चय
नहीं है ? किन्तु यदि हमें राजा का हो जाय कि आज में पाँच दिन
मुझे अभी दे दी जायगी तो फिर क्या पाँच दिन तक हमें जीव आ
मरने है ? अतः हमें ऐसा अभिमान न करना चाहिये कि हम
काम-विषय को जानते हो हैं, हमें सत्पुरुष या सद्गुरुओं के मङ्ग
की क्या आवश्यकता है। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो तुम्हारा अन्ति
मिच्छा यह जायगी। नहीं, इनका मङ्ग तो विवेक और योग्य
का अध्यापन करनेवाला है। इस अध्यापन को बहुत आवश्यकता
है। हमें विचारणा के निरन्तर जागृत रहना चाहिये। हम
कदा कदा भयन की आवश्यकता सुनिश्चित रहेंगे तो भयन में
आवृत्त न होगा। यह कोई जादू टोना या मन्त्र नहीं है, यह तो
बुद्धि और अनुभवसिद्ध बात है। कदाह भङ्ग होने में पुरुष
निर्विघ्न हो जाना है; अतः कदाह को स्थिर बनाये रहना चाहिये।

मुक्तों हैं, भुवना के छ' महीने में ही भगवान् का धर्म हो
गया था। जिस समय भगवान् उनके समक्ष प्रकट हुए भुवनी
न पड़ा—“भगवान् ! मैं तो मुक्त था आप बड़े ही दुरागध हैं,

परन्तु मुझ पर आपने इतनी राख कृपा कर दी।' भगवान् ने कहा—'भूव, तুম यह मत समझो कि हम कः मास में ही मिल गये हैं; आश्वी वेंसो, हमारी प्राप्ति के लिये तुम्हारे कितने शरीर शुष्क हुए हैं।' भूवजी ने दिव्य-दृष्टि से देखा कि उनके महन्त्रों शरीर कन्दराओं में सूखे हुए पड़े हैं। भगवान् बुद्ध की तो प्रशंसा थी—

'इहासने शुश्रूषु मे शरीरम्'

अतः असफलता से हतारा मत हो। साधन में लगे रहो। वेंसो, वायुयान आदि लौकिक पदार्थों के आविष्कार में भी कितने समय, धन, जन-समुदाय का श्रम हुआ है। भगवत्प्राप्ति तो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान् है। बस, लगे रहो, भगवान् अवश्य कृपा करेंगे।

तुम्हने टिट्ठिम को गाथा सुनी होगी। समुद्र उसके अण्डे हर ले गया था। इससे कुपित होकर उसने समुद्र को सुखा डालने का निश्चय किया। वह अपने पंजों में बाहु भरकर समुद्र में डाल देता और चोंच से एक बूँद पानी लेकर समुद्र से बाहर डाल देता। उसने इतना निश्चय कर लिया कि चाहे कितने ही जन्म भीत जायें समुद्र को अवश्य सुखा डालना है। यह सब तोता वेवर्दि नारदजी ने भी देखी और टिट्ठिम की दुर्दशा देखकर उन्हें उस पर नदी ब्या आई। उन्होंने यह सारा समाचार पक्षिराज गरुड को सुनाया और उन्हें अपने सजातीयों की सहायता करने के लिये कोजित किया। फिर क्या था ? पक्षिराज के तैर पर

सारंगे ही समुद्र में खलबली पड़ गई; उसे तुलन्त द्वार माननी पड़ी और टिट्ठिम के आदों लाकर नेने पड़े ।

यह समुद्र का पगजय टिट्ठिम के अपने प्रयत्न से नहीं हुआ था । उसमें तो गरुड़जी की सहायता ही कारण थी परन्तु यदि टिट्ठिम ऐसा हठ न करता तो गरुड़जी क्यों आते ? इसी प्रकार जो लोग दशविध होकर तन-मन से लग जाते हैं उन्होंने पर भगवान् की कृपा होती है और इसी से वे भगवत्प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं भगवत्प्राप्ति का एकमात्र साधन तो भगवत्सम्पिलन की योग्यता एका ही है; उस छटपटाहट के बिना भगवत्कृपा अन्यन्त दुर्लभ है ।

हठ-वश हठ बहु साधन करहीं ।

भक्ति-हीन भव-सिन्धु न तरहीं ॥

इस प्रकार दीर्घकाल तक भगवान् के लिये सद्युष्ट रहते-रहते जो जब साधक को प्रभु की ओर से कोई सहारा मिलता दिखाई नहीं देना तो वह शान्त हो जाता है, उसका हृदय कुछ अवसन्न हो उठता है । उस समय प्रभु उस पर अनुग्रह करते हैं । प्रभु के इष्टाकार में जो अनुग्रहरूप चन्द्र विराजमान है, प्रभु के मन्त्रात्म के द्वारा उनकी शक्ति की किरणें साधक के सन्तप्त हृदय तक पहुँचकर उसे शान्त कर देती हैं । इस प्रकार प्रभु का अनुग्रह होने पर साधक को कुछ आश्वासन प्राप्त होता है और वह योगुण कसाई से साधन में जुट जाता है । वही स्थिति यहाँ भक्तजनार्थों की थी ।

वे लौकिक-वैदिक सभी प्रकार की शृंगलान्तों को तोड़कर मगधाय को ससिंधि में धार्य की; किन्तु यहाँ उनका उस प्रकार निगमन हुआ। जिनके लिये उन्होंने सर्वस्व त्याग का अनेकविध विज्ञा का सामना किया था वे ही तबसे निरदुःख भाव में उनकी उपाधि का रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके अन्तर्वास का अवकाश है या नहीं ?

यान्तु प्रभु बड़े कृपालु हैं। उनका तात्पर्य उनके निम्नकार में तो था ही नहीं। वे तो 'स्यूरानिमित्तन न्याय' में अपने प्रति उनकी निष्ठा की परीक्षा का रहे थे; वे तो उनकी निष्ठा का अर्थ भी सुदृढ़ करना चाहते थे। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि प्रजाज्ञानाओं के भाव में भी कोई न्यूनता रहनी सम्भव थी वे तो प्रेममार्ग की आचार्या हैं। मीन और चातक में जो प्रेम उपलब्ध होता है वह तो प्रजाज्ञानाओं के प्रेमसुधानिधु का एक अनुमात्र है। जोष और परमज में जो प्रेमसम्बन्ध है, उस प्रेम का तो एक अंश भी मीन और चातक में नहीं है। 'आत्मनस्य कामाव सर्वं प्रियं भवति'। किन्तु हाँ, वह प्रेम तिराहित अवस्था है। तथा प्रजाज्ञानाओं का भगवान् के प्रति जो अनुराग है वह तो तत्त्वज्ञ महानुभावों के आत्मप्रेम की अपेक्षा भी कहीं बढ़कर है। हम यह चूँके हैं—

सुकान्तार्थं विद्वानां नारायणपरायणः ।

सुदुर्लभः महात्माश्चा कोटिभ्यो महामते ॥

अथपि कल्पित भी प्रपञ्च का मिथ्यात्व निश्चय करके सजातीय विजातीय और स्वार्थ भेदशून्य परब्रह्म में ही स्थित होते हैं तथापि

सुख, दण्डम और सब भूमिकावाले ज्ञानियों का अहमंप्रम भी चला प्रौढ़ नहीं होगा जैसा कामुकों का अपनी प्रेयसी के प्रति होता है। इसी से विष्णुशङ्कर स्वामी ने जीवन्मुक्तिविशेष में तत्त्वज्ञान के परमान् भी मनोनारा की आवश्यकता बतलाई है, क्योंकि आत्मज्ञान हो जाने पर भी आरब्ध की प्रकृति रहने के कारण विनय बना हो जाता है। इसी से बिल ज्ञानानुसन्धान से हटकर विषया का ध्यान चला जाया करता है। ज्ञानी लोग प्रवृत्तिमय में अनर्थ समझकर ही उसे उस धार से हटाकर पुनः पुनः ज्ञानानुसन्धान में जोड़ते रहते हैं। ऐसा करते हुए भी उनका बिल कई बार ज्ञानानुसन्धान से हटकर अनात्मपदार्थों की ओर चला जाता है। ज्ञानानुसन्धान में उसकी स्थायिक प्रवृत्ति नहीं होती। इसी के लिये योगाभ्यास किया जाता है। निरन्तर योगाभ्यास करने-करते ब्रह्मत्व में उसकी स्थायिक प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसा नारायणपरायण महापुरुष सुदुर्लभ है।

अज्ञानाओं की ऐसी स्थिति स्वाभाविक थी। भगवान् के अनेक प्रकार से लिखकर करने पर भी उनकी मनोवृत्ति भगवान् से विचलित नहीं हो सकती थी। अज्ञानाएँ तो परम सिद्ध को उनके कारणकाल तो योगीश्वरों के लिये भी बन्धीय हैं। परन्तु उन्हें ज्ञान करके ही भगवान् ने सर्वमाधारण के कल्याण के लिये धीरे धीरे कहा है कि उनकी वे पात्र नहीं थीं। हाँ, उनमें से जो सुदृढ़ निष्ठावाली नहीं थीं, उनके लिये वे बाने उपयुक्त हो सकते हैं।

इस प्रकार कई बार भगवान् के उपेक्षा करने पर मन्थन के
ब्रजाङ्गनाओं को कुछ संतोष हुआ तो । अतः उन्हें अपनी अप-
हेतना से कुछ भिन्न देखकर भगवान् ने उन्हें आश्वासन देने के
लिये कहा—

अथवा पदभिर्मेहाङ्गवत्सो वस्त्रिताशयाः ।

आयता इयं स्वयं वा प्रीयन्ते यदि जगत्पते ॥

‘मैं जो तुम्हारे बिचल से तरह-तरह के पक्षों की कल्पना कर रहा
हूँ वह स्वयं ही । मैं कम संभवतः आप तो हमारे प्रेम से आकृष्ट
चित्त होकर ही हमसे मिलने आई हैं ।’ ब्रजाङ्गनाएँ वस्तुतः प्रेम के
अवश से रहकर ही आई थीं, वे स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आई
थी । भगवान् के मुखावबिन्द से बेणुनाद के रूप में निम्न ज
मेमल्लभ उसी ने उन्हें स्वीच लिया था । ब्रजाङ्गनाओं का अन्त-
काल तो स्वयं ही प्रेमासूतपूरित एक महाममेवर के समान था-
किन्तु वह अनेकविध प्रतिक्रम से निबद्ध था । उसे लौकिक वैष्णव
मर्यादाकूप बहुत से बाधाओं ने मर्यादा में रोक रखा था किन्तु
जब कहीं ग्यामन ने बेणुनादरूप गर्जन करने हुए दिव्य-निर्देशक का
का वचन दिया तो उसमें गोपाङ्गनाओं के हृदयस्थ प्रेममगुल का
बाँध टूट गया । इसमें तेसी बाढ़ का गई कि वह और अधिक
काम मर्यादा में न रह सका । ब्रजाङ्गनाओं ने अपनी मर्यादा को
बहुत नक गंवा कर ही कि मर्यादा की लुप्त लुप्त भूल जाने पर भी
उन्होंने अपने गोपकाल के लिये विहित लौकिक वैदिक कृत्यों का
उपेक्षा नहीं की वे अधिमन्थनादि गृहकृत्य करती ही रही । तब

में गोपम बेचने जातीं, किन्तु प्रेमविभोर होकर 'इती ला' कहने के बदल 'इयाम ला' पुकारने लगतीं। इसमें हम लोगों के लिये उन्होंने बड़ी उपदेश दिया है कि हमें अपने शास्त्रांक स्वधर्म का पालन करते हुए ही भगवत्प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए।

दुःखैः अभियुः कारिचहोहं हिवा समुमुका ।

यहाँ जो सावत्रिक राग प्रत्यय है वह हेनुता का अन्तर्क है। अतः इसका तात्पर्य यहाँ है कि भगवान् के वेणुनिनाद से आकर्षित होकर मैं गांधिया का गाढ़ाहनरूप स्वधर्मानुष्ठान ही हूँ था।

अतः हमारा यह क्लृप्तक कथन है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें, अपने लौकिक-वैदिक कृत्यों का सधावन पालन करने रहें।

गोपाङ्गनाथा का प्रेम अत्यन्त प्रीद था, किन्तु वे उसे छिपाय रहती थीं। उनका सिद्धान्त था

गुण प्रेम सखि सदा दुरये ।

कुञ्जगलिन दिच अइये जइये ॥

प्रेमी लोग प्रेम को सदा दुराते ही हैं। वह हठान् प्रकट हो जाय वा कदा भी जान नहीं। अहा ! श्री वृषभानुर्नन्दनी ने तो अपने प्रेम को अन्तर्गत सखियों से भी छिपाकर रखा था। वह उन्हें अपनी अपेक्षावस्था में ही प्रकट होता था।

अब, जब भगवान् ने देखा कि इनकी पूर्ण योग्यता है। ये अपने भक्तालादन करने की पात्र हैं तो उन इयामयन ने वेणु-

निनाद से प्रसृत बषण कर उनके हृत्पुच्छ में इनका रस भर दिया कि वह उसमें मग्न न सका। कहा! जिनके परमानन्द में निक्ली हुई जो गङ्गाजी बहवाग्निद्वारा समाये हुए समुद्र का माने के समर्थ हैं उन्होंने इशामन्त्र ने जब वेणुनाद द्वारा प्रमथ्य अन्ध-सुधारस वर्षण किया तो उसका प्रवाह इतना बढ़ा कि प्रथम प्रजाहन्ताएँ बढ़ गईं। यदि प्रबल प्रवाह में पड़ी हुई नीचा का कोई नाविक रोकना चाहे तो वह रोक नहीं सकता इसी प्रकार गोपाङ्गनाथों को भी कोई रोक न सका।

इसी से भगवान् कहते हैं - 'गोपिकाओं! अब मैं समस्त तुम को मेरे प्रेम में विवश होकर ही यहाँ आई हूँ।' यन्त्रितादया - पराङ्मत्तः कृष्णः अर्थात् जिनका अन्तःकरण किन्हीं ने अपने चर्चन कर लिया हो। भगवान् के मधुमय वेणुनिन्दारूप रस ने गोपाङ्गनाथों के इन्द्रिय-भवन में घुसकर उनके विवेकरूप घन का चुग लिया था। इसी लिये उन्हें लौकिक-वैदिक मध्येका का श्रवण नहीं रहा। भगवान् कहते हैं आप लोगों ने यद्यपि बड़ा प्रयत्न भी किया कि लोकाभिरुह का विच्छेद न हो; परन्तु यह तो आपसे बरा ही बात नहीं रही थी। देखो, अमर बहुत से बन्धनों के छट सकता है, कठोर काप से भी छिड़ कर बंटा है परन्तु पट्ट-केश काट नहीं काट सकता। इसी प्रकार आप भी प्रमकथन के काटने में सर्वथा असमर्थ थीं।

किन्तु प्रियतम! जब आप जानते हैं कि ये प्रजाहन्तव प्रेमाश में बेचक ही आपके पास आई हैं तो आप इन पर क्या

क्या नहीं करते ? इस पर आपका कहना है — 'मद्विस्नेहान्नपश्ये
 श्रिताश्रयाः' — आप मेरे अभिनेता से विचरानिष्ठ हैं । 'अभिने-
 स्नेहः अभिस्नेहः प्रतिविस्नेहः' अर्थात् 'हो गापाङ्गनाया' । हम जानते
 हैं, आप लोग महान् स्नेह से आई हैं — किन्ती स्त्री-पुरुषमर्थात्-पती
 रति के कारण नहीं आई । आपका प्रेम विशुद्ध है, उसमें काम का
 लक्ष नहीं है । मेरे से तो केवल प्रेम है, कृपिता है नहीं । अतः
 वह तो हमारे दर्शनमात्र से चरितार्थ हो गया । आप लोग यदि
 समष्टाभिलाषा से आई तो अङ्ग-सङ्ग की आवश्यकता दर्भी ।
 आप यदि अङ्ग-सङ्ग की इच्छा से आती तो आपके मध्यमपरा-
 मय होता । आपका तो स्वाभाविक प्रेम है और मेरे प्रति प्रेम जाना
 स्वाभाविक ही है; क्योंकि 'प्रियन्ते यदि जन्तवः' मेरे प्रति जीवमात्र
 का प्रेम है । यह तो मेरा स्वभाव ही है, अतः इसमें कोई
 विशेषता नहीं है । यहाँ 'भवत्यः' शब्द पूजार्थक है । इसका
 तात्पर्य यह है कि आप तो प्रेम की आचार्या और मुनिजनो के
 निवेद्यो वन्दनीया हैं । मेरे प्रति तो स्वभावतः समस्त जीवों का
 प्रेम है; फिर यदि आपका भी मेरे से अनुराग हुआ तो इसमें
 विशेषता ही क्या है । इसलिए आपका प्रेम तो मेरे दर्शनमात्र से
 ही चरितार्थ हो गया ।

'जन्तु' पद से यहाँ देह से तादात्म्याभ्यासबाल पाप्मन और
 अन्तर्महत्वादी अभिप्रेत हैं, क्योंकि आत्मा तो वस्तुतः जन्म-मरण-
 रहित है । वह 'जन्तु' शब्द का वाच्य नहीं हो सकता । जिस
 समय वह देह में अपना तादात्म्य अनुभव करता है तभी

‘अन्तु’ कहा जाता है। मैं प्रियता वन पाया प्राणियों का ही प्रेम है क्योंकि मैं सभी का आत्मा हूँ और आत्मा नाम की वस्तु सभी को प्रिय हुआ ही काफी है। यद्यपि शीघ्र वनादि में ही आत्मभाव कर लो हों ता भी मैं तो वनका भी परम प्रभावशाली

कहते हैं, जिस समय रामभद्र वन को पार कर लगे थे अयोध्या से जो शिखा पुत्रहीना थी उन्हें भी तब प्रभु के वन समनान्तर पुत्र-प्राप्ति हुई ता प्रभु के विन्यास के कारण समय कुछ प्रसन्नता नहीं हुई, जिनके पनि विरहजन्य में विरह गय दृष्ट से उन्हें उनका आगमन हान पर भी कोई सुख न हुआ। यहाँ तक कि पशु-पक्षी और स्थावरों की भी दुःखता ही रही। सर्वथा मृग गश् और वृक्ष गद सताएँ, पक्ष-पुष्पहीन हो गये।

अपि ते विषये स्ताना सपुष्पादुरकौरकाः ।

घोड़ों की दशा तो श्री गान्धर्व जी महाराज ने लिखी है

जो कर राय खन वेहेही ।

हिकर हिकर हय चितवहि तेही ॥

जहाँ अब दसा पशुन की करनी ।

का कहि सकहि सचेतन करनी ॥

बदि भगवान् राम कोई अन्य व्यक्ति होत तो सबको ऐसा बेचैनो क्यों होनी ? यद्यपि आपात दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि इन सबको यह ज्ञान भी नहीं था कि वे हमारे अन्तरात्मा ही हैं, यद्यपि वस्तुस्थिति तो ऐसी ही थी। हमारी तो ऐसी भी आत्मा है कि जिन्होंने भगवान् रामभद्र का दर्शन या स्पर्श

किया था उन्हें उनका अपने अन्तर्ग-मास्वरूप से अवश्य ज्ञान हो गया था; क्योंकि प्रभु की यह प्रतिज्ञा है—

मम दरसन कल परम अनूपा ।

जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥

अतः जिन्हें उनका साक्षात् प्राप्त हुआ था उन्हें तो उम परमदम्ब का लाभ अवश्य हो गया था जो यागीन्द्रों को भी दुर्लभ है ।

उन्हें तो स्वरूपानभिज्ञ कहा जाता है वह लौकिकी दृष्टि को लेकर कहा जाता है । अन्यथा 'बहुरे छठ हनुमान् कवि' अला भक्तचन्दन की प्रणों श्री हनुमान् जी क्या बन्दर हैं ? पक्षिमात्र जटायु क्या माधारण्य परी है ? भक्तप्रणय का कमुधुरिङ्गी क्या कोर कीर हो है ? केवल लौकिकी दृष्टि से ही उन्हें पशु-पक्षी कहा जाता है ।

अहा ! जिन्हें प्रभु का साक्षात् प्राप्त हुआ था उन कैल-किरात और भीमों का भी प्रभु का जो परम दुर्लभ प्रेम प्राप्त हुआ था वह क्या हमें अन्धकार प्राप्त हो सकता है ? प्रभु कैसे प्रेम से उनकी चार्ने सुनने थे ?—

वेदवचन मुनिमन अगम ते प्रभु कनारैन ।

मुनि किरातन के वचन उषों पितु बालकनैन ॥

हमें या मित्र जाना है कि प्रभु का स्वरूप-ज्ञान किसी को हुआ हो अथवा न हुआ हो उनके दर्शन मात्र से उनके प्रति प्रेमपिराय होना तो स्वाभाविक ही था । देखो, खर और दूखण केम कू राक्षस थे ? वे अपनी अहिम के अपमान से दुःखित

होकर बदला लेने के लिये ही आये थे । तथापि जिस समय उन्होंने प्रभु का रूप-माधुर्य देखा तो कहने लगे —

अपि यमिनो कीन्द दुरुता ।

यथ लायक नरि पुङ्गव अनुराग ।।

अन्तर्गत तो आशान् अपने आन्तर हैं, जिन अन्य बलाओं में भी आत्मत्व का विभ्रम हो जाता है उनके प्रति भी अपना प्रेम हो जाता है । ऐसा, शरीर में आत्मत्व का केवल भ्रम ही ना है; किन्तु उनके लिये मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं का निदावर कर केन है।

अतः सम्मान कहते हैं कि इस प्रकार जब अज्ञ जन्तुया या भी मेरे प्रति स्वाभाविक अनुराग है तो हे गार्गिकाओ, आप ना परम पूजनीया हैं । आपको मेरे प्रति प्रेम हुआ—इसमें तो कहना ही क्या है । आप जैसी प्रणयिनी जो योगीन्द्रमुनोन्द्रवन्द्यमहा-किन्दा है, यदि लौकिक-वैदिक कथनों को उपेक्षा करके हमारे प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ बधायें हैं, तो यह उचित ही है ।

हम पर गार्गिकाओ की आर स यह प्रश्न हो सकता है कि अहागम ! आपक प्रति तो सब प्रेम करते हैं किन्तु आप भी उनके लिये कुछ करते हैं या नहीं ? इसका उत्तर यों है कि 'प्रीयन्ते प्रीतयश्च कुर्वन्ति न तु किञ्चिदपि यतोऽनिराग्यन्ति'—जब मेरे प्रति केवल प्रेम ही किया करते हैं, मुझसे कुछ चाहें नहीं हैं । मेरे सम्मुख हों ही बनकी सारी कामनाएँ निवृत्त हो जाती हैं । ऐसा, विभीषण राज्य की कामना से बगवान् के सम्मुख आये थे, परन्तु प्रभु का दर्शन करने पर हा बर्हा कहने लगे—

उर कञ्जु प्रथम बासना बही ।

प्रभुपद प्रीति तरित सो बही ॥

यदि कहे कि अन्ध, अन्ध तो आपसे कुछ नहीं चाहते, पान्ति आपको तो अपनी आर में उनका कुछ उपकार करना ही चाहिये । हम पर प्रभु कहते हैं 'प्रीत्यन्त मयि स्वस्वमाये न तु प्रभुपकारिणि'—मुझ आपसे स्वस्वपमान में उनका केवल प्रेम ही जाना है वे मुझमें प्रभुपकार की दृष्टि में प्रीति नहीं करते, क्योंकि मुझमें तो केवल प्रेम ही है—कर्मज नहीं है । जिन्हें कोई कामना हो उन्हें अन्य देवताओं की शरण लेनी चाहिये

कामैस्तेस्तेहंनसाना प्रपद्यन्तेऽवशेषतः ।

सर्वान् च तत् कामान् मयैव विहितान्हि तान् ॥

मुझमें तो उन्हीं का अनुगम होना है जिनका अन्तःकरण समस्त कामनाओं में निर्मुक्त होकर स्वच्छ हो गया है

येषां स्वन्तस्त पाप जनानां पुरुषकर्मणाम् ।

ते इन्द्रयोदनिर्मुक्ताः भवन्ते वा ददस्ता ।

किन्तु ऐसी बात नहीं है कि भगवान् किसी की कामनाएँ पूर्ण किया ही नहीं करते । वह तो उनकी जीति है । उन्होंने कामना-पूर्ति का काम अन्य देवताओं के सौंप दिया है । जिस प्रकार मन्त्राट् के बड़ी भिन्न-भिन्न विभागों के भिन्न-भिन्न अधिकारी होते हैं उसी प्रकार भगवान् के यहाँ भी हैं । पान्ति समय-समय पर भगवान् स्वयं भी आपने भक्तों की कामना पूर्ण करने ही आये हैं । किन्तु समय पाटगृहीत होने पर गजराज न निर्विशेष रूप से

भगवान् की स्तुति की थी उस समय और कोई देवता उसकी रक्षा के लिये उपस्थित नहीं हुआ। यद्यपि इन्द्र, वायु, कुवरा आदि सभी देवता उसकी रक्षा करने में समर्थ थे, परन्तु उन्होंने तो यही सोचा कि हमारा नाम लेकर आया ही पुकारता है ना हम जायें उस समय केवल भीमरि न ही प्रकट होकर उसका संकट निवृत्त किया और साथ ही यह भी निश्चय कर दिया कि जिस निर्निरीह परमेश्वर की मजराज ने स्तुति की थी वह मैं हूँ। इसी प्रकार द्रौपदी की लाज बचाने के समय भी प्रभु ने ही कल्याणकार लिया था। अतः ऐसी बात भी नहीं है कि प्रभु कर्मों कर्मों का परमसाधुर्ति करते ही न हों। इसी लिये

सर्वकाम सक्रमो वा मोक्षकाम उदारधीः ।

लोकश्च मर्त्ययोगेन यजेत पुंश्वपि परम् ॥

मेरी उक्ति है। परन्तु यहाँ तो ब्रजाङ्गनाओं के साथ उपहास हो रहा है।

इस प्रकार यद्यपि उन्होंने ब्रजाङ्गनाओं का समाश्वासन भी कर दिया, तथापि बात वहीं रही कि गोष्ठ को जाओ, देवी मत रूगें। यह नियम है कि जिस समय प्रियतम अपने प्रेमी का निराकारण करता है उस समय यदि वह मुसकाने लगे तो उसके निराकारण का प्रभाव नहीं पड़ता। वह बात उपहास में सम्मिलित हो जाती है जिस प्रकार यदि कोई पुरुष बैराग्य का उपदेश कर रहा हो और स्वयं अच्छे ठाट-बाट में हो तथा आकृति से भी रागी सा जान पड़ता हो तो उसके कथन का कोई प्रभाव नहीं होता। अतः उप-

देश के समय अनुकूल आचरण और मुद्रा की भी बहुत आवश्यकता है। इसी से जब परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ने उनका स्वागत करके फिर मन्द मुसकानपूर्वक निराकरा करना आरम्भ किया तो वे समझ गईं कि यह केवल इनका उपहास है।

जब मानिनी राजाकुमारों की स्थिति भी समझ ली तो चारित्र्य, उनकी स्थिति बहुत ऊँची है। मानिनी गोपाङ्गनामों के हैं जो प्रभु पर आत्मीयता का अधिकार रखती हैं, वे उन्हें अपने अधीन समझती हैं और उनसे जो चाहें करा सकती हैं। उन्हीं के विषय में यह कहा गया है कि वे मगधाव के कटपुत्रों के समान उच्चाती थीं 'हाहि गहीर की कोहरिषी छड़िया भर छड़ छे नाच नचावें'।

दूसरी अनभिज्ञा गोपियों हैं। साहित्यदृष्टि से वे सुग्रा नायिका हैं। वे प्रभु के अनुकूल रहकर उनका अनुग्रह प्राप्त करना चाहती हैं। ये प्रभु की प्रार्थना करती हैं किन्तु जो मदीयन्त्राभिमानवाली हैं उनकी प्रार्थना स्वयं प्रभु करते हैं। बेरवे, जिस समय बुधभातुनन्दिनीजी ने कहा कि महाराज मैं तो थक गई तो यहाँ तक उनका कथन ठीक था; किन्तु इसके आगे जो यह कहा कि 'अब जाँ बच ने मनः' आपकी जहाँ इच्छा हो यहाँ मुझे ल चलिये—यह कथन उनका अनुरूप नहीं हुआ। इसी से भगवान् चम्पवीन हो गये। श्री राधिकाजी मानिनी नायिका थीं, उनके नाचक के आश्रित नहीं होना चाहिये था। उन्होंने जो आश्रयत्व-व्यञ्जक भाव प्रकट किया—यह उनका अनुरूप नहीं था। इससे

रमभङ्ग हो गया और रासलीला का आतिर्भाव उस-मूर्ति के लिये ही हुआ था। इसी से भगवान् अनन्धान हो गये।

गोपिकाओं ने कहा था कि 'हे कृष्ण, हम आपका वेणुनिनाद सुनकर नहीं आईं। हम तो रावन्द की दुग्धमटरा शुभ चन्द्रिका से अत्यन्त रोमाञ्चम इस कुसुमित बनावली की छटा निहारने आई हैं। हमें यहाँ छहने के लिये विशेष अवकाश ही नहीं है।' कम समय भगवान् को यही कहना पड़ा कि 'हे मानिनियों।' वह ठीक है, आप हमारी वंशी ध्वनि सुनकर हमारे दर्शनों के लिये तो नहीं आई, परन्तु जब यदि हमारे मैमान्य से आप यहाँ पधारी हैं तो कुछ काल छहरिये।'

वही बात इस समय भगवान् कह भी रहे हैं, 'मानिनियों।' हम जानते हैं, आप ऊपर से ही कह रही हैं कि 'हम कृन्दारण्य की राधा निहारने के लिये आई हैं' तथापि भीतर से तो हमारे प्रति आपका अवरण अनुगम है। यदि कहो कि आप हम कुराङ्गनाथों के लिये ऐसे अननुरूप बचन क्यों कहते हैं, हम परचुरण में कैसे अनुगम कर सकती हैं ? तो यही बात नहीं है, मेरा तो सौभाग्यातिशय ही ऐसा है कि जो रमभोजि से अनभिज्ञ शुष्कहृदय पशुशाय जंत है उनकी भी मुझमें अनुगम हो जाता है, फिर आप तो रमिकरिण-बलिभूता हैं। अतः मेरे प्रति आपका अनुगम होना तो सर्वथा भक्ति ही है। कारिणियों के हाव-भाव कटाक्ष का रहस्य तो कामुकों को ही ज्ञान हो सकता है। आप लोग रसाभिज्ञों में रिगेभलिभूता हैं, अतः जिस शृंगारमूर्ति मुझ आनन्दकण के प्रति

स्वभावतः सब जीवों का आकर्षण होता है, उसके प्रति आपका अनुग्रह होता ठीक ही है।”

अथवा ‘अस्मिन्निताशया’ मेरा पदच्छेद किया जाय तो यह भाव होगा कि मे गापिकाओं ! आप वास्तव में पतिव्रताशिरोमणि ही हैं। मेरा रूप वक्ष्यपि ऐसा है कि उसके प्रति सभी का आकर्षण हो जाता है तो भी आपका बिना मेरी ओर आकर्षित नहीं हुआ—यह आपके मनोबल की ही महिमा है। अथवा भगवान् गापिकाओं से प्रेम की भिन्ना माँगते हैं। वे कहते हैं कि जिसमें पास जीव भी प्रेमपाश से बंध जाते हैं उस मेरे प्रति क्या आपका अब भी अनुग्रह नहीं होगा—अब तो मुझे अपना प्रेमदान देना ही चाहिये।

अथवा भगवान् की यह उक्ति अनधिकारिणी गोपाङ्गनाओं की निष्ठा को निचलित करने के लिये और अन्तर्गङ्गाओं की निष्ठा को सुदृढ़ करने के लिये है; क्योंकि जिन्हे उनके प्रति ऐकान्तिक प्रेम नहीं है, उन्हें नौ स्वधर्म में ही परितुष्टि रहना चाहिये और जो एकमात्र वन्हीं को अपना परमागम्य मान चुकी हैं उन्हें अब भौतिक-बौद्धिक बन्धनों को अयेला नहीं है।

आदरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।

योगारूढस्व तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥

इसी भाव को लेकर भगवान् कहते हैं—‘गोपाङ्गनाओ ! मेरा ऐसा विचार था कि आप किसी अनुचित प्रेम के वशीभूत होकर तो इस अममय में यहाँ नहीं आईं ? परन्तु अब मुझ निश्चित

हो गया कि आपका प्रेम विशुद्ध है। आप पतिप्रेम को छोड़कर मुझमें प्रेम नहीं करतीं परन्तु पति में ही विशुद्ध-पुत्रि करके मुझमें सर्वान्तरात्मा की आराधना करती हैं। इस में भगवान् ने 'अभिलेहात्' कहा है; 'कामात्' अथवा 'पमसाभिलाषात्' ऐसा नहीं कहा। 'अभिलेहात्' का अर्थ निरुपाधिक प्रेम है, कामादिक रूपाधिक प्रेम है। कामिनी नायिका का नायक में तभी तक प्रेम होता है जब तक कामविकार रहता है। परन्तु आपका प्रेम निरुपाधिक है, वह कभी विचलित होना नहीं है। उसमें अङ्ग-सङ्गादि किसी काम की गन्ध भी नहीं है। अतः 'महावः' आप पूजनीय हैं। उद्धवादि भक्तजन भी आपका पूजन करना चाहते हैं —

आसामहे वरसरेषु नृपामहं स्वाम् ।

इसलिये अब आप जाओ, अपने पतिदेवों का ही पूजन करो उसी से मेरा भी पूजन हो जायगा; क्योंकि मैं सर्वान्तरात्मा हूँ। यह गोपिकाओं के उपलक्षण से सन्यासनिष्ठा के अनधिकारियों को उपदेश है कि तुम अपने पक्षीश्रमधर्म का पालन करते हुए ही मुझ सर्वान्तरात्मा की आराधना करो।

इसी उक्ति से वे अधिकारिणी गोपाङ्गनाओं से कह रहे हैं कि "हे गोपियो! तुम्हें सारे बन्धनों को काटकर अब मेरी ही आराधना करनी चाहिये; क्योंकि 'अभिलेहात्' अर्थात्—सब ओर से मुझमें ही स्नेह होने के कारण आप यहाँ आई हैं। इसलिये अब आपके लिये कोई और कर्तव्य नहीं है।"

वस्तुनाम्नर्तनस्य स्य दास्यन्तुमर्च्य मानवः

आत्मनोऽपि च मन्तव्यमस्य कार्यं न विद्यते ॥

नेत्र तस्य कृष्णायोऽनं कृष्णनेत्रं कथयन् ।

न चाप्यत्र सर्वभूतेषु कश्चिद्विषयव्यापकधर्मः ॥

यदि जीव का प्रेम सब आरंभ में निमग्न कर एक ओर ही लगा जाय तो यह अपना लक्ष्य बहुत जल्द प्राप्त कर सकता है। परन्तु इसका प्रेम तो अतिराम्य होना है। वह सौ-पुत्र, पद्म-धरणी आदि किनो ही वस्तुओं में बँटा हुआ है। इनो लिये उसमें कोई व्यक्तता नहीं होती। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रेम को सारी धाराओं को रोककर केवल भगवान् में ही लगा दिया जाय। परन्तु पहले-पहल ऐसा होना सम्भव नहीं है। अतः आरम्भ में ऐसा करना चाहिये कि अपनी समस्त इन्द्रियों के व्यापारों को भगवत्-लक्ष्मी कर दिया जाय। भावों को अन्य शब्दों से हटाकर केवल भगवद्भिन्नब्रह्म में लगाया जाय। जिह्वा से केवल भगवत्मात्र उपा शब्द भगवत्प्रसाद का स्तुतिवादन करो, मंत्र में केवल भगवद्भिन्न के अनुपम सौम्य का अवलोकन करो। इसी प्रकार सारे विषयों को भगवन्मय कर दो। वर, एकमात्र भगवान् ही आपकी प्रति के विषय बन जायें। श्री गणेशजी महागुरु कहते हैं—

यह भिन्नता रक्षणीर गुप्ताह ।

चाते नेत्रं ज्ञात के लप रे, बहुर होउ एक मर्ह ॥

गापिंदा की स्थिति ऐसा ही भगवन्मयी थी। वे जो कुछ देखती थीं, जो कुछ सुँघती थीं, जो कुछ स्पर्श करती थीं सब

श्याममय का - 'जित तेजं तित श्याममई है।' उनका अन्तःकरणरूप सनेवर श्याम-रंग में रंग गया था। अन्तःकरण जिस-जिस इन्द्रियरूप प्रणाली के द्वारा निकलकर विमज्जित विषय क्षेत्र व्याप्त करके प्रकाशित करता था वही श्याममय प्रगट होता था। अतः भगवान् कहते हैं—'अयि मानिनिषा । आप लोगों का मेरे प्रति अभिरुचि है। आपका चारों ओर का प्रेम बटुरकर मुझमें ही लग गया है। अतः आप यन्त्रिनाशक हैं आपका चित्त विवश है सो यह उपपन्न ही है। आप इसकी अनुपपत्ति की आशा न करें, क्योंकि जब अवान्तर धर्म मरान्तर मोक्षरि के समरूप परमधर्म में बाधक होन लगते हैं तो वे न्याय हो हो जाते हैं।

यद्यपि मेरे प्रति प्रेम तो सभी का होता है, तथापि सर्वकर्म-संन्यास में अमी का अधिकार है जो श्रौत और स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्धान्तःकरण होकर या तो निर्विशेष परब्रह्म का लक्षण, मनन और निदिध्यान्तन-पूर्वक अपरोक्ष साक्षात्कार कर चुका हो या भगवान् के पदपराश्रय का सुगमिक मधुकर होकर सांसारिक भोगव्यसनान्धों से ऊपर उठ गया हो। ऐसा महाबुद्धि बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निषेधों की ओर है; अतः आचार्य लोग साधनों पर ही जोर दिया करते हैं। इधर भगवान् भी ब्रजाकुमारों की स्वरूपनिष्ठा को पुष्ट करते हुए उन्हें पतिव्रता का ही आदेश देकर सर्वसाधारण के लिये श्रौत-स्मार्त कर्मों की आवश्यकता का ही प्रतिपादन कर रहे हैं।

भगवान का हम सारे कथन में क्या क्या मान्य है मा तो वे ही जानें । हम तो जो कुछ हमें उनका के कृपाक्रम में प्राप्त हुआ है उसी का निरूपण कर रहे हैं । हम वहन कर चुके हैं कि श्याम-सुन्दर मोरि के बालाङ्ग में गगनधरी श्रीवृषभानुनन्दिनी विराजती हैं । वे उनकी की आह्लादिनी शक्ति हैं, स्वस्वक आत्मान के साथ उनका अभेद है । आरम्भ में जो 'सीमाकान्ताय' प्रसाद किया है वही श्री शब्द उनकी का शानक है । यह की भवन इति वा इति श्री—जो इति का आशय ल वह श्री नहीं है, बल्कि 'श्रीवत् इति श्री—जिसका आशय लिया जाता है वह श्री है । अनन्तकाल-ब्रह्मप्रदान्तर्गत मौन्दर्य-माधुर्य-सुधा की आशिषा श्री सत्त्वकृपा हैं उनका द्वारा भी जिनके चरणकमल सेवित हैं वे श्रीवृषभानुनन्दिनी ही श्री हैं । उनकी प्रसन्नता के लिये ही भगवान् ने यह जीना को भी । भोगमतीला एक नायिका से नहीं होती इसी लिये अन्य गोप-हनाओं का आवाहन किया गया था । अब यदि उन सबका आदर करने हैं तो सम्भव है श्री गायिकाओं कुछ हो जानें, क्योंकि वे मानिनी हैं न । अब भगवान् उनका लिम्कार काग है । उसमें वे दयावश स्वयं ही कह दें कि श्यामसुन्दर । अब आप इनका निराकरण क्या करने हैं या गई हैं तो इनको इत्ता भी पूरा कीजिये ।

अथवा यह भी सम्भव है कि अन्य गोपियां तो जा गई हों और गायिकाओं अभी न आई ह । इसलिये भगवान् उनको प्रीति में हो, क्योंकि इस मीला का अभिनायक ता वे ही हैं

अतः वे अस्य गोपिकाओं को इसलिये भीषा मीरा उल्लेख नहीं करे जिसमें गंधिकाजा के आन पर उनकी मान रखने के लिये यह कह सकें कि हमें आपकी प्रतीक्षा भी इसी में सभी को निश्चय नहीं हुआ।

इस गोपिकासूय में कितनी ही प्रजापतिगर्भ मानिले हैं। इसी में भगवान् ऐसे वचन कह रहे हैं जिनके अनुकूल और प्रतिकूल गान सर्व हो सकते हैं। मानिनी नायिका का नायक पर आश्रय रहता है; इसलिये उसे ऐसे वाक्य बोलने पड़ते हैं, जिसका अर्थ यह बन कर वह अपने को उनके कोप का भाजन होने से बचा सकें।

यह रामलीला कोई उपद्रव या प्राकृत लीला नहीं है। यह ना शुद्ध परब्रह्म का निरूपण है। गान का स्वरूप क्या है ?—

गच्छन् गच्छन् अन्तरे अङ्गना अङ्गनामङ्गनामन्तरे गच्छन्

एक-एक गोपी के अनन्तर भगवान् हैं और भगवान् की एक-एक मूर्ति के अनन्तर एक-एक प्रजापतिगर्भ हैं। स कथमादिये का कथन है 'चक्षुरन्विष्टामिनो दि भावा नृने चित्तिष्ठकेः'। वह चित्तिष्ठक ही भगवान् कृष्ण हैं यह मनुष्यों प्रकृति चिद्रूप श्रीकृष्ण की वास्तविकता का प्रमाण है। आत्म-कल वैज्ञानिकों का भी मत है कि एक एक दृश्य में एक के आश्रित नाक गति कर रहा है। इस प्रकार सारा ही ब्रह्माण्ड गतिशील है यही प्रकृति का नियम है यदि आध्यात्मिक दृष्टि में विचार करें तो हमारे शरीर में भी भगवान् की वह निरन्तर गति हो रही है। हमारा प्रत्येक अङ्ग गतिशील है। हाथ, पाँव, जिह्वा, मन, प्राण सभी नृत्य कर रहे हैं। इस

सबका आत्मय भी आत्मय कहने शुरू करने ही है। यह मार्ग तो वही वही प्रगल्भा के लिये है, वही वही नियम तकाम रहकर इन सब का गतिर्वर्तिन का निर्देशन करता है। जब तक इनके बीच में वह चेतनस्वरूप हृदय अभिप्रेत रहता है तब तक तो यह राम रमय है। किन्तु उसका निर्गम्य होना ही यह विषय है। इसी प्रकार गोपाङ्गनाओं भी भगवान् के चरित्रों से ही जानने व्याकुल हो गई थीं। अतः इस संसार रूप रामक्रीडा में भी जिन महाभाषा का परमानन्दकन्द भी प्रज्वलित की अनुभूति होती रहती है उनके लिये तो यह आनन्दमय ही है।

अतः यह संसार तो अब भी प्रभु का वृद्धावस्था ही है वही वही चन्द्र झटक रहा है, वही यमुना है और वही सन्द सुगन्ध सुगन्धित समार यह रहा है। तथापि आज श्रीकृष्णचन्द्र के आकलन हो जान से इन जीवरूप गोपाङ्गनाओं के लिये यह दुःखमय ही हो रहा है। यदि वे दीर्घवत् लगे तो फिर वही परम आनन्दमय ही जाय

इन्हीं इस राम रम की प्राप्ति के लिये गोपाङ्गनाओं ने स्वधमा-नुष्ठान करने शुरू की कात्यायिनी रत्ना की आराधना की थी। अतः हमें भी भगवत्संयोगमुख की प्राप्ति के लिये स्वधम पालन में ही लगे रहकर भगवान् की उपासना करनी चाहिये। जब तक जीव परमेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र से विमुक्त रहता है तब तक उस शान्ति नहीं मिलती। अतः जीव का परम पुरुषार्थ प्रभु की प्राप्ति ही है। इसके लिये हमें भगवान् के किसी भी स्वरूप की उपासना करनी

चाहिये। भगवान् विष्णु, शिव, लोकेश्वर, रामभद्र, दुर्गा ये सब भगवद्भिमत ही हैं। साम्प्रदायिक पक्षपात के कारण इनमें से किसी के प्रति भी द्वेष-दृष्टि नहीं करनी चाहिये। अपने इष्टदेव का प्रेम पूर्वक पूजन करो। इसके लिये उनके स्वरूप और उपासनामार्ग का ज्ञान प्राप्त करना तथा यह भी मान्य करा कि उनका उपासना में क्या-क्या प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध कुपण्यरूप हैं, उनमें बचने का बहुत आवश्यकता है। यदि कुपण्य कर्म हुए चन्द्रादय जैसा आशय का भी सेवन किया जाय तो भी लाभ होना सम्भव नहीं है। इसलिये उपासनामार्ग के प्रतिबन्धों से सर्वदा सतक रह।

‘स्वधर्माचारश्च शक्या विधर्माच्च निवर्तनम्’—इस वाक्य के अनुसार सर्वदा स्वधर्म का ही यथाराशि पालन करो किन्तु विधर्म का तो सबथा त्याग कर दो। यदि साथ-साथ विधर्मरूप कुपण्य का त्याग और स्वधर्मरूप पण्य का सेवन न किया जायगा तो संवेद लभ होना कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी अवस्था में सागे आवर निष्फल हो जायगी। इस प्रकार यदि कोई पुरुष स्वधर्म-पालन और विधर्म-विसर्जन-पूर्वक भगवान् की उपासना करता है तो उसका सम्पर्श अवश्य प्राप्त हो जाता है।

अथैतिर्निर्दिष्टेनः परब्रह्म लक्षणम् ।
 अथैतन्नोक्तं मे वेदवेत्ता महापुरुः ।
 ankurnagmail 108 @ gmail . com

भगवान् का महत्त्वमय स्वरूप

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के दिव्य महत्त्वमय विग्रह की तापहरिणी अक्षरमीन्दुशालिनी कान्ति को चन्द्रमा की उपमा दी जाती है। पर भगवान् का रूपमीन्दुर्ध अत्राकृत हानि में प्राकृत चन्द्र उपमान रहा ठीक नहीं पड़ता। तथापि लोक में सबसे अधिक पूर्वाचन्द्र हो प्राणियों के मन को हरण करनेवाला है और प्राकृत जना की दृष्टि में अन्य कोई अप्राकृत वस्तु नहीं आ सकती, इसलिये चन्द्रमा की उपमा दी जाती है। पर एक चन्द्रमा में काम नष्ट चलेगा। अन्त में कोटि चन्द्रों की कल्पना कीजिये और ऐसे अक्षर चन्द्रसागर का मन्थन करके जो सारातिमार तत्त्व निकल उस तत्त्व को पुनः मथकर उसमें जो सारातिमार तत्त्व निकल, उस प्रकार शान्ति मन्थन करके जो सारातिमार चन्द्रतत्त्व निकल, उस चन्द्र का उपमान भगवान् में है। यह चन्द्र का उद्गमान भगवान् की उस तापहरिणी शीतल व्यास्ता में है। उनक दुनि-वीक्ष्य गेज का वर्णन गीता में हुआ ही है कि,

दिवि ह्यमहसस्य भवेद्युगणदुष्यिता ।

यदि या महशी सा स्याद्भासन्तरय महामनः ।

अन्तु भगवान् की शान्तिदायिनी शीतल व्यास्ता सारातिमार तत्त्वरूप चन्द्र के समान है। पर चन्द्र में कलङ्क है और चन्द्र

सब वृद्धिशील है। भगवान् की दिव्य ज्योत्स्ना अमूलमय सात।
 तिसार चन्द्र-तत्त्व के समान है, यह निष्कल है, निर्विकार है
 इससे भावुको को प्रसिद्धि वधेमान प्रेम प्राप्त होता है। वह ऐसा
 अद्भुत सौन्दर्य है कि उस सौन्दर्य-सुखा का एक कण भी आ-
 पान कर लेता है उसको विषाम्ना पतुनी हो जाती है। जिसके
 नेत्र और मन भगवान् के एक रास पर भी पड़े हां वे उस एक हा-
 रोस के सौन्दर्य पर इतने मुग्ध हो जाते हैं कि वहाँ से वे आगे
 बढ़ ही नहीं सकते। चम्बला लक्ष्मी भी वहाँ अकन अचना हो
 जाती है फिर औरों की बात ही क्या है ?

भगवान् के विज्यानिदिव्य सौन्दर्य में प्राकृत उपमान केवल
 इतना ही प्रयोजन सिद्ध करते हैं कि इनके द्वारा भगवत्सौन्दर्य का
 ध्यान करते-करते मन विशुद्ध हो जाता है और मन में जैम-जैम
 विशुद्धि आती है वैसे-वैसे भगवान् का जैसा वास्तविक रूप है वह
 अचिन्त्य अप्राकृत महलमय दिव्य रूप भक्त के सामने प्रकट
 होने लगता है।

भगवान् में केवल चन्द्रमा का ही उपमान नहीं, कारण
 भगवान् चन्द्रयाम भी हैं। पर यह प्राकृत श्याम नहीं। उनका
 श्यामता में महेन्द्र नीलमणि की उपमा दी जाती है जिसमें दार्पि-
 मत्ता-विशिष्ट विलक्षण नीलमा है। उस नीलिमा में ऐसी हीम
 है कि वह अनन्त कोटि चन्द्रों की सम्मिलित दीप्तिमत्ता को तिरस्कृत
 करती है। इस दिव्य दीप्ति-मध्यम भगवन्मूर्तिरूप नील कमल
 में ऐसी सुखोपलब्धि है कि अनन्त कोटि मन्मथान्तर्गत सुखोपलब्धि

को मूर्ति भीतस्त्री भी उनके पाँच को स्पर्श करती हुई मङ्गलार्थी हैं कि हमारे हाथों की कठोरता इनके सुकेसल पाँचों को कष्टदायक न हो। अनन्तकोटि कमलों की मारगिमार केवलता इस केसलता के पास भी नहीं आने, पारने। ऐसे हीनज, ऐसे सुन्दर, ऐसे सुकेसल भगवान् इतने गम्भीर हैं कि नवीन नीलधर की गम्भीरता अनन्तकोटिगुणित होकर भी उनका सामर्थ्य स्वल्प नहीं प्रकट कर सकती।

भगवान् का केवल मुख ही चन्द्रोपम है ऐसा नहीं, मणिकंठ ही चन्द्रोपम है। यहाँ स्वभावतः कृष्ण है दीप्ति से अकृष्ण है—नीलिमार्गभित दीप्तिमत्ता है। भगवदीय दिव्य सङ्गलम्ब विमल श्याम होत हुए जो अनन्त कोटि चन्द्र को दीप्ति को निरस्त करने वाला है। महेन्द्रनीलमणि, मूलन नील नीलधर और नील सगरुह को जो उपमाएँ दी गई हैं उनसे बहुत से विवक्षित अर्थ सूचित होते हैं। महेन्द्रनीलमणि से दीप्तिमत्ता, चिकणता और दृढता तथा नीलिमा सूचित होती है; मूलन नीलधर से नीलिमा, रस्यता, लघापनोदकता और गम्भीरता सूचित होती है; और नील सगरुह में नीलिमा, सुकेसलता, शीतलता और सौमन्य सूचित होता है। पर ये महेन्द्रनीलमणि आदि सब प्राकृत हैं। इनसे कथार्थ बोध नहीं होता। पर बोध के समीप पहुँचने के लिये अल्प कोई उपाय नहीं है प्राकृत तत्त्वों से ही अप्राकृत की कल्पना कर लनी है। इन सबमें अनन्तकोटिगुणित से गुण भगवान् में हैं।

भगवान् को देखकर इन्द्रावतवर्णी मयूरवृन्द घनश्याम का श्यामवन जानकर नृत्य करने हैं। भगवान् जो वंशा वज्रान हैं वह मयूरवृन्दों के लिये शान्ति मन्द मन्द भगवतन ही है। पर मेघ दूर होते हैं और यह मेघश्याम पित्रकुल समीप है। परिच्छिन्न होते हुए भी इस मेघ की गम्भीरता ऐसी है कि उनके किसी भी अङ्ग पर किसी के नेत्र पड़ जायें तो वहाँ उनकी टकटकी बंध जाय आगे बढ़कर उनके सब अङ्गों को देखने की अन्ता किममे सामर्थ्य ? अज्ञाङ्गनाएँ कहती हैं कि भगवान् के एक-एक गम के मौन्दर्य को देखने के लिये यदि हमारे एक-एक रोम में काटिकेटी नेत्र होते तो देख सकतीं और तब कह सकतीं कि यह परिनिष्ठित है वा अपरिच्छिन्न।

भगवान् के दिव्य मङ्गलमय विग्रह की गम्भीरता अपार है किसी में उसे ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं। यह घनश्याम श्यामवन से विलक्षण घनश्याम हैं। श्यामवन में जो विशुद्ध होनी है, ऐसी घनन्नकाटि विशुद्धा की क्षम्मिति शक्ति का निरस्त करनेवाली इनकी कैशेयाम्बरदीप्ति है। श्यामवन जीवन (जल) दान है तो मनमोहन घनश्याम भी जीवनदान है। श्यामवन जन वरमन्ता है परन्तु घनश्याम प्रेमासून आनन्दामृत को रक्षा करने हैं। अज्ञाङ्गनाओं को हृत्क्षयाग्नि से दग्धमान होने के कारण श्यामवन को आवश्यकता थी। नेत्रुनिनाद से प्रेम-बीज बोया गया, पुलकावलि-रूप से वह अक्षुण्णित हुआ पर वह हृत्क्षयाग्नि से जलन लगा, अक्षु-धाराएँ बहकर उसे सिंचन करने

जागी, पर वस्तु उस जलधारा से हृदय को वह शान्ति कहीं से मिलती ? इसलिये उन्होंने जीवनप्राप्ति के लिये इन नूतन नील जलधर श्यामवर्ण की राख ली ।

भगवदीय दिव्य मङ्गलमय विषाद के मौन्दर्यादि गुणों की महिम्न कैसे समझे जाय ? दिव्यातिदिव्य प्राकृत पदार्थों का असंख्यगुणोपेत करके अपन्न काम करते-करते चित्त शुद्ध होकर भगवदीय अनुकम्पा से वास्तविक स्वरूप का हृदय में प्रकट हो जाता है ।

बालसूर्य की सुकोमल किरणों से संस्पृष्ट अतमी-पुष्प की श्यामता दूर से हमदर्भाती हुई बड़ी ही मनोहर लगती है । इस मनोहर श्यामता को शतकोटिगुणित कल्पना करो तो कुछ वैसा श्यामता भगवान् के दिव्य मङ्गलमय विषाद की है । सार्यकाल में भी अतमी-पुष्प की दीप्तियुक्त नीलिमा बड़ी मनोहर होती है । यह मनोहारिता शतकोटिगुणित होकर भगवान् की श्याम मनोहारिता की कुछ कल्पना करा सकती है । अथवा भ्रमर की श्यामता लीजिये । भ्रमर दूर से काला दीखता है, पर वह काला नहीं, उसमें बड़ी हो सुन्दर नीलिमा है । ऐसी मनोहर नीलिमा अन्य किसी प्राकृत पदार्थ में नहीं । प्रजाङ्गन्मया ने भगवान् की नीलिमा को मधुप की नीलिमा से ही उपमित किया है और कहा है - हे मधुप, तुम भी मधुपति की तरह बड़े कपटो हो । भ्रमर के पीले पङ्क भी भगवान् के पीतपट का स्मरण बिताते हैं और उसका मधुमय गुडजार भगवान् के मधुमय वेणुनिनाद का या उनके मीठे-मीठे

वपनासूत्रों का स्मरण दिलाता है। असर जैसा जब तक हम है तभी तक ही पुत्रों में स्नेह हमला है नहीं तो भाग जाता है, वैसे ही भगवान् भी हम के आह्वक हैं, हम नहीं तो भगवान् में भेद क्यों ? अस्तु । भगवान् की रचामता शनकाटिगुणित सधुर की श्यामला से तथा भगवान् की रोमिमता चन्द्रमिन्धु के आगमिताम लम्ब का कथन करके प्राप्ति चन्द्रतत्त्व की दीप्ति में कथञ्चिन् उपमिति की जा सकती है। कल्पना से इस प्रकार महावदीय दिव्य मङ्गलमय विष्णु को पद्माम्बुज से मुक्ताम्बुज तक अथवा मुक्ताम्बुज में पद्माम्बुज नद होकर जाइये । मन्त्रकल्पित अनन्तलजपुष्ट के भीतर अनुमन्त्रान कीविद्ये अथवा वास्तव्य में मन और इष्टि को स्थिर करके देखिये ,

भगवान् का श्रीमुखचन्द्र चन्द्रवन् वर्तुलाकार दिव्य विक्रमिन् अति विलक्षण अरविन्द है, चन्द्रमा के समान रोमिमन् वर्तुलाकार मुखचन्द्र समुचित तारतम्य के साथ लोभता भाव सहित है । इसकी स्तोत्रगीता अत्यद्भुत है । चन्द्रवन् वर्तुलाकार विक्रमिन् मुकुटमल मुक्ताम्बुज सारातिस्तार चन्द्रतत्त्व की दीप्ति और शनकाटि-गुणोपेत भस्मनीलिम्ब से वृत्त अति विलक्षण है । वह सम्मिलित सम्पन्न मुक्ताम्बुज है । यह चन्द्रहासोपेत दिव्य मुक्ताम्बुज ऐसा रोमिम होता है मानो दिव्यातिदिव्य चन्द्रतत्त्व नील कमल में लिपक जाइता है—दृग्मा है और फि फि प्रकट होता है । वह नाम भगवान् के 'अनुमहाक्यहृत्स्वन्दुमृषकर्ममतचन्द्रिक' अनुमहा नामक हृदयस्थ चन्द्र की चन्द्रिका है । अनुमहाक्य चन्द्र की ये तापहाविही किन्तु निरानिन्वित भावका का समाश्रयजन विलम्बी है कि

सकाशा मल अनुधनक्य चन्द्र का वही निशान है। यह समारवामन—यह दिव्य आशा ही भानुकों को उनकी अकाष्ठ और निष्कला को दर करके आग बढ़ती है। आशाबन्ध ही अन्तिमार्ग का मुख है। यह आशा—आकाशमार्गिक की यह दृष्टि—अद्भुत है, यह कैवल्य से गयीही जाती है। भगवान् का इन्द्रात्म 'शोकाद्युसारविशेषबन्धुद्वारम्' शोकाद्यु-आश्यों को संलग्न बन-राला है। बहुत हास जब दुग्धरविन्द में प्रादुर्भूत होता है तब वह "शरशाक" हास द्वार के समान होता है—कुन्दकुम्भ के समान दशनचक्रि दिव्यानिदिव्य महेन्द्रनील के सरल वसन्धल पर हासवन् प्रतिबिम्बित होती है। यह हासहास अरुणिमा-विरहित है—स्पर्शरहितवस्तु होता हुआ भी किन्किन् चमक है। यह अंध को अरुणिमा दन्तपंक्ति में प्रतिबिम्बित है—जैसे अशकुमुभ के सहारा में स्पष्टिक रोहित हुआ हो। यह अरुणिमा-विरहित कुन्दकुम्भ के समान दशनचक्रियुक्त हास दिव्य द्वार के समान रोहित हास है।

कपोल और चिबुक अपने दिव्य सौन्दर्य से मान्य वही कह रहे हैं कि अमन्तकोटि मन्मथ के लागत्किमार सौन्दर्य का परमोद्गाव-न्यास करी है—वही है। वही आचिन्त सौन्दर्यसुधार्निधि है जिसका केवल एक कस अनन्तकोटि मन्मथ में विलक्षण है। बालपूर्य की मुकेशमय किन्तों से समृद्ध विफलिद कमल का अपाव-याम जैसे स्वच्छतामय होता है वैसे कपोल और चिबुक पर इन नील निष्कला मुनान्धुज की दीप्तिमता अन्ध धाँसा की अपेक्षा कुछ विशेष है।

नील कमल के केशव का माधव्य क्षेत्रज्ञ जो नीलिमायुक्त बना है वे बालसूर्य की सुकेसर किरणों से वन्द्य होकर अधिक दीप्त होते हैं, जैसे ही भगवान् के कपोल और विरुक्त विशिष्ट वीप्रिमन्ता-रम्पल हैं। विशाल मस्तक पर शोभायमान दिव्य किरीट की अनामगाती हुई दिव्य शक्ति इन वस्तुओं पर—उपत्यक्त पाकर—अधिक भावा में कवलीय और विलोय को रही है तथा वह सौन्दर्य-सुधा उभय कपोलप्रान्त से भी अधिक विरुक्त पर आकर परम विकसित और मनोरम हुई है।

अरुण कमल के समान प्रभु के दिव्य नेत्र के सम्बन्ध में तब्यार है कि कपोलप्रान्त जैसे जैसे नेत्रों के स्त्रिभित्त हैं जैसे जैसे ऊँचे अधिकधिक विशिष्ट वीप्रिमन्ता सुक्त अरुणिमा है और कपोल-सिमुक्त नीचे की ओर क्रमशः वीप्रिविशिष्ट नीप्रिमन्ता है और अरुणिमा की मृन्ता है। स्वयं नेत्र अरुण हैं; यहाँ स्वच्छता और अरुणिमा का योग है। माने अरुणिमारूप रज से अनामन् अपने आनुकों के अमोह का सृजन और स्वच्छतारूप सत्य से पालन कर रहे हैं। नेत्रों में स्वच्छता और अरुणिमा का ऐसा तारतम्य है कि अनुकम्पा, राग आदि मानस विकृतिरों का अहाँ अभिमुख्य है यहाँ अरुणिमा अधिक होती है और यहाँ रागादि-रहित प्रसन्नता है यहाँ स्वच्छता अधिक होती है। केवादि तावक आधों से अरुणिमा की अधिक बढ़ि होती है। कोई अरुणिमा अतिमहत्ता है। अज्ञानार्थों के स्वच्छातिस्वच्छ नेत्रों में जो अरुणिमा है वह इन्द्राग्नि की अरुणिमा है। इसी की शक्ति के लिये वे भगवान् के नीलपाराम्बुज

की नीलरत्न का आसन लगाती हैं। भगवान् के नेत्रों में कमलकोष की सी चरुणिमा है और वनक विहास मंत्र कण्ठोद्गमपर्यन्त शेष है। इनकी कल्पना भावुक ही कर सकते हैं। भगवान् के नेत्रों की चरुणिमा के साथ कमलकावगत चरुणिमा का सादृश्य 'नन्दन' 'गोपीगीत' में ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान् यन्त्रों इस चरुणिमाकृष दिव्यातिदिव्य श्री को दिव्यकस्तूरों के सम्राट् के चमेश दुर्ग को मेरुकर चरुति सुरक्षित चरुति गुप्त कंध में चुग लाये हैं—

हरशुभाक्षे लपुत्रावत्तत्तदसिक्तोदरभीमुषा दद्या ।

सुरतनाथ ! वेऽमुत्कटासिक्ता वरद निम्नतो मेद किं वयः ॥

दिव्यातिदिव्य कमल सम्राट् को यह पुरो सचर थी कि वे चौर-आरशिस्वामिणि एक-एक चक्र चोरी करनेवाले हैं यह कहीं मेरी मां ने हर ले जो सर्वाङ्कष्ट हैं। इन मय से वह पट्टन सम्राट् जल में जाकर रहे। पर जल में भीकृष्ण कहीं जलकोड़ा करने जा आये, इसलिये उन्होंने जल में भी प्रोष्मश्रुतु को परिव्राज करके शरमिवास ही ग्रहण किया और इस शरत्कालीन जलाराध में भी अपने आपका छिपाने के लिये अपने चारों ओर अनन्त कमल कण्ठ करके वनक पहना बैठ दिया इन कमल-मैत्रिकों की गङ्गा के लिये प्रत्येक के हाथ शल पत्र तथा जाल और नालों में काँटे देकर वेला जलदुर्ग निर्माण किया कि कहीं से भी कोई पत्त न सकें। फिर ऐसे चमेश दुर्ग के बीच चारों ओर से सुरक्षित स्थान में आप जा बिगड़े। फिर भी भी को भीकृष्ण ले तो नहीं आयेगे, यह मय कता ही रहा। इसलिये उस भी को उस

पट्टजस्रग्राह ने हस्त चारों ओर से सुरक्षित होकर भी अपने केश-
स्पर्श पर में दिया गया जैसे कोई कृपण अपने धन को दिया
रखता है। पर भगवान् ऐसे बहुत और चक्रीयों कि उनके नेत्र-
रश्मि कहाँ से भी इस कमल-कुलपति की पद्म दुर्लभ मण्डलि
को चुरा ही ले जाये। यह चारी भगवान् की कान्ते अदभुत
और माधुर्य के लिये इतनी मधुर है कि गोपियों बड़े प्रेम से इस
के गौरव वाली फिरती हैं। तभी तो भावुओं ने कहा है—

“मधुराक्षिपतेरक्षितं मधुरम् ॥”

अस्तु, पद्मगर्भाक्षेकण भगवान् के इन ‘पद्मगर्भाक्ष’ नेत्रों में
स्पर्शक और चक्रीयों का अदभुत पारस्परिक सम्मेलन है।
और नेत्रान्तःपातो को सारक है वे रसमय हैं। इस प्रकार मन्त्र-
रश्मि में त्रिवेणी सङ्गम हुआ है। यही सङ्गम कुछ विलक्षण रूप से
नेत्रों की पलकों में भी हुआ है; पलकों अत्यन्त ही प्रियुक्त नीलिमा
लिये हुई है और किंचिद् अरुणिमा का भी इनमें योग हुआ है।
ऐसे दिव्य विराल नेत्र कार्यभार तक विस्तीर्ण हैं।

दोनों नेत्रों के मध्य से नीचे की ओर अर्धोन्मुख ऊपर दिव्य
नक्षत्र और-तुण्ड की रोमा या गद्दी है, जिसको दीप्ति दिव्य मण्ड-
लित की सो ही जगमगा रही है। नक्षत्र में एक वर-मौलिक
भी सुरोभित है। नक्षत्र की दीप्ति युक्त नीलिमा दोनों की
विलक्षण अरुणिमा से मिलकर अति विलक्षण मनोहरित्व व्यक्त
कर रही है। कुण्डकुण्डल की भी दिव्य दशत-पंक्ति की स्पर्शक
अदभुत लयों पर और अधरों की अरुणिमा दिव्य दशतपंक्ति पर

प्रतिबिम्बित हाकर एक सड़े ही दिव्य आदर्श-प्रदान का भाव दिखा रही है। आदर्श में बदकर शाभा और छिम्मी की तर्ती। सकल-सुधानिधि भगवान् की यह दिव्य अक्षय-सुध है। ब्रह्माज्ञानार्थों का हमी पर सबसे अधिक प्रेम है।

यह भीतिमा दिव्य अक्षय-सुध कुण्डल-रूप में आकर कहीं अन्दर रही है। ये कुण्डल आहुत भीति-मय्यत्र हैं और यह वामि भीतिमा लिखे हुई है। गोस्वामी कुलर्माशमजी 'रामगोलावली' में भगवान् के चञ्चल कुण्डल-रूप की वामिमा, शाभा और चञ्चलता का वर्णन करते हैं कि ये दोनों कुण्डल शुद्ध और गुरु में समक रहे हैं। इसकी चञ्चलता यह बतलानी है कि ये भगवान् के सुलभ-रूप चन्द्रमा को मय्यत्र करने कोई बिलकुल शास्त्रार्थ कर रहे हैं। ये दिव्य कुण्डल अत्यधिक दृश्यमान हैं और इनके सुवर्ण-रंगों में दिव्यातिदिव्य नानाविध रत्न अड़े हुए हैं। ये अक्षय-सुध हैं—मानो अक्षय-सुध (काश) को लहर जैसी के लिखे ही कुण्डलों न वह आकार धारण किया है।

भगवान् का सधुरमन्दहस्तोन्मोक्त कटाक्षवृत्त दिव्यातिदिव्य मुखागच्छि नेत्रवालों का परम सौन्दर्यमय विश्राम-स्थान है। कन्दनन्दन श्रीधुन्दावनचन्द्र का यह मुखागच्छि भगवान् के बदनागच्छि का सौन्दर्य सौन्दर्योपभोग, कहीं एक दूसरे से भिन्न नहीं। यह परम सौन्दर्य माधुर्यमय परम रस ही है। भगवान् का वक्षःस्थल साक्षान् भी का निवास है, मुखागच्छि नेत्र-वालों के नेत्र का रसमुधापानपात्र है, भुजाएं लारुवालों के

कल का आश्रयस्थान और पशाम्पुत्र मारुतस्य के गानवालों का परम गण है ।

विषे विवासे वरधोरः पानपात्रं मूलं दद्यात्

बादये लोकपाशानां मारुगानां पशाम्पुत्रम् ॥

धृष्टो बहू है, नेत्रों में भी कुछ बहूपन है, वे ना माने^१ काम के धनुष ही हैं। दोनों प्रौढ़ों में नीलिमा की कुछ किञ्चल चमकमाहट है। कन्दर्प का दर्प दमन करने के लिये ही माना यह धनुष सम्हाला है। कन्दर्प तो प्रजापतिनाभों का ही मौन्दर देखकर सम्मोहित हो धनुष-बाण छोड़ अचेत गिरा था, अश्वत्थ भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के सुखारविन्द तक उमक पट्टेच कहाँ ? भगवान् अधोपक्ष के जो भावुक हैं उन्हीं के समीप कन्दर्प का कोई चार नही चलता। वहाँ आचर के चमकने वाला कित्तार के समाने उसकी क्या चल—वहाँ तक तो वह पट्टेच भी मट्टी सकल। गरते में भावुकों से ही पछाक खाकर मूर्च्छित हो जाता है

भगवान् के सुविस्तीर्ण ललाट में कुकुम-कस्तूरी मिश्रित चन्दन तिलक की दो रेखाएँ ऐसी छाया पा रही हैं जैसे विगुन का दो लकीरों अपनी बल्लहता को त्यागकर ललाटमय में बिास का गढ़ा हो ।

भगवान् के दिव्य किरिट में नील, रक्त, सुभ, हरिम् आदि विविध रंगों के नानाविध दिव्यातिदिव्य मणि जड़े हुए हैं, जिनकी सुसज्जित लित कशों की दिव्य चक्रिभित आभा, उस किरिट पर अर्द्ध

चन्द्रबान् विस्तीर्ण दिव्य मौक्तिकमालाओं की अदम्य शक्ति और दिव्य ललाट की सुवर्णमयी नीलमा से सब दिव्यातिदिव्य आभाओं मिलकर एक अति विलक्षण आभा का प्रदर्शन कर रही है। भगवान् के मस्तक और कपालों पर स्थित कुम्भन नील चन्द्र-
 १ कपालों विलसित हो रही है। ये कृष्णकेश माना दिव्यातिदिव्य चन्द्र के अमृत के लाभ से काल जग के बन्ने हैं। यदि यह सुखचन्द्र मुखारविन्द है तो ये नीलकेश नील भ्रमर हैं, जो यहाँ दिव्यातिदिव्य सौन्दर्यमय भक्तरन्दपान को आशा लगाये बैठे हैं। ये दिव्य अलकों नित्यमुक्त सत्त्वदि मुक्तिप्राप्त हैं जो भगवान् के दिव्य सौन्दर्य-माधुर्य का यहाँ नित्य समास्वादन कर रहे हैं। किरीट के मुखमाल भी ऐसे ही मुक्त परमेश्वर का परम शवन पंक्तियाँ हैं।

भगवान् के दिव्य मङ्गलमय विष्णु के सारे ही तत्त्व दिव्य हैं, कोई भी प्राकृत नहीं। कुण्डल जैसे सार्वभ्य और चाग हैं, वनमान जैसे मायावत्त्व है, पीतपट छन्द है, किरीट परमेश्वरपद है मृत्ता-
 चक्र मुक्त हैं। मुक्त पुरुष ही अलकों वनकर भगवान् को इस लीला में भगवदीय दिव्य मङ्गलमय विष्णु के दिव्य अङ्ग बन हैं ये अलकों जो मुख पर आ-आके लीटती और फिर आती हैं, ऐसा मर्त्य होनी है जैसे भ्रमर इस दिव्य मुखारविन्द के मर्मभ से मिये चल आते हैं, वह पास आकर हमके दिव्यातिदिव्य तेज को न सहकर लौट जाते हैं, पर मुखारविन्द का ऐसा विलक्षण आकर्षण है कि फिर फिरकर फिर लिये ही चल आते हैं। ये काल भ्रमर

जब मकरन्दधान के लोभ में चमड़ा चमड़ा के समीप चला है, तब उनकी स्वामता पोड़े ही छूट जाती है और चमड़ों की चमड़ा शिमा का रङ्ग हम पर चढ़ जाता है। व जाल में हा जाल है और से ही जब गगनस्थल के समीप चले हैं तब नीच हा जाने दें। मन्दस्मित चन्द्रिका से इनमें त्वच्छता भी आ जाती है।

ऐसी यह विलक्षण सुखसक्ति है कि गार्ग्यामी कुलप्रांशमयी के शब्दों में कहे वो 'कहि व जाट मुस कानी'। 'चमड़ों की चमड़ा शिमा, दिव्य नासिका और गगनस्थल की दिव्यानिर्दिष्ट शक्ति विशिष्ट नीलिमा और नानाविध भूचरणों और कुण्डलों की रत्नाग्रज अगम्य स्पर्श से वे कुन्तल अति विलक्षण सुरक्षित शक्ति का प्रकाश करते हैं। ऐसे इन दिव्य नीज अलकों पर कृष्णस्वप्न की गो-वाग्दल-लीला में उठी हुई गोधूति आकर ऐसे जमा हुई है जैसे नैलकमल का यह पराग हो। ऐसे इस परागवृत्ति अन्ति-कुलप्रांशमयुक्ति सुखसक्ति पर केवचिन्तु प्रसन्न तुषार-चिन्तुओं के समान वा दिव्यानिर्दिष्ट मानियों के समान सुरक्षाभित हो रह है।

ऐसे दिव्यानिर्दिष्ट सुखसक्ति के भालदेश में विष्णु की अर्धर्गों का जो दिव्य मिलक है वह नीचे की दानों औरों को कमानों से छुटनवाल जैसे दिव्य बाण हों। महालक्ष्मी जिस पद में निवास करती हैं उस मीनहृदययुक्त अतिकुल-समाभित दिव्य पद को निगमन करनेवाला वा दिव्यानिर्दिष्ट सुखसक्ति है।

भगवान् के कण्ठ अति वेदीयमान नीलकण्ठ के हैं जिसमें नीचे दिव्य कुण्डल लटक रह हैं। भगवान् के स्कन्ध सिंह के

समान विशाल हैं। सुन्दर दिव्य कण्ठ कम्पुरेखा से युक्त है और वनमे आत्मज्योति-स्वरूप कौस्तुभमणि ऐसी शोभा पा रहा है जैसे सारो शाभाओं का बहो से उद्गम होता हो। कण्ठ में विर दिव्य मौक्तिकमाल और नीलपीत रत्नहार पड़ा हुआ है। नाना-विध रत्नज्वित मुक्कदार तथा वन्य पुष्पमालार हैं। कों कण्ठ में कण्ठकूप तक हैं कोई वनःस्थल तक हैं, कोई उदर और कटि प्रान्त तक हैं और कोई पादाम्बुज तक हैं। बड़ी ही विलक्षण शोभा का यह बड़ा ही सुन्दर कौशलपूर्ण कम है। वे मौक्तिकमाल कण्ठ से पादाम्बुज तक इस दिव्य मङ्गलमय विग्रह पर ऐसे सोह रहे हैं जैसे भदेन्द्रनीलमणिवर्षत पर गङ्गा की दिव्य निर्मल धारा हो अथवा ये मुक्कामाल ऐसे सुशोभित हैं जैसे नील आकाश में हंसों की पंक्तियाँ बड़ी जाती हो। नील आकाश में उद्गमों के समान भगवान् के वनःस्थल पर यह रत्न अत्यन्त शोभित होते हैं; मन्थ-मन्थ में महामणियाँ अनक चन्द्रमा तथा सूर्य के समान दीप्यमान होती हैं।

दिव्य दीप्त नीलवर्ण पर ये नानाविध मौक्तिक, हवक, रत्न और वन्य पुष्प आदि के द्वारा विविध प्रकार के वर्ण परस्पर से सुरञ्जित हो रहे हैं। इन सबकी सम्मिलित शोभा अति विलक्षण है। इस दिव्यातिदिव्य शोभा और मौन्दव पर, इसके अति सुरम्य सौम्य और अणुरक्त मकरन्द पर मेंढरागे हुए गुञ्जाव करनेवाले अमर भगवान् के गुणगान करनेवाले निव्यमुक्त बरत हैं।

इस दिव्य मङ्गलमय विषय के सर्वाङ्ग में कुङ्कुममिश्रित हरिचन्दन का तेजा सुन्दर शुभ विलपन है जैसे गङ्गा-नीलमणिपर्णत पर चन्द्रमा की चन्द्रिका फैली हो थी। इस चन्द्रिका में सम्पन्न नीलिमा अगम्या गती हो । ऐसी इस सम्पन्न नीलिमापुष्प चामुण्डी श्यामल से सुरार्चनन स्वल्प से दिव्यातिदिव्य अष्टावध सौगन्ध्य का प्रादुर्भाव हो रहा है । अगस्त्य के देवदुर्लभ दिव्यातिदिव्य वदनारविन्द का दिव्यातिदिव्य सौगन्ध्य परम भावुकों को ही अनुभूत होता है । इन (१) अगस्त्योप दिव्यवदनारविन्द के परम दुर्लभ सौगन्ध्य के साथ, (२) सर्वाङ्ग में हरिचन्दन का जो विलेपन है उसका सौगन्ध्य है, (३) इस हरिचन्दन में जो कुङ्कुम मिली हुई है उसका भी एक अति मनोहर सौगन्ध्य है, (४) पुष्पमालाओं के रत्न में जो तुलसिका है उसका शोक्ल मधुर दिव्य सौगन्ध्य कुछ और ही है, फिर (५) अनन्तरिक्ष सौगन्ध्यापेत रत्नपुष्पस्तवकों का सौगन्ध्य भवता मत्ता अलगा बता रहा है, (६) हरिचन्दन का सौगन्ध्य और कुङ्कुम-चमूरी का सौगन्ध्य दोनों मिलकर एक तोसा ही अनुभूत सौगन्ध्य अनुभूत करा रहे हैं (७) कुङ्कुम-मिश्रित हरिचन्दन और कच पुष्प दोनों के सौगन्ध्य मिलकर भी एक विन्दण सौगन्ध्य उत्पन्न कर रहे हैं, और (८) अगस्त्योप वदनारविन्द का सौगन्ध्य तथा इन सब पुष्पादि सामग्रियों का सौगन्ध्य, वे सब मिलकर एक अति विलक्षण अति दिव्य अति मनोहर सौगन्ध्य समुत्पन्न कर रहे हैं । वे अगस्त्योप दिव्य मङ्गलमय विषय के दिव्यातिदिव्य

अष्टसौगन्धर्व हैं और ऐसे ही दिव्यातिदिव्य अष्टसौगन्धर्व भगवान् के वाग्वारण में विराजमानवाली श्री वृषभानुर्नन्दिनीजी के भी मङ्गलमय विग्रह से प्रादुर्भूत हो रह हैं।

दोनों के द्विविध अष्टसौगन्धर्व मिलकर एक अद्वैतिक सौगन्धर्व-आधुर्य-सुधा का वर्षण कर रहे हैं। दृगिताम्बनमण्डलवर्ति कुङ्कुम-कम्पूरिका-मिश्रित हरिचन्दन-विलपन के दिव्यातिदिव्य सौगन्धर्व की कल्पना और अनुभव परम भावुक के भित्रा होन का मन्त्र है। फिर इन पर भगवान् के दिव्यातिदिव्य सौगन्धर्वान् श्री-चरणों का संयोग—और उससे उत्पन्न होनेवाला दिव्यातिदिव्य सौगन्धर्व ! परब मनोहर, अत्यन्त सुकोमल चरण ! इन जीवन्तों के परब भक्त ब्रजाङ्गनाएँ अपने लक्ष्मण पर लेती हुई मकृत्याएँ हैं और कहती हैं कि वे कठोर भक्त भी भगवान् के सुकोमल चरणों में गड़ेगे ! इस दिव्यातिदिव्य साथ की कल्पना भी कैसे पूर्ण काम-मिश्र काम भावुक ही ठीक तरह से कर सकता है और तब दृगिताम्बनमण्डलवर्ति कुङ्कुम-कम्पूरिका-मिश्रित हरिचन्दन-विलपन के सौगन्धर्व के साथ श्री भगवान् के श्रीचरण-सौगन्धर्व के दिव्यातिदिव्य वर्षण-सौगन्धर्व के समास्थापन का अधिकारी हो सकता है। जिन्होंने ब्रह्म में विहार करते हुए कहीं शून्य में लग हुआ कोई दिव्यातिदिव्य कुङ्कुम देखा और उसके पास दिव्य सौगन्धर्व से निरवयव भिन्न कि वह दृगिताम्बनमण्डलवर्ति परम पावन हरि-चन्दन-विलपन के दिव्य सौगन्धर्व से युक्त श्री भगवान् के सुकोमल श्रीचरणों के सौगन्धर्व हैं—यह कुङ्कुम या वृषभानुर्नन्दिनीजी की

हृदयश्री और श्री भगवान् के सुकोमल अक्षर अक्षरपङ्कजों के संयोग का परम लीलात्म्य-स्वरूप है, उस कुङ्कुम से उन्होंने अपना सर्वोद्भूत विलेपन किया। कैसा अनैतिक प्रेम और भगवद्भावतादात्म्य है। भगवान् के इस अप्रविध दिव्यान्विष्ट लीलात्म्य को तथा श्री वृषभानुनन्दिनी के अप्रविध दिव्यान्विष्ट लीलात्म्य को और दोनों के संयोगजन्य दिव्यातिादक्य लीलात्म्य को परम भावुक उपासक ही जानते हैं। उपास्य के ये दिव्य लीलात्म्य उपासकों को भी प्राप्त होते हैं।

भगवान् की कमलभगुरा के समान सुडौल, गोल, मुन्दर पड़ाव उतार वाली दिव्य उज्ज्वलनील भुजाओं पर भी अन्य पङ्क्तों के समान ही कुङ्कुम-कस्तूरी मिश्रित शरच्चन्द्रमणिचिह्न दिव्य हरिचन्दन का लेप है। उस पर उज्ज्वल सुवर्ण-कङ्कणों और बाजूबन्दों की उज्ज्वल पीठिया भी कुछ-कुछ प्रतिबिम्बित हो रही है। हाथ के पंजों के साथ ये हाथ ऐसे मालूम हों रहे हैं जैसे दिव्य लोक के पञ्चशीर्ष नाग हों। ये पौषों वेंगलियों उन्हीं के पञ्चशीर्ष जैम हैं और इन वेंगलियों में जो नख हैं वे पञ्चशीर्ष नागों के शरीरस्थ नखियों के समान ही चमक रहे हैं।

कमल की सुकोमल अक्षरिमा अक्षर कमल की सा ही विकसित हो रही है और अक्षर सर्वोद्भूत के समान ही उज्ज्वल नील है और उन पर कुङ्कुम-कस्तूरी मिश्रित दिव्य हरिचन्दन की चौदनी बिटक रही है। वेंगलियों की सन्धि में अक्षरिमा और नीलिमा का तात्सम्य है। पृष्ठभाग से संलग्न सन्धि का सूक्ष्म भाग

अधिकतर उम्भल नील और लाल से संतृप्त मन्दिभाग अमणिमा-
विशिष्ट है। भगवान् अपने इन अमण कान्तों में अपना शङ्ख
लेकर जब बजाते हैं तब यह पक्कादर शङ्ख अदगायमान हाकर
ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन का आनखियों के बीच कोई कन्-
ईस कलनाद कर रहा हो।

श्री भगवान् के दिव्य भीमसाम्युज में कुङ्कुम-मिश्रित हरिचन्दन के
नानाभावपूर्ण नानाविध चित्र सलाह, कपोल, चिबुक और कर्णों पर
आवुक लोग चित्रित किया करते हैं। उम्भल नील मुसाम्बुज,
उसपर मकरन्द-पान के लोम्बी मधुपों की नीलिया, मकरकृत
कुरइलों की चञ्चल दीप्तिमत्ता और किरिटी की दिव्यातिदिव्य शोभा,
और इन्हीं विविध आभाओं के भीतर कुङ्कुम-कस्तूरी-मिश्रित दिव्य
हरिचन्दन के परम मनोरम चित्र मिलकर ऐसी शोभा उत्पन्न करते
हैं जिसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। उसका समास्वादन
तो भावुओं का ही होता है। दिव्य सौन्दर्यसम्पन्न मुसाम्बुज तो
मुख्यम्बुज ही है, भगवान् के दिव्य कर्णों की छटा का भी कोई
वैशमात्र ही देख ले तो उसके दुःखगर्भ सारे सांसारिक सुख ही
छूट जायें।

इस प्रसङ्ग में श्री राधावल्लभजी के मन्दिर में एक वेश्यासक्त
राजकुमार की कथा प्रसिद्ध है। वह राजकुमार इतना वेश्यासक्त
था कि उस वेश्या का एक कण के लिये भी दिरह नहीं सह सकता
था। वेश्या सामने न हो तो वह ध्यायी नहीं सकता था
और न कोई काम कर सकता था। उसकी वेश्यासक्ति

हुवाकर उसे भगवद्रूपि प्राप्त करा ऐसी चरित्रे, ऐसी अनु-
कम्पा सम्मत्ता के आचार्यभी के हृदय में हुई। उन्होंने
राजकुमार को अपने बहाँ लिवा लाने का प्रयत्न किया। बिना
बेरवा के राजकुमार आवाण् के मन्दिर में भी नहीं जा सकता था।
इसलिये आचार्यभी ने उसे बेरवा के साथ ही आने की अनुमति
दी। बेरवा के साथ, बेरवा का ही मुँह निहारते हुए, राजकुमार
बहाँ और श्रीभगवान् के मन्दिर में भी ऐसे बैठ गये कि उनके सामने
हो बेरवा थी और बेरवा के पीछे श्री भगवान् की दिव्य मङ्गलमय
मूर्ति। मूर्ति को राजकुमार नहीं देख सकते थे। आचार्यभी ने
बेरवा को राजकुमार के सामने ही रहने दिया पर ऐसा उपाय दिया
कि बेरवा के पीछे से भगवान् का करारविन्द इनकी दृष्टि में आ
जाय। बहाँ भक्तपरवरा भगवान् ने आचार्यभी की इच्छा के अनु-
सार अपने करारविन्द में वह सौन्दर्य प्रकट कर दिया कि वह बेरवा-
कक्ष कमरा में भाववामन हो गया। बेरवा को देखन-दन्तन
हो बेरवा के पीछे चमकते हुए करारविन्द पर इनकी जो दृष्टि पड़ी
हो मन्त्र के जिये बहाँ गय हो गई। करारविन्द के उस सौन्दर्य
को देखते ही अनन्तकॉटि म्हाएउ का मदन-सौन्दर्य अधाभूत हो
गया। अधोक्ष्य भगवान् के करारविन्द की दिव्य मृदा ने राज-
कुमार को मन्त्र के जिये अपने बरा में कर लिया।

भगवान् का दिव्यानिदिव्य सौन्दर्यमाधुर्य जसा ही है कि एक
कक्ष के जिये भी उस सौन्दर्य-माधुर्य का लरावाज भी किसी पर
मन्द हो जाय तो फिर बहाँ न वह लौट हो नहीं सकता। इस

सौन्दर्य-माधुर्य की सृष्टि भगवान् की अनुकम्पा से विशुद्धानिविशुद्ध अन्तःकरण में हो जाती है। भगवान् की अनुकम्पा जीव को दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो अपने मगधन में जैसे धूप का प्राप्त हुई और दूसरे भगवान् की अपनी दयामयी इच्छा में जैसे राजा पराक्षित को गर्भ में हो प्राप्त हुई। श्री भगवान् के काष्ठ में अनेक विष दिव्य वन्य पुष्पों के स्तरादि में युक्त दिव्य योगान्वयप्रवृत्तियाँ हैं। समस्त फिर कोटि-कोटि त्रिगुणों की चञ्चल रात्रि के त्रिस्तम्भ करनेवाला सुवर्णोज्ज्वल चञ्चल पीतपट रंगमा उद्गमन हो रहा है, जैसे महान्त्रनीलमणि पर्वत पर दिव्य विद्युत्पुञ्ज चमक रहा हो और उसमें से दिव्य मङ्गलमय विग्रह की नीलिमा-रात्रि भेदका बाहर निकल रही हो।

उज्ज्वल-नीलिमा-सम्पन्न वक्षःस्थल पर सुवर्णोज्ज्वल मङ्गलमय बायावर्त और दक्षिणवर्त रोमराजि दीप्त रही है। यहाँ तो चपला चञ्चला श्री मङ्गलमयी का निवास है। भगवान् को अर्घ्यों ने जो मालाएँ पहनाई हैं वे लक्ष्मीजी की गढ़ती हैं, पर भक्तों पर आश्रय दिखाने के लिये भगवान् इन मालाओं को पहने हो रहते हैं और अपनी जन्य दुःख लक्ष्मीजी के पीछे लगा हो रहता है। गले से लेकर पादाम्बुज तक लटकनेवाले पुष्पहारों के मध्य में जो तुलसिका है उसका तो भगवान् इतना आदर करते हैं कि लक्ष्मीजी से यह देखा नहीं जाता। पादाम्बुज में अवश्य ही लक्ष्मीजी तुलसी के साथ रहने में सुखी हैं, परन्तु वक्षःस्थल पर नहीं, वरन् उस पर तो लक्ष्मीजी अकेली ही रहना चाहती हैं। वक्षःस्थल के मध्य में

भगवान् भृगु-चरण धारण किये हैं और लक्ष्मीजी से मानते यह कह रहे हैं कि महालक्ष्मी ! यहाँ जो तेरी स्थिति है वह माधण के चरण से ही है । माधण के चरण से यह हृदय 'हम-हम' हान के कारण ही बन्धला लक्ष्मी यहाँ अचला है । भगवान् के वस-स्थल पर रहनेवाले माधणचरण और महालक्ष्मी दोनों ही एक-सा से मानते यह कह रहे हैं कि जहाँ माधणों के चरणों की रज पड़ेगी वहीं बन्धला लक्ष्मी स्थिर हो जायगी । लक्ष्मी यहाँ नहीं छहरती जहाँ ज्ञान, विद्या, तप आदि नहीं हैं; क्योंकि ज्ञान, विद्या, तप, भूति आदि लक्ष्मी के ही रूप हैं । अर्थात् अब भगवान् मानते यह सूचित करते हैं कि जहाँ माधण-चरण निवास करेंगे वहीं श्रीनिवास होंगे और वहीं सकल प्रकाश की श्री का निवास होगा ।

भगवान् के दिव्यातिदिव्य कमल से सुकामल वस-स्थल में माधण के चरण कठोर नहीं प्रतीत हुए । उलटे भगवान् को यह क्लेश हुआ कि इस वस-स्थल की कठोरता से भृगु महाराज के सुकामल चरणों में कुछ चोट तो नहीं आई । कारण, लक्ष्मी का जहाँ निवास होगा है वहाँ हृदय में कठोरता आ ही जाती है । माधण इस कठोरता पर पैर देकर भगवान् की स्तुति करते हैं, यही माधण का माधणत्व है । यह कठोरता-रूप अहम भृगु-चरणों से धुला है और जहाँ कहीं यह अहम है वहाँ वह माधण-चरणों से तो धुल सकता है और महालक्ष्मी का जो दिव्यातिदिव्य सुकामल भाव है वह प्रकट हो सकता है ।

इस दिव्य मङ्गलमय विग्रहरूप में अभिरुचिमान्तर प्रकाश-
सुधास्त्रिधु स्वरूप परमस्वरूप भगवान् ही प्रयोज्यभूत होकर प्रकट
होए हैं। इनके गले में वल्लभ्यल पर गुञ्जाग्र पड़ा हुआ है।
ये गुञ्जाग्र कोई प्राकृत गुञ्जाग्र नहीं हैं, ये सब परम परमर्षि महापुरुष
हैं जिन्होंने इस पुण्यपरायण वृक्षमय भाग्य में आकर्षक नीला में
रोग देने के लिये गुञ्जारूप धारण किया है। यही मन्मूर्खच्छात्र
को भी भगवान् ने अपना दिव्यातिदिव्य प्राप्त किया है। इस
कुन्दावन लीलाभास की विलक्षण शक्ति है, जिस देवकर प्रदीपों
यहाँ 'गुल्मलौषधी' बनकर निवास करने की इच्छा करने : ,

वामावर्त और दक्षिणवर्त सभी रत्नराजियों के मध्य में ये धनु-
चरण हैं। इनपर वल्लभ्यल में जो दिव्य सात्वाग्र पड़ी हैं। उत्तम भग-
वदीय अष्टगन्धमौगन्ध से अतिमत्त हुए जम्बों की मधुर मधुर
निकल रही है। नाभिप्रदेश में अति सुन्दर मनेहार तीन रत्नराज
(त्रिवलि) हैं और मध्य में यह दिव्य मनेहार माधुर्य श्यामवर्चन
कालिन्दी का अति विलक्षण आकर्षणवाला भँवर सा मोह रहा है।
ऊपरी में तो सारे प्रमाणद का प्रादुर्भाव हुआ है।

भगवान् की मुद्राएँ, भावों की कल्पना के अनुसार दो मो
हैं और चार भी। इनका गठन कैसा सुन्दर और कैसा मोह। और
पुष्पाव, पद्माव तथा वराव भी अत्यन्त मनेहार। सर्वाङ्ग के समान
इन पर भी कुसुम कम्पुष्पिका-मिश्रित हरिचन्दन का शुभ लेप है।
मुद्राओं की दीप्तिविशिष्ट नीलिमा हरिचन्दन की शुभता और
कलाचिन्द के अत्यन्तमोहों की अभिगुमा तीनों मिलकर अत्यन्त-
मोह

भ्याति के पाट पर बैसा दिव्य मनोहर गङ्गा-यमुना-साम्बनी का सङ्गम साध गत है । इन दिव्य मनोहर मुनाओं में शङ्ख चक्र गदा पाश सुशोभित हैं । शङ्ख जलनक्ष है, दौमादिकी गदा आत्मन्य है सुदर्शन चक्र तेजलन्य अथवा यदि स्वयं देखें तो तभस्स्य है

भगवान् के दिव्य कटिपट से कांची (त्रिमल्ला) है जिसका कट सहे है । कटिपट से गुल्फ-पर्यन्त पीनाम्बर परिधान किये है जो अति सूक्ष्म और दिव्य है । उसमें से भगवान् को नीलकण्ठ-रामि स्पष्ट हो उद्भासित हो रही है । पीतपट से समस्तदृश भगव दीयशोचिमता और नीलिमा से युक्त वह नानाविध रत्नों से तटित मुक्तामय्य मेखला नितम्ब-दिम्ब पर आकर अन्यधिक सुशोभित हो रही है । कांची की बड़ी सधुर कलभलाहट है । भगवान् यहाँ आन्तुद्रावले परम शान्त गम्भीर पुरुष नहीं हैं । यहाँ तो चञ्चल चपल त्रिमल्ली द्विविधाले वशीधर श्रीकृष्ण हैं, जिनकी चञ्चलता प्रजाङ्गनाओं के चञ्चल पकड़ने में भी नहीं चूपती । बाह री वह कथमजिन् दिव्य चञ्चलता, जिसको सम्बोधन कर चञ्चलता को ग्राम प्रजाङ्गना परमरमरमिकों के विनोदार्थ हो माना वह कहती है कि—

मुञ्चाञ्चलं चञ्चल परम लोकाऽति नाकोकपले कलायु ।

भार्गव आनर्गस विकामिनीना वेणल ! वेणलनपरिहलोऽसि ।

भगवान् ने किसी प्रजाङ्गना का मानो चञ्चल पकरा । उस पर प्रजाङ्गना छिक्कर कहती है कि “चरं चञ्चल ! बेरा चञ्चल क्यों पकरा है ? छोट, बड़; लाग देखोगे तो तुम्हें या मुझे क्या करेंगे ? लोकलाज का तुम्हें कुछ ध्यान नहीं, तु कौसा गंवार

है ?" इस पर भगवान् ने उन व्रजकनिका का आश्चल छोड़ दिया और दूसरी ओर देखन लगे। तब व्रजाव्रता कहता है, "आग्रिक तू है वही गीर्ण चरानेवाला पराधा। तू विनाभिनिन्दो का भाव क्या समझे ? गोपाल ! गोपालपरिहृतोऽसि - गोपाल ! तू गोपालन का ही परिहृत है।" अथवा गोपाल ! गोपाल ! न परिहृतोसि।" अरे गोपाल ! इधर तो देख ! तू तो कुछ समझता ही नहीं।

इस दिव्य आश्चर्य की लीला से मुग्ध होकर जा उन गोपालन-परिहृत गोपालवाल के निष्कलङ्क दिव्य क्रीडन में अग्न्य होकर सम्मिलित हुए वे ही संसार में धन्य हुए। अन्यो के लिये तो जग मूर्खता भी निषेध है।

भगवान् के ऊरु कदलीस्तम्भ से कहे जाते हैं कदलीस्तम्भो ने जो स्थूल-सूक्ष्मता का सारतन्त्र्य तथा जो निष्कण्टा शांति है वही यहाँ विवक्षित है। यहाँ भी वही दीर्घविशिष्ट नीलिमा है जो पौताम्बर की मनोहर पीलिमा के भेदकर बाहर निकल रगो है।

श्री भगवान् के अलम्बिका-कुतुम्भ के से उज्ज्वल नील उम्भय श्री गरुडजी के स्कन्धों पर अति रोमायमान हो गये हैं। यह गरुडजी साक्षात् शक्र, साम यजुः स्वरूप राज्यशक्र है। चित पर राज्यशक्त अशेष विशेषशक्त सचिदानन्द इन अस्तर परब्रह्म परमात्मा अधिष्ठित हैं—*"त्रिवृद्वेदः सुगण्ड्यो यश्च बहति पूरयम्।"*

भगवान् के वाम स्कन्ध के ऊपर से दक्षिण स्कन्ध के नीचे कटिपट तक वसु-संस्कार त्रिवृत्त सुनखोज्ज्वल पीत यज्ञोपवीत सुशो-

मित है। वह ब्रह्मसूत्र प्रकाश प्रणव है, जो अमन्तकोटि ब्रह्माण्ड का मूलसूत्र है।

भगवान् जो कवल सविरोध नहीं, केवल निर्विशेष भी नहीं, प्रत्युत सविरोध निर्विरोध दोनों मिल हुए, पूर्ण परब्रह्म हैं, वही इस सङ्कलमय विग्रह रूप में प्रकट हुए हैं। गरुड़, शेष तथा शङ्ख-चक्रादि अङ्ग जो इस लीलाविग्रह में प्रकट हैं, वे भी उनके पूर्ण सारस्वरूप में अभिलक्षण से अन्तर्गत हैं। भास्वापाङ्ग परम अक्षरतन्त्र ही इस लीलात्मय विग्रह में प्रादुर्भूत है। इस लीलात्मय विग्रह की स्थिति अव्याकृत में है। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि वहाँ भी उनका निवास अस्त जग में है। परब्रह्म के अङ्ग रूप तीन हैं—(१) माया, (२) मायाविशिष्ट चैतन्य और (३) परस्पर पूर्ण ब्रह्म। अव्याकृत मायाविशिष्ट चैतन्य ही शेष भगवान् हैं, उन्हीं में श्रीभगवान् का निवास है “अव्याकृतब्रह्मणा स्वयम् नवचिहितः” तयोरजोत्तरा से अत्यल्पुष्ट, प्रहावाक्यजन्य ब्रह्माक्षरगुणि रूप में परिणत विशुद्ध सत्त्व ही कमल है “धर्म-ज्ञानादिभिर्बुधैः सर्वं वचमिदोच्यते।” अोजः तत्त्व गदा है, अमत्त्व शङ्ख है, नेत्रसत्त्व मुद्राश्च है और नभोनिध कृपाण बभ्रस्तन्त्र है।

भगवान् के जानुद्वय श्री महालक्ष्मी के अति सुकैमल चरण कङ्कडालों से सज्जित हैं। गुणों में अनेकविध आभूषण और रत्नजटित नूपुर हैं, तिनकी भङ्गाङ्ग से विनुवन आह्लादित हाता है आत्माभ्यामिन्द्रियैः कौस्तुभमणिमुनेोन्मित उज्ज्वल नील कण्ठ पेश से गुल्फधरा पर्यन्त नील वराहदन्त-पारदर्शी उज्ज्वल पीतपट्ट उभय

पारव में विशुक्ताधां मा नमक इमक गदा है श्रीः उमका नाना-
 विध त्यों में जटित किनाग। अपनी एक चिह्नी पृष्ठा वममें मिला-
 का एक अति विलक्षण शाभा उपलब्ध कर रहा है। इस भावुक
 देख-देखकर अपने नयनों की आस पूरी किया चाहत है। यह
 भगवद्दीय दिव्य मङ्गलमय निग्रह की यह आग शाभा अनन्य और
 निष्प नवीन होने से मन्त्र हो। उम मीन्दुर्य मुखास पान की ध्याम
 अधिकाधिक बढ़ावेवाली है।

श्री भगवान् के चरणारविन्द में कुङ्कुम-मिश्रित हविचन्दन क
 नानाविध अति सुन्दर मनोहर विभू अङ्कित हैं। पादंगुलियें पर
 जो नख हैं वे मानो दिव्यातिदिव्य मोती हैं या इन्हें दिव्यानिद्रिय
 नखमणि कह सकते हैं। इनकी चन्द्रमा सी श्याम्ला क कर्चिन् दर्शन
 मात्र से सारे नाथ शास्त हो जाते हैं। त्रिविध तापो के तत्त्वश
 हरनेवाली इस नखमणिचन्द्रिका का शाभा चरण करने है
 श्रीमधुमूदनजी

पदनम्निविष्टमूर्षिकाः एकादशतामिषापरचिह्नान्

ये समुपासते गिरिश वन्दे तं नन्दमन्दिरं कञ्चित्

भगवान् शङ्ख मानो आनन्दकन्द श्री कुण्डलचन्द्र का अचन
 कर रहे हैं और भगवान् के चरणों में नखमस्तक होकर नखमणि-
 चन्द्रिका निहारने हुए उन दिव्य निमल नखमणियों में अपनी ही
 मूर्ति समझें हुई देख रहे हैं। कवि कल्पना करते हैं कि जिनके
 पदनम्नों में गिरिश को मूर्ति समझें हुई है, माना वश नखमणियों
 में दश कर और एकादश स्वर्ण निहारनेवाले, इस प्रकार एकादश

रुद्र हो रहे हैं तोसे विविधा तित्तकी उपस्थिति करने हैं उन जन्म-
मन्दिर में विराजमान परमात्मन्तत्त्व का कार्य अनिवार्य 'शक्ति'
को में प्रणाम करता है ।

वहाँ भगवान् श्री शङ्कर को परमार्थनिर्वाणार्थिक रूप में दर्शकर
कोई वह न समझे कि भगवान् शङ्कर भगवान् काकूट म कृष्ण
निम्न या भिन्न हैं । दोनों अधिपति और एक-दूसरे के आभा
हैं श्री शङ्कर कौन हैं और शङ्करत्त्व क्या है, यही प्रश्न काकूट
के स्वामी बुधिशिर ने भी भीष्मजी से किया था । उक्त समय
भीष्मजी ने यही उत्तर दिया कि शङ्कर तत्त्व श्री गुरु दे से
उत्पन्न कहने में असमर्थ हैं श्रीकृष्ण ही उस तत्त्व को प्रतिपादन
कर सकते हैं । श्रीकृष्ण ने विपरीत बताया पर यही उत्तर कि
वह तत्त्व अन्यत्र दूरवर्गा है और मैं जो कुछ चहुँगा, श्री शङ्कर
को कृपा में ही कर सकूँगा । भगवान् रामचन्द्र का जब अवतार
हुआ वह वह क्या समिद्ध है कि श्री शङ्करजी श्री रामचन्द्र के
वहाँ पौराणिक वेश में गये थे और रामचन्द्र को पुण्य स्नान
से । एक बार रामचन्द्र के कहने पर जब पौराणिक श्री शङ्कर शिव
तत्त्व का प्रतिपादन करने लगे तब पौराणिक श्री शङ्कर को मन्त्र
रामचन्द्र रूप में और रामचन्द्र की मूर्ति श्री शङ्कर रूप में मदरा
दिवाई दी । श्री विष्णु और श्री शिव यथार्थ में परस्परामा है
यही बात समझनी चाहिये । इनके जो वर्ण हैं वे भी इसी बात
को सूचित करने हैं । श्री शङ्कर त्रिमूर्ति के अधिपति हैं पर
उनका वह काला नहीं शुभ है और तत्त्व के अधिपति श्री विष्णु

का वर्ग शत्रु नहीं श्याम है । यह क्या बात है ? यह ध्यान का प्रकट है । श्री शङ्कर श्री विष्णु का ध्यान करने है इस कारण उनका वर्ग शत्रु है और श्री विष्णु श्री शङ्कर का ध्यान करने है इस कारण उनका वर्ग श्याम है । यह एक दुःख का आनिष्टान प्रेम ध्यान का ही प्रकट है ।

श्री शङ्कर भगवान् की शुभ दिव्य मूर्ति पद्मसमन्वित में जा भक्त रहो है यह इन पर नन्दा की दिव्यानिविष्ट स्वरूपा का शोभन है । इन नन्दा के पार्श्व और अग्रभाग में जा अर्पणमा है उसने यह स्वरूपा किञ्चित् अकण हो रही है । ऊपर चरण क पुष्पभाग की नीलिमा, पुष्ट और नन्दा की मन्दि की अर्पणमा और पद-नन्दा की स्वरूपा इन तीनों का यह त्रिवर्णी-मङ्गल रत्न माधुर्य के ही अवगहन करने का दुर्लभ स्थल है । यहाँ की अर शोभा और इसके साथ वनमाल और तुलसिका तथा कुम्भ-कस्तूरी-मिश्रित हरिचन्दनादि से युक्त दिव्य अप्रमौगन्ध रत्न भगवद्भक्तों के ही प्राप्त होता है

परम भावुका के परमागन्ध ये ही पादगन्धि हैं । मृगोन्ने के मन-मधुर इन्हीं चरणाम्बुजों का आश्रयण करते हैं । वे ही परमहंसाम्बादिन चरण हैं । इन्हीं चरणगन्धिराज तुलसी मोगन्ध के वायु में संमृष्ट होकर सनकादि गुनाशक हृदय में प्रविष्ट हान में, इन्हीं भी तन मन प्राण स्थित हुए और भगवान् के चरणों की ओर उनको गगन हुआ । इसी दिव्य लोभ से सात्त्विक चक्षु भव प्रादुर्भूत होते हैं । भगवान् के अन्य अङ्गों ने

सुवीन्द्रों को इतना नहीं मोहता जितना कि इन चरणाम्बुजों ने। इन चरणों की दिव्य मौनव्यमन रोशनी पर वे मानों चिक्क गये और उन्होंने यही प्रार्थना की कि हमारा यह मन मन भृङ्ग के समान आपके चरणचिह्न में लालचिन पकड़ गया यह निश्चय भक्तान्द पात्र करता रहे।

भगवान् के चरणतल दिव्य कमल पर स्थित भुजाभिन हैं। विशुद्ध लाल ही यह कमल है। विशुद्ध अनन्त-कर्म पर ही ना भगवान् का प्रादुर्भाव होता है। सुकोमल कमल की अति काम्य पंखुदियों को अनन्तकोटि गुणित सुकोमलता भी मद्राक्षियों के चरणाम्बुजों की सुकोमलता की बराबरी नहीं कर सकती। महा-लक्ष्मी ६६२ कमलों की सुकोमलता उससे भी सूक्ष्म है और उसमें भी कहीं अधिक सूक्ष्म भगवान् के चरणों की सुकोमलता है, जिसकी किसी प्राकृत उपमान से कल्पना नहीं हो सकती। हाँ, इन उप-मानों से कल्पना करने में सहायता मिलगी, यथाय बोध ने जगत्कृपा से ही सम्भव है।

श्रीभगवान् के चरणचिह्न अलौकिक भीरोमा और सौन्दर्य व्यक्त हैं। जिस किसी ने इन चरणचिह्नों का सौन्दर्य देखा, उसी की दृष्टि महा के लिये इनमें स्थिर हो गई। भगवान् के भक्त इन्हीं चरणचिह्नों का देख-देखकर अपने कामादि दुर्मार्गों को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। ये चिह्न किसी आचार्य के मत से १५, किसी के मत से १६ और किसी के मत से १९ हैं।

श्रीभगवान् के दक्षिण पादाङ्गुष्ठ में एक दिव्य चक्र है। इस चक्र के ध्यान में भिरपन्थि का छड़न रीना है। अङ्गुष्ठ के पक्ष में जब का ध्यान है जो मृग सम्पदा का दनयान्ता है। अङ्गुष्ठ और तलनी के बीच में से वरुण के साथ एक एक उर्वर रेखा है। अङ्गुष्ठ के चक्र के अधोभाग में तीन चिह्न हैं—पर्व में जल, धूल में चक्र और नीचे की ओर तापनिर्वाणक छद्म है। मध्यमाङ्गुली के मूल में कमल है। यह अति रोमन है। यहाँ ध्याता का मन-मधुर मुख हो जाता है। इस कमल के नीचे खर है त्रिमूर्ति अनुसन्धान से सब अनर्थों का नाश होता है। कर्णाद्रिका के मूल में वज्र है जिसके ध्यान से भक्तों के पाप-पवन नष्ट हो जाते हैं। तँडी के मध्य में अङ्गुश है जो भक्तचित्त के मन्त्रायन्त्र का वश करनेवाला है।

श्रीभगवान् के दक्षिण परद का परिमाण लम्बाई में ६१ अङ्गुल है और चौड़ाई में छः अङ्गुल है। पर के मध्य भागसे ४ अङ्गुलस्थान में कलशचतुष्टय हैं और उनके अगल-वगल ४ जम्बूफल हैं अधोभाग में द्वितीया का चन्द्र अङ्कित है जो भक्तों के शुभ का सूचक है। उससे भक्त के आह्लाद की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। चन्द्रमा के नीचे गोपदी है जो भवसागर के गोपद के समान कर देता है। अर्थात् भगवत्समाश्रयण करने वाले भवसागर के गोपद के समान जिता प्रयास ही पार कर जाते हैं।

श्रीभगवान् के वामपादाङ्गुष्ठ के मूल में दिव्य शङ्ख है। उसका ध्यान करने से पार्थिव जङ्गल दूर होता है और सब मल धुल जाते

हैं तथा अहम्, साम, यजुषादि शुद्धाग्निशुद्ध आत्मसीर्जनरूपा समस्त विद्यार्थे तेसे स्वच्छ चतुःकाश में प्रत्युत्पन्न होती हैं जैसे कि ध्रुव के कपोल में शङ्खुपर्वा के हाथ ही कम समस्त विद्यार्थे एक भाग में मात्र हो गई । वामपराण की मध्यमाङ्गुली के मध्य में चन्द्रमा का अनुसन्धान है । अम्बर (आकाश) जैसे चन्द्रमा ४ वें ही इसके भ्रमन से भ्रमण का चिह्न भी विषय-भाग में विमुक्त और चन्द्रमा हाकर व्यापक परब्रह्माकाराकारित हो जाता है । वाम-पराशरविन्द में चार स्वस्तिक हैं, ये सकल शुभ के सूचक हैं । स्वस्तिकों के बीच में अष्ट कोण हैं । किसी के मत में ये अष्ट महासिद्धियों के देवबाल हैं और किसी के मत से यह अष्ट नाक-बात हैं जो वहाँ मर्षों की प्रतीक्षा किया करते हैं । वामपाद की धर्मचिह्ना में सूर्य-तत्त्व अङ्कित है जिसके अनुसन्धान से अनेक प्रकार के भ्रान्त निराहित होते हैं । वामपराशरविन्द में व्यापक इन्द्र-धनुष का अनुसन्धान है । धनुष के पीछे चार कलश हैं । इनके बीच में त्रिकोण है जो त्रिलोकेश्वर्याधिकार सूचित करता है । त्रिलोकेश्वर्य की प्राप्ति के लिये इस त्रिकोण का अनुसन्धान है । परमव्यक्ति जिनमें पूर्ण होती है वे भगवान् को छोड़ त्रैलोक्य के पीछे नहीं अटका करते । परम सत्त्व तो वही है जिसकी शक्ति-गुण की द्वारा अनवरत बीजवृक्षरूप रूप आत्मधनुषा-स्त्रिभु की ओर ही प्रभावित होती है । जगत्सीय कर्माधुषा का पान करते-करते कुछ काल में समस्ततथा से अनुराग होता है और वह अनुराग बढ़ते-बढ़ते मनुष्य-चरखों में अन्तर् हो जाता

है। ऐसी अवस्था भक्ति जिनमें प्राप्त हुई वह सर्वनिर्मलार्थ के लिये भी वैलाक्यैरक्य के जिन भी प्रभु वर्गा में प्रयत्न नहीं होता। त्रिकाण से इसका अभिप्राय त्रेगुण्य-विषय भा-ने प्रकृत हैं—

दा च कोऽन्यमिदारेण भक्तिभोगेन सेवत ।

गुणान् समशीप्येतान् सकमुषाम कल्पत ॥

अथवा यह कहिये कि एक-साम-यगु-इम-तीनों केन्द्र में प्रत्येक जो लक्ष्य समझी प्राप्ति का यह सूचक है—वैदिक सर्वैरद्वेष्य-वेद्यः भवावाकृताय तीनों से भगवान् ही वन्द्य हैं और तीनों अवस्थाओं में भी वही एक आराध्य हैं। ऐसी अनैक प्रकार की कल्पनाएँ इस विषय में भावुक कर सकते हैं।

श्रीभगवान् के अष्टाधिक्रीविष्णु पुराण में १५ ही मंत्रों और गोस्वामी आदि आचार्यों ने १५ निश्चित किये हैं। श्रीचरणों के अङ्गनादे परिमाण भी हैं। इन परिमाणों को देखें तो १६ ही चिह्न रहते हैं।

श्रीभगवान् के रूप और वस्त्र आदि की भावना के अन्तर्गत ही कल्पना करनी चाहिये। सगुणरूप में भगवान् स्वतन्त्र नहीं होते—भक्त-भावना के अधीन होते हैं; क्योंकि भक्त की भावना-सिद्धि के लिये ही उनका प्रादुर्भाव होता है। स्वयं भक्तों ने भगवान् की स्तुति करते हुए कहा है कि—

यद् यद् विवर्त उदगाद विभावयन्ति,

तच्छब्दः प्रयवते सत्तुमहार ॥

भगवान् भक्तों के पराधीन हैं। वे 'आमय' हैं अर्थात् स्वकीयों के इच्छा के अधीन हैं। 'सं वपावयोपासते तत्रैव भवति' ऐसी

सृति है और गीता का भी यह वचन प्रसिद्ध है कि 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्।' अनन्तकालि ब्रह्माण्ड के निदान भगवान् और भगवान् के निदान भक्त । इमनिय स्वतन्त्राभिरामक भक्त ही हुए । ये यदि श्रीभगवान् के पदविद्या का जगद्-गुरु उधर कर दें तो ऐसा करने में वे स्वतन्त्र हैं । वे ओं सी कल्पना करेंगे वह सत्य है । वह कल्पना कल्प हानी है इसी में तो भगवान् की कल्पना के अनुसार भगवान् नित्य नव रूप में प्रकट होते हैं । मनुष्य के मन का यह स्वभाव है कि वह नित नई बात चाहता है । इसलिये भावुकों के नित्य नूतन कल्पना करनी आवश्यक हो है । भगवान् के रूप ही नहीं, भगवान् के चरित्र भी भावुकों के नित्य नवीन प्रतीत होते हैं ।

तत्सामिद्युतं नवं नवम् ।

श्रीभगवत्सूक्त तो अनन्त है । जैसे जैसे जिसका मन विशुद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसे नव-नव रूप-चमत्कृति देवता का मिलती है । भगवान् के दिव्य सङ्कलनच विग्रह में नित्य नवीन कल्पना करने में सच्चे भावुक स्वतन्त्र हैं । उन्हें भगवान् के भूषणवस्त्रादि में नित्य नई नई कल्पना करना ही चाहिये । भगवत् उपासकों के लिये यह आवश्यक है । जैसे, भगवान् के पीतमठ का कहीं विष्णु का उपमान दिया गया है तो कहीं कदम्ब-किञ्जल्क की सी आभा बताई गई है और कहीं रत्निकरण की उपमा दी गई है । इसी प्रकार नखमणि कहीं मुक्तपङ्क्ति हैं तो कहीं नीलिमा, अरुणिमा और स्वच्छता के दिव्य सम्मेलन का ध्यान

है और कहाँ उसमें संगृहीत की शीघ्रिमता भी मिली हुई है और नवमणि-सागहन की ओरका रूप में कलत्राभिन हा गयी है।

भगवान् के पूजार्थ के सम्बन्ध में इसी प्रकार आठ। वाम की अपृथिव कल्पनाएँ हैं। भगवान् का सम्पूर्णान्त्य भावपूर्ण प्रतिकूल नहीं होता रहता है, इतिवत् कम से कम ८ पहर में ८ बार तो नहीं कल्पना करने ही चाहिये। इसके प्रकार मुक्ता-माल गुच्छा, किरीट, मयूरपिच्छ आदि के विषय में बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ भक्तों ने की हैं। भगवान् का मयूरविच्छर्जनमाल मुकुट बड़ा होता है, अर्थात् कहीं दक्षिण और कहीं वाम ओर मुका रहता है। यह दक्षिण-वाम ओर का शीकपन ओष्ठपण और ओगधिकारी का परस्पर स्वात्मार्षण सूचित करता है। दोनों के आभूषण और परस्पर स्वात्मार्षण का भाव लिये हुए रहते हैं। श्रीकृष्णचन्द्र और श्रीवृषभानुनन्दिनी के परस्पर स्वात्मार्षण और मिश्रण के अनन्त भाव हैं। श्रीवृषभानुनन्दिनी के बिना श्रीकृष्णचन्द्र का ध्यान पूर्ण नहीं, क्योंकि योगधिकाजी का सौन्दर्य-माधुर्य ही श्रीकृष्णचन्द्र का श्विपय है। उसका वर्णन सनकादि मुनीन्द्र भा नहीं कर सके। वह वर्णवासीत है। योगधिकाजी का गौर नेत्र श्रीकृष्णचन्द्र की श्याम कान्ति में और श्रीकृष्ण की श्यामकान्ति श्रीवृषभानुनन्दिनी की गौर कान्ति में भावुको के देखने की वस्तु है।

अब, इस प्रकार मुगल मूर्ति का नानाविध भावों से अनुसन्धान करते-करते मल सबधा धुल जान पर विशुद्ध अन्तःकरणों के वास्तव्यरूप का प्रकट्य होता है।

श्रीरामभद्र का ध्यान

आयुक्त मन हरयेश्वरी श्रीजनकनन्दिनी सहित साङ्ग श्रीरामचन्द्र का ध्यान करते हैं। अद्भुत अनन्त दिव्य शीघ्रियों में शोभित श्यामकुण्डलामल अङ्ग माना सनेह सातं सुषमा-शृङ्गार-सम्पन्न से ही निमित्त हुए हैं। श्रीचङ्ग में एक-एक रोम के अपार मौन्य, आधुर्य लावण्य पर अन्नकोटि कल्प और अपरिगणित निमल समुत्तम्य निष्कलङ्क पूर्णचन्द्र लज्जित होते हैं। श्रीरामचन्द्र मन्त्रों के हृदय-कमल को प्रफुल्लित करनेवाले अलौकिक दिव्य सूर्य हैं। किंवा श्रीजनकनन्दिनी के हृदयस्थ पूर्णानुराग-रससार-सागर में समुद्भूत अद्भुत अलौकिक निष्कलङ्क पूर्णचन्द्र हैं। श्यामल तमाल सर्गस्थ अङ्ग की दिव्य शीति है किंवा श्यामामृत-महोदधि-सागरमसुद्भूत श्यामल महोदय चन्द्र के समान श्री चङ्ग की अन्ति है। अथवा शृङ्गार-रससार-सरोवर-समुद्भूत श्यामलता-गर्भित सुवर्णवर्ण पद्म के समान स्वरूप है। जैसे मयूर की नील-पीत-मिश्रित विलक्षण छवि होती है, वैसे ही उससे भी उत्कृष्ट गुणित आकर्षक चमकीली श्यामलता और अद्भुत आकर्षण-गुण-सम्पन्ना प्रभु के श्रीचङ्ग में निहित है। किंवा जैसे वैदर्भ्यश्री की नील पीत हरित नाना वर्ण-मिश्रित क्षीप्रिमयी

झरि होती है वैसे ही प्रभु की मङ्गलमयी मूर्ति में अलक्ष्य और अविलम्ब एवं अद्भुत श्यामल दन्ति पीत दीप्तिवर्ध का सामञ्जस्य है।

यह गौर तेज भीष्माहादिनी रात्रिरूपा प्रभु की प्राणेश्वरी का है और श्यामल तेज प्रभु का ही है। हरित तेज मानें दोनों तेजों के सम्मिश्रण से आविर्भूत हुआ है एवं महन्द्रनीलमणि के जीवन्धन नीलमणीन्द्र से भी रातकोटिगुणित अधिक अद्भुत श्यामल महोमयी प्रभु की मूर्ति में कुङ्कुम-मिश्रित हरिचन्दन के विलिम्पन हैं।

श्यामल अङ्ग पर सूक्ष्म पीतिमा ऐसी शोभित होती है जैसे दिव्य नीलमणीन्द्र पर शाद्वत्सलु के चन्द्रमा की शान्तल मुक्तमल अमृतमयी चम्बिका छिटकी हो। सौन्दर्य माधुर्य-सुधा से भरपूर प्रेमानन्दरस वरसनेवाले लोकोत्तर अभिभव नील नीरद से भी रातकोटिगुणित प्रभु के मङ्गलमय श्रीअङ्ग में सौन्दर्य, माधुर्य औरस्य सुधा है, जिससे पारावारविहीन अलौकिक प्रमानन्दामृत की वर्षा होती है। जब नीर प्रदान करनेवाले नव अलधर में दीप्तिमत्ता, विशिष्ट श्यामलता गम्भीरता तथा तापापनोदकता है, एवं फिर प्रभु के श्रीअङ्ग में अद्भुत आकर्षकता, अद्भुत श्यामलता, गम्भीरता एवं तापापनोदकता का कञ्ज हो क्या है।

भावुकों ने भगवान् को शृङ्गार-रससार-सागर आनन्द-रससार-सागर किंवा पूर्णानुराग-रससार-सागर से समुद्भूत निमेल निष्कल लोकोत्तर चन्द्रमा कहा है।

भावुकों ने मधुरता के लिये जनस्तकोटि प्रप्रायहान्तर्गत आनन्द-
 बिन्दु के उद्गम-स्थान अचिन्त्य, अनन्त, परमानन्द-सुधासार-
 सरोवर-समुद्भूत पङ्कज का उपभोग युक्त कहा है क्योंकि जैसे हीर-
 सागर का पङ्क हीरसार नवनीत ही दाता है वैसे ही पूर्णानुगाग रम-
 सा-सरोवर में पङ्क उसका सार ही होगा और पङ्कज उसका भी मकर
 होगा। माधुर्य्यविप्राप्ती प्रभु की इन्द्रेवरी के सम्बन्ध में महानुभावा
 ने कहा है कि यदि हविःसुधापयोनिधि हो, उसमें निमग्न परमरूप-
 मय कल्प हो, एवं उसी परम रूप के अजित भृङ्गारमय मन्दार हो,
 शोभाययी रन्ध्र हो, और इन सामर्थ्यों से युक्त साक्षान् लोक-
 किलकण्ड मन्थ अपने करकमलों से मन्थन करें तो फिर उसमें से
 जो सुन्दरतासुखमूलमयी लक्ष्मी निकले वही कथञ्चित् प्रभु की
 इन्द्रेवरी का उपभोग हो सकती है। अथवा सुधमा-कामदेव
 से शृङ्गार-रससार दुग्ध को दूहकर कामदेव ने अपने दिव्य कर-
 कमलों से अमृतमय एही जम्बाया हो और उसे मन्थन करने पर जो
 नवनीत निकले वही से जो जनकनन्दिनी और श्री रामचन्द्रजी को
 रचा गया है।

आल पर सहस्रों सूर्यों की दिव्य दीप्तियों का तिरस्कार करनेवाला
 सुन्दर मुकुट शोभित हो रहा है। उसमें नाना प्रकार के नील, पीत,
 हरित परम प्रकाशमय मणि और मुक्ताये लगी हैं। मोतियों की
 मनोहर श्रृङ्खलें सुन्दर रूप में लटक रही हैं। ऊपर की मिरप,
 सफिरप, रयामल अलकावलिर्षों मुकुट की दिव्य दीप्ति से वैदूर्य्य
 के समान जना क्षिति से परिप्लुत हो रही हैं। कपोल मान्द क

स्निग्ध श्यामल कुटिल कुन्तल अति दिव्य कुण्डला को हाँथि से देहोत्थमान हो रह हैं। महानुभाव का कहना है कि प्रभु के चक्षुसमय मुखचन्द्र के समान जाना कुण्डल तथा दिव्य किर्ति क जेब और लाल रसा क भाग में श्यामल स्निग्ध कुण्डल-समूह कम शोभित होने हैं, जैसे अन्धकार-मार-मरक शुक, वृक्षार्ति एवं शैल और शनि को आगे लेकर चन्द्रमा से घेर घिराकर चिन्तन चला है। यहाँ दोनों कुण्डल शुक वृक्षार्ति के समान जान गया एक एक शनि एवं सज्जल के समान और केश अन्धकार-मार के समान हैं। मुखचन्द्र की दिव्य युति से कुण्डल और मुकुट काज्जल रहे हैं। मुकुट तथा कुण्डलों की आभा मुखचन्द्र पर शोभित हो रही है। भुजमूल तक लम्बायमान मयूर के आकार वाले कलकुण्डल अद्भुत शोभा बढ़ा रहे हैं। कुण्डलों की आभा कुटिल कुन्तलों पर बड़ी सुहावनी लगती है मानो वे कामदेव हर के हर में प्रभु के कानों में लगकर घेर की बात का रहे हैं।

अचल स्निग्ध, मचिकण, श्यामल अलकावलिशा मुखचन्द्र पर ज्यों शोभित होती हैं जैसे नागों के तैलते डोटे चमकीले श्यामल तिल चन्द्रमा पर अमृत पाने के लाभ में शिरान रहे हैं। चम्पा जला के समान माना नागशिख चन्द्रमा में लक्ष्मण और हरिणा के मलय माना मौन्दर्य माधुर्य चक्षुस का पान के क गह-पाट हो रहे हैं। अथवा अमृतमय मुखचन्द्र और नयनकमल एवं अलकावली का आस-अस्थ मय मुख लगता है, मानो पूर्णचन्द्र के समान कमलजल केवल कौतुक में विपुल अतिवृद्ध आ राखे

हों। किंवा नीलमण्डलमय मुखमण्डल में कमलजल मगोले आयत लयनों का दृष्टकर मानो आरचय में अलकावली के छन्द से अमरवृन्द आये हों। अथवा मानो भगवान का मुख एक अद्भुत रश्मि है, जो पूर्वोक्त प्रकार से शृङ्गार, पूर्णानुष्ण, वा आनन्दसार सरोवर से उत्पन्न है। अथवा चन्द्रमा-रश्मि का रूप अद्भुत क्षीप्रितम्बल लाक्षणिक नील कमल है जिम्हें मौन्य-बाधुर्वसव मादक मधुपान करने के लिये अलिकुल-माला अलकावली के व्याघ्र से घेरे हैं। मानो मादक मधुर मधु का पान कर मन हुए अमर गुञ्जार और आश्चर्य छोड़कर विमोर हो रहे हैं। किंवा यह अलकावली के छन्द से "अथ अस्मिन् अस्माकं मुखं केवां वि अलकाः" इस द्युत्यसि के अनुसार लक्ष्मि हो प्रभु के मुखमण्डल के मादक माधुर्य-मधु का पान कर लाट-पाट रहे हैं।

मनोहर माल पर सूर्य की दो दिव्य किरणों के समान किंवा विष्णु की दो रेखाओं के समान कुङ्कुम-तिलक ऐसा रोधित हात है, मानो कामदेव ने भ्रुकुटिरूप सरकत धनुष को तानकर हा संजामय कलकार समश्रोक के लिये संधान किये हों। काम-धनुष का जो ललाटेवाली दिव्य स्वामल त्रिन्ध भ्रुकुटी वही हो सुन्दर है। किञ्चित् अर्धगुण के लिये हुए नील कमलजल के सरोसे सुन्दर नयन कर्तुं पर्वन्त रोधा रहे हैं। किञ्चित् अमर और विश्व लयना के कंचन चंद्र मनोहर हैं। उनकी अर्धलला मानो मयों के मनाग्रों को रचनेवाली राजगुणात्मिका और स्वच्छता मयों के अमिलचित्त पद्मों की रचा करनेवाली सरस्वतिका भाषा है।

सुकुण्ड को लज्जानेवाली बड़ी ही सुन्दर नासिका है। माना नासिका पर हा मनोहर मुकुट और अनन्त गर्भ माल पर तिलक की शोभा आकर लका है। अति ललित गरदमगदल और विशाल भाल पर सुन्दर तिलक की सज्जक निराली ही है। मञ्जु मुम्ब-मयङ्ग पर सुन्दर भीमों सुन्दर अङ्ग के समान आस्मिन् दानी है। यह भीमों और भाल में विराजमान मनोहर कुङ्कुमरेख आहुत शोभा सरसा रही है।

नासिका में सुन्दर मोक्तिक की शोभा आहुत ही है। अति मनोहर पद्मकोष के समान मुख मण्डूकपुष्प, विस्त्राफल के समान अन्यन्त सुन्दर दीपिमल्ल विरिष्ट अरुण अधर और ओष्ठ शोभित होत हैं। दाडिमबीज तत् कुन्दकली के समान सुन्दर दन्तावली अन्यन्त मनोहर लगती है। स्वभाव से स्निग्ध और स्वच्छ दशनावली अधर तथा ओष्ठ की दिव्य अरुणिमा से अरुण हो रही है। जैसे अधर-ओष्ठ की अरुण दीप्ति से दशनावली में स्निग्ध अरुणिमा की आभा है, वैसे ही दशनावली की भी दिव्य स्निग्ध दीप्ति अधरों पर प्रकट हो रही है। अथवा जैसे अरुण पङ्कज-कोष में मोतियों की अति सुन्दर देदीप्यमान पङ्क्ति शोभित हा, वैसे ही भगवान् के मुख पङ्कज में दशनावली की शोभा है। दोनों कपाल चिबुक और भाल पर्यन्त समस्त मुख तर नो नमोऽनन्दमय चन्द्रमा, किवा अरुभूत-दीप्ति-मण्डप श्यामल महोमय शृङ्गार-रसमार-मनोहर-मनुभूत नील पङ्कज के समान है। परन्तु मुख मुख ही पृष्ठातुवाग-रसमार मनोहर-समुद्रभूत सरोज ही है,

क्योंकि उसमें अरुण दीप्ति का प्राधान्य है और अनुराग भी अरुण ही है।

अतः तत्सार-सरोज में अति अरुणिमा का सामान्य हो सकता है। पूर्णातुराग-रससार-सरोज-समुद्भूत अरुण मुक्क-पङ्कज में ही वह अधर-सुधा है जो अन्तर्गत भावुक जनो के तथा प्रभु प्रत्येक्षरी के निरतिशय निरुपाधिक राग का आम्बु है। अधर-ओष्ठ में तो ये ही अद्भुत सरसता, स्निग्धता एवं दीप्तिमत्ता-विरिञ्च अरुणिमा है। दूसरे वह भावुको के राग से महानुराग-रस-रञ्जित हो छठती है। अधर की मृद्व्य रेखाओं से ताम्बूल का कुछ चटकीला रस और ही शोभा करता रहा है।

बाल सूर्य की कोमल रश्मियों से अतसी-पुष्प में जैसी स्वच्छतायुक्त अद्भुत श्यामता है, उससे भी शतकोटिगुणित स्वच्छतायुक्त मधुरता भी भगवान् के अङ्ग की है। उसमें विकसित नील-कमल-कोष के समान कपोल बड़े ही सुडौल और गोल हैं। उन पर दिव्य मुक्कामणि रत्नों से जटित सुवर्ण मणिमय कुण्डलों की अद्भुत झलक विराजमान है। कुण्डलों और मुकुट की झलक से नाना प्रकार की दीप्तिओं से युक्त स्निग्ध श्यामल कुन्तलों की भी आभा पड़ रही है। शोभा तथा छवि की सीमा विभुष को चमकीली श्यामलता मिलभट्ट ही है। भावुको ने तो कपोल और विभुष पर कलङ्किका और कुक्कूम से मकरीपत्र और कल्पवृक्ष के मनोहर चित्र भी बनाये हैं, जो कि मन को वरचस स्वीच लेते

हैं। अक्षर की मनोहर चरित्रता में स्वयं मोती भी बिटुम के समान प्रतीत होने लगता है। तयनों में निर्दिष्ट-काल में लय-पुतरियों की दीप्ति में मोती गुन्ना के समान प्रतीत होने लगता है। जब यह कुन्दल देखकर से रोष नष्ट हो नष्ट लक्ष्मण चन्द्रिका के सम्पर्क से मोता हो जाता है। यह स्थिति चन्द्रिका का उद्धार हास माने हृदयस्थ अनुवाद चन्द्र की ही आसृप्तियों स्थित होती है। इस उद्धार हास स्थिति कल चन्द्रिका में नो माने नमोभण्डल धीत हो जाता है। योगसूत्र-नाम में आये हुए अक्षरपुन्द भी अपनी नीलता खोकर स्वच्छ रूप धारण कर बैठते हैं। उद्धार हास क्लेशस्थल पर हर के समान शोभाय-मान होता है। मन्दाहर मुसपङ्कज में स्थित चन्द्रिका और उद्धार हास ऐसे शोभित होते हैं, मानो किसी अद्भुत नील कुवलय में विलक्षण चन्द्रमा कभी छिपता है, और कभी प्रकट होता है।

विशेष स्वाद की बात यह है कि अरुण अक्षर में अधुर बालने समस्त इरानावली वामिनी के समान दमकती है। सुन्दर हास और मनोहर चित्रितन से मन का लुभा लती है। अरुण अक्षर के मध्य में स्निग्ध दर्शन-वृत्ति और मनोहर हास ऐसा मनोहर लगता है, मानो बिटुम के विमान पर सुर-मण्डली बैठकर फल बरसा रही हो। अक्षरों अरुणतर अक्षरों में मनोहर हासयुक्त दर्शन-वृत्ति ऐसी शोभित होती है, जैसे सुवर्ण के कमल में लड़ितों के साथ सुनिष्ठों में निवास किया हो।

कमलदल सरीखे दोनों नयनों में पुनर्लियाँ कथुकर के समान प्रतीत होती हैं। नासिका शुकुण्डल के समान माना लक्ष्मी हुई धनुष की अरलियों में बचाव करने के लिये प्रकट हुई है। मूषक के अवन नयन और कुञ्चित करा कलकुण्डल और नासिका नेत्र मुद्रावली लगती है, मानो धनुर्विन्द के मध्य में कमल तथा शीत और शङ्खन को देखकर भ्रमर नयन अपनी अपनी गँव नाककर आवे हो। शङ्ख के सदृश कण्ठ बड़े ही शोभित हो गये हैं। निर्मल पीताम्बर ऐसे शोभित होते हैं मानो नयनों नौद पर शमिनी दमकी है। अथवा सुषन्दन-चर्चित श्यामल ओष्ठ पर फाँव दुकून ऐसे ब्रवि देता है, जैसे नील जलद पर चन्द्रिका की चमक देखकर शमिनी दमकी हो। अतः शमिनी की विनिन्दित करनेवाला सुन्दर पीताम्बर सुषमा-सदन सदन को भी मोहनेवाला है। शमिनी से भी शतकोटिगुणित अत्यन्त देखोपमान पांक्ति-मात्र-मरत्व सुन्दर पीताम्बर प्रभु के ओष्ठ पर बड़ा हो मुखर लगता है।

श्री बलभक्त पर मनोहर सुन्दर श्यामल शङ्ख तुलसीदल मण्डल सहित मुद्रावली ऐसी शोभित होती है, जैसे महेन्द्रसिंह शिखर पर हंस की पंक्तियों में युक्त श्रीविनिन्दनी विराजमान हो। शङ्ख अपनी नया अनेक प्रकार के मुद्राओं की मालाये नेत्रों में भी पड़ती है जैसे इन्द्रधनुष नक्षत्रा व साथ तिमिर-नाश पर विराज मान हो। उसे पंचकन अधिलीकुमार, मयन, सोम सभी लालित होते हैं। मूषक से ऐसे जान हो रहे हैं मानो तक्षण शृङ्गारतक

सुन्दर फलों से भरपूर हो। जबका कन्दर्प ही मृगश के छत्र से शोभामार सुधाजलनिधि श्री प्रभु के चक्र में शोभा लेने आये हो। पर ये लाभो लाभवश वहीं रह गये, जा न सके। प्रभु के मोक्षार्थ पर रोम-रोम पर अनन्यकंठि शेष और काम व्याख्यान किये जा सकते हैं।

श्री भगवान् की मनोहर भुजायें चमकीली और मनोहर रसामल से युक्त हैं। उनमें कुङ्कुम-भिन्न हृदिन्दन का विनिम्वन है और नाना प्रकार के अन्नद, कङ्कुण, मुद्रिकाया में मृगित हैं। कुछ भावुकों का कथन है कि श्री भगवान् की भुजायें श्री जी के स्नेह रूप वरचेलि-वेष्टित बटवत हैं। उसमें प्रेमबन्ध ही स्वरारि है। मञ्जुल मङ्गल मूल ही उसका मूल है। अंगुलियाँ मनोहर शास्त्रार्थ, रोमावली ही पञ्चावली, नख ही सुमन और मुक्तियों के अभीष्ट ही सुफल हैं। उसकी अविषल, अमल, अनामय, सान्द्र ललित हृदयरहित, शुभ छाया समस्त सन्तप राग मोह, भक्त, मद माया के रामन करनेवाली है। पवित्र मुनि भूक्त-विभूत हो इसका भजन करते हैं।

ऊ में सुन्दर भृगुचरण और श्रीवत्स तथा लक्ष्मी के मन्द चिह्न हैं। दक्षिण वक्षस्थल में त्रिगावर्त विमल-तु क समान श्वेत-स्निग्ध रोमों की राजि है। मध्य में भृगुचरण और वाम वक्षस्थल में वामावत की सुवर्णवर्ण रोमों की राजि है। यही शान्ति रोम-राजियाँ श्रीवत्स और लक्ष्मी के चिह्न हैं। अनेक भूषणों में अक्षित, मलम्ब, रसामल, चमकीली भुजायें पीताम्बर-

संयुक्त होकर अद्भुत रोमा बढ़ा रही हैं। सुन्दर कौधनी नितम्ब-
विम्ब पर ऐसी रोमिता होती है, मानो कमलकमल की अपि
सुहावनी पंक्ति मरकत-मणिशिखर के शिखरों में जाकर विगजमान
हो, अथवा मुलकन्द के भय से ऊपर न जाकर वही नमिन्मुख
होकर चिक्ता रही हो। अति गम्भीर नाभि-सरोवर यमुना भँवर
के समान है। उसके ऊपर की रेखाएँ बड़ी ही मनोहर हैं। हामिनी
का लज्जानेवाने दिव्य पीताम्बर से समावृत चमकीले श्यामल जानु
और ऊठ अद्भुत सुविषय संपन्न हो रहे हैं। नाना मुक्तामणिगण
जटित नूपुर ऐसा सुहावना लगाता है, मानो मधुमत्त अलिप्त
बुगल चरणकमल को देखकर झूम रहे हों।

श्रीभगवान् के चरणपृष्ठ श्यामल, लल चरुण और मन्द
ज्येष्ठ कुछ स्वच्छ है। यह मानो यमुना, गङ्गा तथा सरस्वती
का संगम है, जिसमें अक्षरा कुलिरा कमल लज्जा आदि पिङ्ग ही
सुन्दर भँवर पड़ते हैं। अथवा यह जो चक्र है वह मानो भक्तजन
के अविषयगर्भ को नाश करने के लिये है। कमल ध्यातृचित्त
द्विरेफ को मोहने के लिये है, ज्वज भक्तजन के सर्वानर्थनाराक
कण है, वह चक्र के पापादि भेदनार्थ हो है। पाणिमध्य में जो
अक्षरा है, वह मानो भक्तचित्तेय वश करने की के लिये है।
कमलदल सरीसृप चँगुलियों पर नखमणि-भँगी ऐसी राशित
होती है, मानो कमलदल पर अक्षयिमा से शक्ति लुप्त के करण
रक्षित होते हैं। किंवा नखों में सुन्दर चरुण ज्योतिःसम्पन्न नख-
भँगी ऐसी मनोहर जाती है, मानो कमल-दलों पर वश मङ्गल

सुन्दर सभा बनाकर अचल होकर बैठे हों । उल्लस चरण-पुष्प
कदली-स्तम्भ के समान, दोनो ऊँचा काम-नृगणिक के समान सुशोभन
लगते हैं । इसी तरह भावुकों ने अनेक प्रकार से भगवान् श्री
रामभद्र के अद्भुत दिव्य रूप का वर्णन किया है

समरीतिर्महोत्तमाः परब्रह्म सत्तात्मनाः ।
जगत्प्रजालोक्य ये वेदवेदे महापुरुषः ॥
ankurnagpal108@gmail.com

गणपति-माहारम्य

सर्वजगन्निबन्ता पूर्ण परमेश्वर ही गणपति नाम है, क्योंकि 'गणानां पतिः गणपतिः' । गण शब्द समूह का वाचक होता है — 'अथवाच्यः समूहस्य वाचकः परिकीर्तितः ।' समूहों के पालन करनेवाले परमात्मा को गणपति कहते हैं । देवादिकां के पति को भी गणपति कहते हैं । अथवा 'महत्तत्त्वादितन्त्रगणानां पतिः गणपतिः ।' अथवा 'त्रिगुणसगुणब्रह्मगणानां पतिः गणपतिः', तथा च सचनेत्र गणों के सत्ता हकुरि देनेवाला जो परमात्मा है वही गणपति है । अभिप्राय यह कि 'आकाशस्थितिप्राप्' इस शब्द से जिनमें ब्रह्मत्व के जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलत्व, जगन्निबन्तृत्व सर्वपात्रकत्वादि गुण पाये जायें वही ब्रह्म होता है । जैसे आकाश का जगदुत्पत्तिस्थितिकारणत्व 'आकाशादेव लब्धमानि भूतानि वायुतो' इत्येव श्रुति से जाना जाता है, इसलिये यह भी आकाशपरब्रह्म परब्रह्मा माना जाता है । वैसे ही 'ॐ नमस्तु गणपतये त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि' इत्यादि गणपत्यर्थदर्शोक्तं वचन से गणपति नाम ही है ।

अतीन्द्रिय सूक्ष्मानिमूर्तम निर्गुण केवल शास्त्र के ही आधार पर किया जा सकता है। जैसे शब्द की अवगति श्रोत्र से ही होती है वैसे ही पूर्ण परमेश्वर की अवगति शास्त्र से ही होती है। इसलिये 'परमैश्वरिणं पुंशं पृथ्वाभि शास्त्रयोनित्वात्' इत्यादि ब्रह्म-सूत्र तथा अनेकविध युक्तियों से भी यही सिद्ध होता है कि सर्व-अज्ञानकारण ब्रह्मशास्त्रैकसमर्थाध्यात्म्य है। यदि शास्त्रान्तरिक अन्वय प्रमाणों से बस्तु तत्त्व की अवगति हो जाय तो शास्त्र का अनुवादक मात्र होने से नैरर्थक्य प्रसङ्ग दुबारा होगा, इन्द्रिय-गणपतितत्त्व की अवगति से मुख्यतया शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रानुसार यही जाना जाता है कि सर्व इन्द्रिय अगन्तु का पति ही गणपति है; क्योंकि 'गणयन्ते बुद्धयन्ते वे गणाः' इम व्युत्पत्ति से स्वर-इन्द्रिय मात्र ही गण है और उसका जो अधिष्ठान है वही गणपति है। कल्पित को स्थिति प्रवृत्ति अधिष्ठान से ही होता है अतः कल्पित का पति अधिष्ठान ही युक्त है। यद्यपि कहा जा सकता है कि तब तो भिन्न-भिन्न पुराणों में शिव, विष्णु, सूर्य शास्त्र आदि सभी ब्रह्मरूप से विवक्षित हैं। जब कि मूल तत्त्व एक ही है तो अनेक नामों रूप भिन्न-भिन्न पुराणों में कैसे पाये जाते हैं इसका उत्तर यही है कि एक ही परमेश्वर भिन्न-भिन्न उपासकों की भिन्न-भिन्न अभिलषित सिद्धि के लिये अपनी अविन्द्य लोला-शक्ति से भिन्न-भिन्न गुणगणसम्पन्न होकर नामरूपवाच्य होकर अभिव्यक्त होता है। जैसे वायुनोच, सर्वकामत्व, सर्वरसाय, सत्य-सङ्कल्पत्वादिगुणविशिष्ट ब्रह्मेश्वर की उपासना करने से उपासकों

को वषास्य विशेषण गुण ही कल-रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक वैसे ही प्राधान्येन विप्रविनारक्तत्वादि गुणगणविशिष्ट गणपति कल्प में वही परमात्म्य अभिर्भूत होता है ।

अब कहा जाय कि फिर इसी तरह से बाह्याभिमत मिल-मिल देव भी ब्रह्मत्त्व ही होंगे; तथा इतना ही क्यों जब कि सारा ही प्रपञ्च ब्रह्मत्त्व है तब गणपति ही क्यों विशेष रूप से ब्रह्म कह जायें । इसका उत्तर यही है कि छोड़, यद्यपि अधिष्ठानरूप में बाह्याभिमत देव तथा तत्तद्भूत सकल ब्रह्मरूप कहें जा सकते हैं, तथापि तत्तद्गुणगणविशिष्ट रूप से ब्रह्मत्व तो केवल शास्त्र में ही जाना जा सकता है; अर्थात् शास्त्र ही जिन-जिन नामरूप गुण-गुण तत्त्वों को ब्रह्म बतलाते हैं वही ब्रह्म हो सकते हैं । क्योंकि कह कहा जा चुका है कि अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान कराने में एक-मात्र शास्त्र ही प्रमाण हो सकता है । शास्त्र मुख्य रूप से वेद और वेदानुसारी स्मृत्योक्तिसंप्रदायादि ही हैं, यह बात आगे पूरा रूप से विशेषित की जायगी । शास्त्र गणपति को पूरा परमात्म्य बतलाते हैं । पूर्वोक्त गणपत्यर्थवद् भूति में गणपति को "अमेव अस्त्वं तत्त्वमसि" ऐसा कहा गया है । उसका अभिप्राय यह है कि, गणपति के स्वरूप में तब तथा तब इन दोनों का ही साम्य-अस्य पाया जाता है । यह माना अत्यन्त ही परस्पर विरुद्ध से प्रतीयमान त्वपदार्थ तथा त्वपदार्थ के अमेव को लुप्ति करता है । क्योंकि त्वपदार्थ—तर्क जगत्कारण संबंध सर्वशक्तिमान् परमात्मा होता एवं त्वपदार्थ अत्यन्त अस्वरक्षकमात्र जीव

होता है। इन दोनों का ऐक्य यद्यपि आपात-विरुद्ध है तथापि लक्षणा से विरुद्धांश-द्वय का स्थापन कर एकता सुसम्भव होती है। अतः लोक में यद्यपि नर और गज का ऐक्य अनुमत्त है, तथापि लक्षणा से विरुद्धधर्मभय भगवान् में वह समञ्जस है। अथवा "जैसे 'नरपद'-लक्षणाधे सौपाधिनिष्कृष्ट "त्वं" शानमनन्तं ब्रह्म" एवं लक्षणात्कृति ब्रह्म है वैसे ही "त्वं" पदार्थ जगन्मय सौपाधिक ब्रह्म है। इन दोनों का अखण्डैकरत्न 'अति' पदार्थ में सामञ्जस्य है। इसी तरह नर और गज स्वरूप का सामञ्जस्य गणपति-स्वरूप में है। 'त्वं' पदार्थ नर-स्वरूप है तथा 'तत्' पदार्थ गज-स्वरूप है एवं अखण्डैकरत्न गणपति रूप 'अति' पदार्थ में इन दोनों का सामञ्जस्य है।

शास्त्रों में नरपद से प्रणवात्मक सौपाधिक ब्रह्म कहा है, "अथस्मादानीं ब्रह्मानि नराधीति विदुर्बुधाः"। गजशब्दार्थ शास्त्रों में ऐसा किया है—'समाधिना योगिनो गच्छन्ति यत्र इति गः, यस्मात् विम्वप्रतिविम्बवत्तया प्रणवात्मकं ब्रह्मप्रापते इति जः'। समाधि से योगी लोग जिस परम तत्त्व को प्राप्त करते हैं वह 'ग' है और जैसे विम्ब से प्रतिविम्ब उत्पन्न होता है, वैसे ही कार्य-कारण-स्वरूप प्रणवात्मक ब्रह्म जिससे उत्पन्न होता है उसे 'ज' कहते हैं। 'अस्माद्यत्नं नरः', 'यस्मादेतद्भारसम्भूतिः यतो पैरो यतो बगत्' इत्यादि वचन भी उसके प्रोचक हैं। सौपाधिक "त्वं" पदार्थात्मक नर-भयेश का पादादिकण्ठपर्यन्त वेद है। यह सौपाधिक होने से निरुपाधिकापेक्षया निष्ठुर है। अतएव अधोभूतज्ञ है। निरुपाधिक

सर्वोक्तं “हत्” पदार्थमत्र गणेशजी का करछादिमस्तकर्म्यन्त गणेशस्वरूप है, क्योंकि वह निरुपाधिक होने से सर्वोक्त है। सम्पूर्ण पादगदिमस्तकर्म्यन्त गणेशजी का देह ‘असि’ पदार्थ अस्त्ररुद्धैकरस है। वह गणेश एकदन्त हैं। “एक” शब्द ‘माया’ का बोधक है और ‘वस्तु’ शब्द ‘मायिक’ का बोधक है तथा—

एकशब्दात्मिका माया तस्याः सर्वसमुद्भवम् ।

इन्द्रः सप्ताक्षस्तत्र मायापातक उन्मते ॥ १ ॥

अर्थात् गणेशजी में माया और मायिक का योग होने से वे एकदन्त कहलाते हैं। गणेशजी वक्रतुण्ड भी हैं। “वक्र” आत्मरूप मुखं यस्य” वक्र टंडु को कहते हैं, आत्मस्वरूप टेढ़ा है क्योंकि सर्व जगत् मनोवचनों का गोचर है किन्तु आत्मतत्त्व उनका (मन-वाणी का) अविषय है। तथा च ‘यतो वाचो निर्वर्तनं यथाञ्च मनसा सह’ इत्यादि ध्वनि है। और भी—

करछाद्यो मायया युक्तं मस्तकं ब्रह्मवाचकम् ।

वक्रशब्दं तेन विमोहस्तैनायं वक्रतुण्डकः ॥

गणेशजी ‘चतुर्भुज’ भी हैं; क्योंकि देवता, नर, असुर और नाग, इन चारों का स्थापन करनेवाले हैं; एवं चतुर्वर्ग, चतुर्वेदादि के भी स्थापक हैं। तथा च—

स्वर्गेऽपि देवताइकायै वृक्ष्यां नरास्तथाऽस्तले ।

चतुराक्षराद्युष्मारिच स्थापयिष्यति वातकः ॥ १ ॥

तन्वाति वास्तव्यप्रस्तासमावाप्ता यदुभयम् ।

अनुर्वा विविचानाद्य रणापकेष्वं प्रकीर्तिनः ॥ १ ॥

वे अपने चारों हस्ता में पाश, चक्र, वर और अभय मुद्रा-
मुद्रा धारण करत हैं । भक्तों के मोक्षकारी राज्य को संभाल क-
' लिये 'पारा' तथा सर्वजगत्त्रियन्मुख्य भद्र 'अङ्ग' है । दुष्टों
को नष्ट करनेवाला भद्र 'दन्त' और सर्व कामनाओं का पूरा
करनेवाला भद्र 'वर' है ।

गणपति भगवान् का वाहन 'मूषक' है । 'मूषक' स्वप्नवासो
नर्चप्रणियों के दृश्यरूप चित्र में रहनेवाला मन्त्र-मुद्रा के
भोगों को भोगनेवाला ही है । वह चीर भी है क्योंकि जन्मुद्रा
के अज्ञात सर्वस्व को हरनेवाला है । उसको कोई जानता नहीं
क्योंकि माया से गूढ़ रूप अन्तर्यामी ही समस्त भोगों को भोगता
है । इसी लिये "भोक्तारं सर्वत्रयसाम्" कहा है 'मूष' लिये इस
वानु में मूषक शब्द बनता है । मूषक जैसे प्राणियों को स्वभाव-
कन्मुद्रा को छुगकर भी पुण्य-पाप से विवर्जित हो रहता है वैसे
ही मावागुदु सर्वान्तर्यामी भी सर्व भोग्य को भोगता हुआ पुण्य-
पापों से विवर्जित है । वह सर्वान्तर्यामी गणपति को भक्तों के
'लिये मूषक रूप धारण कर वाहन बना ।

मूषक वास्तव्यप्रस्तासमावाप्ता यदुभयम् ।

तन् अङ्गवाही च वरद कल्पिताभारम् । १ ।

मुष लिये तथा वाहुः कालम्, रणापकेष्वं ।

मात्रकवास्तव्य सर्वे त्रयसाम् भद्रं वर्तत । २ ।

भोगेषु भोगभोक्ता च ब्रह्माकाशेण वर्तते ।

अहंकारयुतास्त नैव जानन्ति किमोदिताः ॥ ३ ॥

ईश्वरः सर्वभोक्ता च धोरवचनं वस्थितः ।

स एव सृष्टकः प्रोक्तो मनुजानां प्रथमकः ॥ ४ ॥

एवं भगवाम् गणेश “सम्बोदर” हैं क्योंकि उनके उदर में ही समस्त ब्रह्म प्रतिष्ठित है और वह स्वयं किसी के उदर में नहीं हैं, तथा च—

तत्संबोदरात्समुत्पन्नं नानाविधं न संशयः ।

भगवान् “शूर्प-कर्ण” हैं क्योंकि बागीन्द्र-मुख से द्रक्ष्यमान तथा उत्तम जिज्ञासुओं से श्रूयमाण, अतः हृद्गत होकर, शूर्प के समान श्वाश-पुण्य रूप रज को दूर करके ब्रह्मप्राप्ति सम्प्रादित कर देते हैं ।

रजोवृक्षं यथा धान्यं रजोहीनं करोति च ।

शूर्पं सर्वनराणां वै योग्यं भोजनकाम्यया ॥ १ ॥

तथा मायाविकारेण युतं ब्रह्म न सम्पद्यते ।

त्यक्तोपासनकं तस्य शूर्प-कर्णस्य सुन्दरि । ॥ २ ॥

शूर्पकर्णं समाश्रित्य त्यक्त्वा महाविकारकम् ।

अक्षैव नरजतिस्था भवेत्तत्र तथा स्मृतः ॥ ३ ॥

गणेशराजो “अ्येष्ठराज” हैं । सबे-अ्येष्ठो के (बड़ों के) अधिपति या सर्व अ्येष्ठ जो महादि, उनके बीच में विराजमान हैं । वही गणेशराजो शिव-पार्वती के तप से प्रसन्न होकर पार्वती-पुत्र रूप में प्रादुर्भूत हुए हैं ।

श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्र जैसे दत्तारथ एवं वसुदेव के पुत्र रूप से प्रादुर्भूत होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं हैं, वैसे ही ब्रह्मान् गणेश शिव-पार्वती से ऊपरी होकर भी उनमें अपकृष्ट नहीं हैं। अतएव उनकी शिव-विवाह में विद्यमानता और पूज्यता होना कोई आश्चर्य नहीं है। ब्रह्मवेदत-पुराण में लिखा है कि पार्वती के तप से गोलोक-निवासी पूर्ण परब्रह्म श्रीकृष्ण परमात्मा ही गणपति रूप से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतः गणपति, श्रीकृष्ण, शिव आदि एक ही तत्त्व हैं। इसी गणपति-तत्त्व को सूचित करनेवाला ऋग्वेद का यह मन्त्र है—

गणानां त्वा गणपतिं इवामहे कविं कवीनामुपमभ्यस्तमम् ।

उपेष्टरालं ब्रह्मणं ब्रह्मरूपत आनः शृण्वन्नुतिभिः सोऽहं ताडनम् ।

इससे मिलता-जुलता ही गणपति-स्तवक मन्त्र यजुर्वेद में भी है “गणानां त्वा गणपतिं क्व इवामहे” इत्यादि ।

ऋग्वेद के मन्त्र का सर्वथा गणपतिस्तुति में ही तात्पर्य है। यजुर्वेदगत मन्त्र का विनियोग यद्यपि अघस्तबन में है तथापि केवल अथ में मन्त्रोक्त-गुण अनुपपन्न होने से अथमुख्येन गणपति को ही स्तुति इस मन्त्र से होती है। मन्त्रार्थ इस तरह है—

“हे ब्रह्मा ! वसति सर्वेषु भूतेषु व्यापकत्वादिति, तन्मन्त्रुद्धौ । गणानां ब्रह्मरूपीनां ब्रह्मरूपीनां कर्मयोग, वा समूहानाम्, गणरूपेण साद्विरूपेण, शेषाधिकारिकत्वे वा । “गण”, संलग्नाः इत्यस्माद्गणवते बुद्धयन्ते, योगिभिः साक्षात्कृतवते व. क गणस्तद्गुणैश्च वा पालक, एतादृशं त्वं । आश्रयामहे । तथा प्रियार्थां वल्लभानां, प्रियपते—प्रियस्य पालकम् ।

तच्छेषतदैव सर्वस्य प्रेमास्पदत्वात् । 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवती'ति श्रुतेः । निधीनां तुल्यनिधीनां तुल्यनिधेः पालकं तथा इवामहे आह्वयामहे । मदन्तःकण्ठो मान्दूर्यं स्वस्ववपानन्दसमर्पणेन प्रयापि पतिर्भूयाः । पुनः हे देव ! अहन्ते गर्भं च अत्रायं प्रकृती चैतन्यप्रत-
विध्यात्मकं गर्भं हवासीति गर्भं च विध्यात्मकं चैतन्यं, (तथाच—मम वा-
निर्महद्गर्भं तस्मिन्गर्भं हवाग्न्यहमिति धातुस्मरणान्) आ—आह्वय
वामकौन, अत्रानि—स्वहृदि स्थाप्यानि, एवं च मम हृदि अत्रानि .
क्षिपसि स्वस्वरूपं स्थापयसि ।”

अधिकारी अपास्तक गुरुपति की प्रार्थना करता है—हे सर्वोन्न-
तमिन् ! देवादेिसगूहों को अधिष्ठान तथा साक्षी रूप से, प्रिये के
प्रिय रूप से लौकिक प्रेमास्पदों को परमप्रेमास्पद रूप से लौकिक
मुल्य-गणितों को अलौकिक परमानन्द से पालन करनेवाले अध्यात्म
अपने ऊँचा से सम्पादन करनेवाले आपका मैं पति-रूप से आवाहन
करता हूँ । आप मुझे भी स्वस्वपानन्दसमर्पण द्वारा पालन को
अमृतसादनार्थ प्रकृतिरूप योनि में स्वकीय चैतन्यप्रतिविम्बा-
रूप गर्भ को पालन करनेवाले विन्ययैतन्य रूप को मैं अपने ऊँचा
में निद्रुष्टान्तकरण से धारण करूँ, अहन्तुकूल अनुयाय को
प्रेमी प्रार्थना है।

इस तरह अन्त-प्रतिपाद्य गणपतितत्त्व सर्वविघ्नो का विनाशक
है । अतएव “गणपतयमर्चयिष्ये” के नवे अ-त्र में “विघ्नान्निने शिव
मुक्ताय नमः” ऐसा आया है । मायणाचार्य ने इसका
व्याख्यान करते हुए कहा है “समयकालात्मकमयहारिणे, अमृता-

लक्ष्मणदत्तात्" अर्थात् गणेशजी कालात्मक भय के हस्त धारणवाले हैं, क्योंकि वे अक्षतात्मकपरम हैं । स्कन्द महा-
 नीलगल पुण्ड्र में विनायक-आहात्म्य-विषयक एक तैत्तिरी गीता है—
 'किमी समय अभिनन्दन राजा ने इन्द्रभाग्यदूत एक यज्ञ अग्न्य-
 दिया । वह जानकर इन्द्र दुःखित हुआ । समने काल के कुल-
 का यज्ञ-भङ्ग की आज्ञा दी । कालपुरुष यज्ञ के भङ्ग करने के
 लिये विद्यासुर रूप में आदुर्भूत हुआ । अम्ममृदुमय अग्न्य काल
 के अधीन है । काल तीनों लोकों के भ्रमण करता है । अग्न्याग्नि
 पुरुष काल को जीतकर अभूतमय हो जाता है । अग्न्याग्नि का
 साधन वैदिक स्मृत सत्कर्म है । "सत्कर्मणा सप्तमर्ष्यं यदि विन्देत्
 जगत्" सत्कर्म से विशुद्धान्तःकरण पुरुष को सगर्वक-सम्प-
 त्कर होना है और उससे ही काल का फालग्य होना है । वह
 जानकर काल उस सत्कर्म के भाग के लिये विद्युरूप होकर आदुर्भूत
 हुआ । सत्कर्महीन अग्न्य सदा ही काल के अधीन रहता है
 इसी लिये काल-स्वरूप विद्यासुर अभिनन्दन राजा को मारकर जहाँ-
 जहाँ दरवाहरूप से सत्कर्म का सरहटन करता था । उस समय
 परिश्रमि भान्य होकर ब्रह्मा की शरण गये और उनका आज्ञा से
 अग्न्याग्नि गणपति की स्तुति की, क्योंकि गणपति का होकर किमी
 की रक्षण में कालनाश-सामर्थ्य नहीं है । गणेश जी असाधारण
 विद्याविनाशक दृष्ट में सम्पन्न हैं । वह वात भूति, स्मृति, विद्या-
 यम सहायक एवं कृतार्थपति से अवगत है । श्री गणेशजी से
 विद्यासुर पराजित होकर उनकी शरण में गया और उनका आज्ञा-

वशवर्ती हुआ। अतएव गणेशजी का नाम विघ्नाज भी है।
 कभी समय से गणेशपूजन-स्मरण-वर्हित जो भी मन्त्रों हो वृत्तों
 विघ्न का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। इसी नियम से विघ्न, भग-
 वान् के अभित रहने लगा। विघ्न भी काल-रूप होने में भगव-
 त्वरूप है। ‘विरोधेण जगत्सामर्थ्यं हन्तीति विघ्नः’। ब्रह्मविद्या
 में भी जगत्सर्जनदि सामर्थ्य को हलन करनेवाले को विघ्न कहते हैं।
 अर्थान् ब्रह्मादि समस्त कार्ये ब्रह्म-विघ्न-पराभूत होने के कारण
 स्नेह्याचारी नहीं हो सकते। किन्तु गणेश के अनुग्रह में ही
 विघ्नविहित होकर कार्यकरणक्षम होते हैं। विघ्न और विनायक
 के दोनों ही भगवान् होने के कारण स्तुत्य हैं अतएव “भगवन्तो
 विघ्नविनायकौ प्रीयेताम्” ऐसा पुण्यवाचन में लिखा है। विघ्न
 मण्डल के अतिरिक्त और किसी के वश में नहीं है, जैसा कि योग-
 वासिष्ठ में राघव देते को उद्यत शृगु के प्रति विघ्नरूप काल ने
 कहा है—

“मा तपः क्षयाशुद्धे ! कल्पकालमहानरैः ।

यो न दम्बोऽस्मि मे तस्य किं त्वं शपेन वक्षसि ॥

ब्रह्मावतारलक्षणे प्रस्ताः, निगीर्णं कर्तुकोटयः ।

मुक्तादि विधुहन्त्रादि वच न शक्नो वच मुने ॥

इससे सिद्ध हुआ कि, निःलोपस-साधन गणेश-स्मरणहीन सभी
 मन्त्रों में कालरूप विघ्न का प्रादुर्भाव होता अनिवार्य है।
 अतः विघ्न के निवारण के लिये गणेश-स्मरण सभी मन्त्रों में
 आवश्यक है।

अदि कहा जाय कि आहुता ही सर्वमात्रमय है, वैशेषिक मतमें कर्म उपासनाओं के आदि में आहुता का ही महत्त्व दिया जाता है, इसलिये गणेश-स्मरण निश्चय है। ना यह ठीक नहीं, क्योंकि आहुता भी सगुण गणेश-स्वरूप ही है। मैदगल पुराण में भी कहा है—“गणेशत्वादियुक्तं चतुर्विधं चतुर्निधायकम्वात्। त्रया के चारों मुन्ने से यह एक पुराणा का आदुभाष दृष्टा। उन्के चरचान् क्षापरात्त में क्यासद्व ने कनियुगीय मन्थर्मात प्राप्तिगर्भ के बोधात् अष्टादश पुराणापपुराणों का निर्माण किया। उनमें पहला “शकपुराण” है, उसमें निर्गुण एवं बुद्धिन्म से परे गणेश-स्वर का वर्णन है। अन्तिम “वसायद पुराण” है, उन्में सगुण गणेश का माहात्म्य प्रतिपादित है; क्योंकि वह विशेष रूप से ब्रह्मवात्मक अवस्था का प्रतिपादन करनेवाला है। उपपुराणों में भी पहला गणेश पुराण है, जो कि सगुण निर्गुण गणेश की एकता का प्रतिपादन करनेवाला है और गजवदन्तदि-मूर्तिभेद गणेश का भी प्रतिपादन करता है। यहाँ पर जो यह कहा जाता है कि उपपुराण अपकृष्ट हैं, यह ठीक नहीं है; क्योंकि जैसे उपेन्द्र इन्द्र के अपकृष्ट नहीं, वैसे ही पुराणापेक्षया उपपुराण अपकृष्ट नहीं। ‘मैदगल’ अन्तिम उपपुराण है। उसमें योगमय गणेश का माहात्म्य प्रतिपादित है। इस तरह वेद, पुराण उपपुराण आदिओं के आदि, मन्त्र, अन्त्र में गणेश-स्वर का प्रतिपादन है। इतना ही नहीं, ब्रह्म-विष्णु आदि भी गणेशांश ज्ञान से ही शास्त्र-प्रतिपाद्य हैं। कोई लोग बुद्धिस्थ चित्तात्मरूप गणेश का स्मरण करके

सत्कर्म करते हैं कोई प्रणवस्मरण-पूर्वक सत्कर्म करते हैं, कोई गजवदनाद्यवयवमूर्तिधर गणेश का स्मरण करते हैं एवं कोई योगप्रिय गणपति का स्मरण करते हैं। इस तरह सभी शुभ कार्यों के आरम्भ में येन केनचित्प्रेण गणेश-स्मरण देखा जाता है।

कोई कहते हैं कि प्राण-प्रयाण समय एवं पितृ-यज्ञादि में गणेश-स्मरण प्रसिद्ध नहीं है यह ठीक नहीं; क्योंकि गया-स्वत गणेश-पद पितृ-मुक्ति देनेवाला है। वेदोक्त पितृयज्ञारम्भ में गणेश-पूजन का निषेध नहीं है। अतः वहाँ भी गणेश-पूजन होता है और होना युक्त है इसी लिये श्रुति गणाधिपति का स्वधराज पद से सम्बोधित करती है।

गणेश पुराण में त्रिपुर बध के समय शिवजी ने कहा है—

शैवेस्त्वदीयेस्त वैष्णवेश्च शाकेश्च सौरेरपि स्वकायं ।

शुभाशुभे लौकिकवैदिके च त्वमर्चनीयः प्रथमं प्रयत्नान् । २ ॥

गणेश-गीता में सरण-काल में भी गणेश-स्मरण कहा है -

यः स्मृत्वा त्यजति प्राणमग्ने मा भद्रयान्क्ति- ।

स धात्वपुनरावृत्तिं प्रसादान्मम भूभुज । २ ॥

‘गणेश-सामिनी’ में भी कहा है—“ॐ गणेशो नमः, सर्विधात् ।

यदिदं विद्म, सर्वं भूतं भव्यं सर्वमिष्याचक्षते ।” इस तरह यह सिद्ध हुआ कि पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही निगुण, एवं निमग्नविनाशकत्वादि-शुक्लान्त-विशिष्ट, गजवदनादि-वयव-मूर्तिधर रूप में भोगगणेश है।

आजकल कुछ ग्रन्थपुस्तक परिष्कृतम्भन्य पाश्चात्यो के शिष्य हाकर बाह्य कुलस्कार-दक्षिणान्त-करण सुधारक भोगगणेशवरण पर

विचार करने का साहस कर बैठते हैं । वे अपने गुरुओं के विपरीत अन्त कितना विचार कर सकते हैं । उनका कहना है कि पहले गणेशजी आर्यों के देवता नहीं थे । किन्तु पारसीय जनार्यों को पराजित करने पर उनके सान्त्वनार्थ गणेश को आर्यों ने अपने देवताओं में मिला लिया है । इस दृष्टि के विद्वान् कुछ पुराण, कुछ वेदमन्त्र, कुछ चौपाइयों का संग्रह कर अपनी अनभिज्ञता का परिचय देते हुए, ऐसे गणपति-स्वरूप का वर्णन करते हैं कि जिससे शास्त्रीय गणपति-स्वरूप समाच्छन्न हो जाता है । यद्यपि थोड़ा-सा भी तत्त्वज्ञान रखनेवाले पुरुष के लिये ऐसे असम्बद्धान्तर ही हैं, तथापि मूर्खों को तो उनसे व्याभाह होना स्वाभाविक ही है ।

कहाँ इन गलतुभावों से पूछे कि गणेश नामका कोई तन्त्र है यह आपने कैसे जाना ? पुराणादि शास्त्रों द्वारा वा यत्र-यत्र गणपति की मूर्तियों का देखकर ? यदि शास्त्रों में ही गणेश-मन्त्र मन्त्रका जाय तो फिर गणेश को जनार्यों के देव कैसे कहा जाय क्योंकि शास्त्रों में तो वे ब्रह्मादि के पूज्य पाये जाते हैं । रहा दूसरा बात मूर्तियों का देखकर जानने की । यदि उसे उचित माने तो गणपति को देवता या पूज्य समझना, केवल मूर्त्यता ही है । कारण यह कि केवल काष्ठमृत्पाषाणादि का कौन अभिज्ञ जन पूज्य समझेगा ? यदि कहा जाय कि अदृश्य शक्ति-विशेष का उस मूर्ति में आवाहन कर उसका पूजन किया गया है, तो भी यह विशिष्ट देव शक्ति किम् प्रमाण से पहचानी या आहूत की गई है ? इसके

उत्तर में यदि यह कहा जाय कि यह बात शास्त्रों से ही जानी गई तो फिर शास्त्रों ने तो गरुडेश-सम्ब को अनार्य ईश्वर कहा है। अतः वे अनार्यों के देवता कैसे हुए ?

एक दूसरी विनम्र बात यह है कि शास्त्रों के ही आधार पर गरुडेश को अनार्योंभिमत देव समझना और आर्यों का कहीं बाहर से बड़ा जाना, भारतवर्ष में आर्यभूमि अनार्यों का निवास और अनार्यों के देवता गरुडेश का आर्यों द्वारा महण ! अन्तर्गतों के-स्तर-पर की बातें अनार्य विद्वानों के निवा और किम्वदं मूक सकती हैं ? अन्तर्गतों भी सहज-पुरुष वेद-पुराणवि शास्त्रों को मानता हुआ भी क्या गरुडेश का अनार्य-देवत्व-स्वीकार कर सकता है ? वस्तुतः यह सब दूषित संस्कारों एवं आचार-शून्य मनमाने शास्त्रों के पुस्तकी ज्ञान का ही कुफल है। इसी लिये ज्ञानतन्त्र-दुर्किन्द्वय अनार्यभूमि से भी शोचनीय समझे जाते हैं। इसी कारण से हमारे वहाँ किसी भी सद्धास्य के अध्ययन का यही नियम है कि आचार्य-परम्परा से शास्त्रीय गूढ़ रहस्यों का समझना चाहिये और परस्पर-विरोधी कृतित होनेवाले शास्त्रों का समन्वय करना चाहिये। ऐसा न होने से ही श्री गुरुपति की मित्र-भिन्न लोनाएँ शक्तिशाली के मोहित करनेवाली होती हैं। जैसे जनक-नित्यन्व, पार्वती-मुक्तन्व, शनि के दृष्टिपात से शिरःखेद और गजवदन का सम्भार, आदि।

यस्य बातें केवल गुरुपति के ही विश्व में नहीं, अपिदु गोरासम्भार आदिका के विश्व में भी हैं। जैसे अजन्म और

अवमानत्व, नित्यमुक्तत्व और सीता-विरह में रोदनादि । इसी लिये गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा है कि—

राम देखि नग-चरित तुम्हारे । बुध हवहिं, जड़ हाहिं दुम्हारे ॥

अतः जिन्होंने भगवान् की अप्रतिपटनापटीयमी माया का महत्त्व नहीं समझा है, उन्हें अचिन्त्य महामहिम वैभवाशाली भगवान् की निर्गुण तथा सगुण लीलाओं का ज्ञान कैसे हो ? “अथावमानो बहुधा व्यवसतः,” “मस्थानि सर्वभूतानि”, “न च मत्त्वानि भूतानि” इत्यादि का अभिप्राय कैसे विदित हो ? सगुण सीता तो निर्गुण की अपेक्षा भी भावुक्तों की दृष्टि में दुरव-गाह्य है ।

निर्गुणरूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोइ ।

सुगम अगम नाना चरित मुनि मुनि-मन भ्रम होइ ॥

इसलिये गोस्वामीजी ने कहा है कि अनादि देवता समस्तत्रय गणेशादि के रूप-भेद, शिवपूज्यता आदि अंशों में संशय न करे—

अनि कोइ अस संशय करे मुर अनादि बिय जान ।

फिर जब बड़े से बड़े हाकिमों का तर्क भौतिक भावों में हो क्लिष्ट हो जाता है, तब व्याप्ति या हेतु तथा हेत्वाभास के ज्ञान से दृढ आधुनिक विद्वानों को देवता या ईश्वर के विषय में तर्क काज का क्या अधिकार है ? वे महानुभाव यदि तर्क के स्वरूप को भी ठीक-ठीक निरूपण का सफल, तो उन्हें यह पता लग सकेगा कि धर्म तथा वैषया पर तर्क कुछ काम कर सकता है, या नहीं । मला यदि इनसे कोई पूछे कि वह आपने कैसे अनुमान

किया कि गणेश जनार्थों के पेशता हैं और आदि भारतवासी जनार्थ ही हैं। क्या कोई व्यर्थभिचारित हेतु इसमें आपके पाम है ? तो ये लोग सिवा अटकलपट्टू कल्पित मिथ्या इतिहास के क्या बता सकते हैं ? परन्तु यदि इनके असंपूर्ण निराधार आधुनिक इतिहास मान्य हैं, तो प्राचीन आध्यात्मिक गम्भीर भावपूर्ण हमारे इतिहास क्यों नहीं मान्य हैं ?

अस्तु, आतिथ्यों को पूर्वोक्त प्रमाणों से निर्धारित गणपति-तन्त्र का ब्रह्म-सहित समस्त कर्मों में आराधन अवश्य करना चाहिए।
 भारतीयक तन्त्र-निर्धारण में एकमात्र शास्त्र ही आदरणीय है।
 इसी लिये भगवान् ने गोता में कहा है कि—

तत्प्राप्त्यास्तं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

आत्मः साक्षरिषानोक्तं कर्म कर्तुं मिहाहंसि ।। १ ।।

અમરોતિ મંદીરના: પરજાપુર લગાતરના
જામનાજાનવીનાથે વેલેલેલો મહાપુત્રુ: ||
ankurnagpal108@gmail.com

इष्टदेव की उपासना

शास्त्राहत्य को जाननेवाले महानुभावों का कहना है कि शैव ग्रन्थों में श्रीविष्णु की, और वैष्णव ग्रन्थों में श्रीशिव की जो निन्दा पाई जाती है, वहाँ उस निन्दा का मुख्य तात्पर्य अन्य देवता की निन्दा में नहीं है, अपितु वह अन्य जिस देवता का वर्णन कर रहा है उसकी प्रशंसा में है। इस पर कोंड कहें कि अपने इष्ट देवता में अनन्यता की प्राप्ति के लिये इनमें भिन्न देवता की उपेक्षा अपेक्षित है और वह उपेक्षा बिना अन्य देवता की निन्दा के कैसे सिद्ध हो सकती है? इस तरह उस निन्दा का मुख्य तात्पर्य अपने इष्ट देवता से अन्य देवता की उपेक्षा के लिये अन्य निन्दा में ही हो सकता है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि अपने अनन्यता के स्वरूप को ही यथार्थतया समझा जा सकता है। क्या अपने एकमात्र इष्टदेव में ही तत्परता को अनन्यता कहें? किन्तु ऐसी अनन्यता खान-पान आदि लौकिक एवं कल्याणजनक वैदिक व्यवहार करनेवाले पुरुष में सम्भव नहीं है। यदि कहा जाय कि इन लौकिक वैदिक सब कर्मों के द्वारा अपने इष्टदेव की ही उपासना करने में अनन्यता बन जायेगा तो फिर ऐसे अन्याय्य लौकिक वैदिक कर्मों के द्वारा अपने इष्टदेव

की उपासना की जा सकती है, वैसे ही अन्य देवता की पूजा आदि के द्वारा भी अपने इष्टदेव की उपासना करते हुए अनन्यता बन सकती है ।

अर्थ में तो—

‘वर्णाभ्यवत्त राजन् ! पुरुषेण परं पुमान् ।

हरिराराध्यते भक्त्या नान्यत्तत्तोषकारणम् ॥’

अर्थात् हे राजन् । प्राणी अपने वर्ण-आश्रम के अनुसार कर्म करते हुए भक्ति द्वारा उस पुरुषोत्तम हरि की आराधना कर सकता है । इसके अतिरिक्त भगवान् की प्रसन्नता का और अन्य कोई साधन नहीं है ।

“वत्करोषि मदस्नासि मण्डोषि ददसि वत् ।

वत्पश्यसि कौन्तेय ! तन्मुदय मदर्पणम् ॥”

अर्थात् ‘हे अर्जुन ! भोजन होम दान तपस्या आदि जो कुछ भी करो, वह सब मुझे अर्पण कर दो ।”

“एककर्मणा तमम्यर्थं सिद्धिं विन्दति मानवः ।”

अर्थात् मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा भगवान् की पूजा करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है ।

इत्यादि वचनों से शास्त्र ने अपने अपने वर्ण-आश्रम के अनुसार औत्त-स्मार्त कर्मों से ही श्रीभगवान् की उपासना करना बतलाया है और औत्त-स्मार्त कर्मों में तो पद-पद पर इन्द्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, प्रजापति आदि देवताओं की पूजा दिखाई पड़ती है ।

देसी हालत में अपने को वैदिक माननेवाला कोई पुरुष यह कहन का साहस कैसे कर सकता है कि “विष्णु के विवाह कांत अन्य देवता मेरे लिये पूजनीय नहीं हैं” ?

यदि कहा जाय कि वहाँ उन इन्द्रादि देवताओं के रूप में भगवान् विष्णु की ही पूजा होती है तो इस तरह कि सभी देवताओं की पूजा की जा सकती है।

जिन कामिनी, कामान्धवादि विषयों की वड़े बड़े विवेचन महापुरुषों ने निन्दा की है, उन्हीं सुख विषयरूप विष से अमर्ष-भूत चित्तवाले, और उन्हीं विषयों की प्राप्ति के लोभ में बरांभूल होकर, और तो क्या ग्लोच्यों के चरणों पर भी भस्मक भुक्तान्वाले लोग समस्त पाप-समुदाय का नाश करने में समर्थ श्री शिव, विष्णु आदिके वन्दन को जब अनन्यता का विधात्क कहते हैं तब कदा आश्चर्य होता है।

अस्तु, इस तरह यह सिद्ध होता है कि श्री भगवान् को प्रसन्न करने की बुद्धि से भगवान् के लिये ही किये गये समस्त कर्मों को समस्त श्री भगवान् के चरणों में समर्पण करना ही बयार्थ अनन्यता है।

काशीकरण्ड के दूसरे अध्याय में ध्रुवजी भी विष्णु से स्तुति में कहते हैं कि .—

“विवाहा दि कलत्रं त्वं वर्मलवर्णं सर्ववन्धुषु ।

त्वत्तो नाम्यजगत्प्रतिपारायण । चराचरे ॥ १ ॥

एवमेव ज्ञाता त्वं तातस्य सुहृत्वं महाबलम् ।

त्वमेव सौख्यसम्पत्तिस्तमेव श्रीवैभवा ॥ २ ॥

स कदा कदा ते जाय तन्मनो यत्तदपि तम् ।

तत्कर्म वत्कर्म वै तत्तरो यत्तदपि तम् ॥ ३ ॥

अहो ! पुंसां महामोहस्तुहो ! पुंसां प्रमादितः ,

वासुदेवमनादित्य यदपि कृतभवाः ॥ ४ ॥

नाभोऽज्ञातरो धर्मो नाऽर्थो नारायणस्वरः

न कामः केलावादन्यो नापवर्गो हरिं विना ॥ ५ ॥

इत्येव पदा हानिरपसर्गोऽयमेव हि ।

अभावं परमं चैतदाशुदेव न यत्नरत् ॥ ६ ॥

गोविन्दं परमन्तर्धं मुकुन्दं मधुसूदनम् ।

स्यत्त्वाऽन्यं नैव जानामि न स्मरामि भजामि च ॥ ७ ॥

न ज्ञामि न च स्तोमि न पश्यामीह चक्षुषा ।

न स्मृशामि न वा शामि गौशामि न हरिं विना ॥ ८ ॥

अर्थात् "हे नारायण इस स्थावरजङ्गमान्तक जगत् में आपसे अन्य कुछ भी नहीं है । मित्रा में भार्या, सब कंधुआ में परमहिंसकी धर्म आप ही हैं । माता, पिता, सुहृत्, धन, सौख्य, सम्पत्ति और तो क्या प्रणेश्वर आप ही हैं । क्या बही है, जिसमें आपका नाम ही, मन वही है जो आपमें अर्पित ही, कर्म वही है जो आपके लिये ही किया जाय और वही तपस्या है जिसमें आपका स्मरण होता रहे प्राणियों के इस महामोह का, इस प्रमादित का देखकर बड़ा ही खेद और आश्चर्य होता है,

जिससे आपका अनादर करके अन्य विषयों में महान् परिश्रम करते हैं। हे भगवान् ! आपसे भेद गेसा अन्य कोई न धर्म है, न धर्म, न काम, और न मोक्ष ही। भगवान् ब्रह्मदेव का स्मरण व होना ही धर्म है, धर्म उपद्रव, धर्म श्रीभोग्य है। परम-बन्धकन्ध मनुसूदन भगवान् गाविन्ध को जोषक में न ना अन्य किन्हीं को जानता ही हूँ, न स्मरण करता हूँ, न भजना हूँ। न अम्न करता हूँ, न किसी दूसरे की श्रुति करता हूँ, न अन्य का जोष से देखता हूँ, न हर्षा करता हूँ, न अन्यत्र कहीं जाना हूँ, न बिना हरि के अन्य का गान करता हूँ। इत्यादि आर्क्षों के द्वारा अन्वयता का स्वरूप प्रदर्शित किया है।

इतना सब मन्त्रन करने का तात्पर्य यही है कि भगवान् ओं ब्रह्मदेव को स्तेजा करके अन्य देवों का समाश्रयण करना अभिप्रेत नहीं, अपितु ब्रह्मदेव-भावना से धा भगवान् की आराधना-कुद्धि में अन्य देवताओं का भी आदर अवश्य ही करना उचित है। इसी किन्हे कारीश्वरह में आगे चलकर लिखा है कि श्री विष्णु को आकाश से ध्रुव में भगवान् श्री विष्णु के उपास्य श्री राहुर ब्रह्मदेव की पुत्र की। ध्रुव को ब्रह्मदेव आदि देकर भगवान् श्री विष्णु ने अन्य कहा :—

“ब्रह्मदेवि ब्रह्मणि हितं वयं महावते ।

धैर्यं ते निरचर्यं तन्महदेवैतच्छ्रद्धिभातः । १ ॥

अहं विद्यामनुत्तमाः पुरीं पारायलीं शुभाम् ।

सर्वार्थहरिभोगे वयं तिष्ठते मन्त्रकारणम् ॥ २ ॥

विप्रज्ञानं च जन्तूनां यथा विश्वेश्वरः स्वयम् ।
 कर्णे ज्ञापं प्रकुरुते कर्मनिर्मुक्तनक्षत्रम् ॥ ३ ॥
 अन्तरिक्षाद्दुःखस्य सर्वोपद्रववाधिनः ।
 उवाच एक एवास्ति काशिकाऽऽनन्दभूमिका ॥ ४ ॥
 एवं रश्मिर्दं नेति बीजं तुःसमहासरोः ।
 तस्मिन् काश्चन्निना हृष्ये तुःसस्यावतरः कुतः ॥ ५ ॥
 प्राप्य सम्प्राप्यते येन न भूयो येन हान्यते ।
 वैकुण्ठनगरात्काशीं नित्यं विश्वेशमर्चितुम् ॥ ६ ॥
 अहमावाप्ति नियमाजगदार्थां तद्विद्वताम् ।
 मायायाः परमाशक्तिलोक्या रक्षयक्षमा ॥
 तत्र हेतुमद्देशानः स सुदर्शनचक्रवः ॥ ७ ॥
 पुरा आखन्धरं दैत्यं ममापि परिकल्पनम् ।
 पादगुह्यामरेतोत्थं चक्रं कृत्वा हरोऽहरत् ॥ ८ ॥
 एष चक्रं मया कल्प्यं नेत्रपञ्चार्चनादिभ्यः ।
 एतन्सुदर्शनं ह्यै वै दैत्यचक्रप्रमर्दनम् ॥ ९ ॥
 तन्मया तव रक्षार्थं भूतविद्रावार्थं परम् ।
 तावत्प्रणुजं पुरतस्तत्तद्वाहविहतातः ॥
 काशीमिदानीं यास्यामि विश्वेश्वरविलोकने ॥ १० ॥
 पञ्चकोट्यार्षं लीमानं प्राप्य देवो जनार्दन ।
 नैनतं पादपादस्य करे भूत्वा भुव तातः ॥ ११ ॥
 मयि कथयां परित्याप्य विश्वेशमभिपूज्य च ।
 भुवं धमामि मगवान् द्विदं तस्य विकीर्षयन् ॥ १२ ॥

लिङ्गं स्थाप्य धत्तेन क्षेत्रेऽत्रैवाविमुक्तये ।

त्रैलोक्यानामन पुण्य इवा भवति तेऽक्षयम् ॥ ११॥

कर्मान् हे भूष । तुम महामति हो । साधधान होकर तुमो ।
 मैं तुम्हारे दिव की बात कहता हूँ जिससे तुम्हारा स्थान अनन्त
 'अक्षय' हो जायगा । मोक्षदाता साक्षात् भगवान् श्रीविष्णुनाथजी
 जहाँ विराज करते हैं, उस परम पवित्र काशीपुरी को मैं जाना
 चाहता हूँ । जिस काशी में स्वयं श्रीविश्वेश्वर भगवान्, पून
 प्राणियों के ज्ञान में इस मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे उन
 प्राणियों के समस्त कर्म नष्ट हो जाये हैं । सभी तरह के अपराधों
 के बनेवाले इस तुच्छ संसाररूपी दुःख को दूर करने का यह आनन्द-
 मूर्ति करीब ही एकमात्र उपाय है । दुःखरूपी महावृक्ष का बीज
 निम्बों में समोचीनता-असमोचीनता-बुद्धि है । काशी रूप अग्नि
 भव यह बीज को अस्मीभूत कर डालता है, तब दुःखरूप महावृक्ष
 ही कैसे उन्मूल हो सकता है ? जिससे समस्त अभौष्ट भोगों
 के ज्ञान किया जा सकता है और जहाँ जाने पर फिर शोक-सन्वाप
 का भय नहीं रह जाता, ऐसे वैकुण्ठ से श्रीविष्णुनाथ की पूजा करने
 के लिये मैं नित्य नियमपूर्वक इस आहुत्य काशी में आया करता
 हूँ । तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ साधा की जो परम शक्ति है,
 उसके बनेवाले सुदर्शन चक्र के दाता श्रीविष्णुनाथ ही हैं । पूर्वकाल
 में आलम्बर नाम का एक दैत्य हुआ था जिसके पराक्रम से मैं
 भी पराभूत हो गया था । किन्तु भगवान् श्रीराहुर ने अपने
 पैर के जंगूटों के आघात से चक्र बनाकर, उससे आलम्बर को

मार हाता था। अपने नेत्र-कमलों से आभावाग् राक्षस की पूजा करके मैंने वही चक्र वनसे प्राप्त किया। दैत्य-नमुदाय को करने करनेवाला वही वह सुदर्शन चक्र मेरे पास है। समस्त दुष्ट प्राणियों को भगानेवाला इस सुदर्शन चक्र को तुम्हारी रक्षा के लिये आगे भेजकर मैं यहाँ आया हूँ। अब इस समय श्रीविष्णुनाथ का दर्शन करने के लिये मैं कारी को छोड़ चल रहा हूँ। चक्र के बाद चक्रकोरी की सीमा के पास पहुँचकर वे गरुड़ स नीचे उड़े और उन्होंने भूव का हाथ पकड़कर अणिकणिका में स्नान किया। फिर श्रीविष्णुनाथ का पूजन करके भूव के हित की कामना से कहा—
“हे भूव ! तुम इस अनिष्टुक वाराणसीक्षेत्र में प्रयत्नपूर्वक भगवान् के लिंग की स्थापना करो। इससे त्रैलोक्यस्थापन करने का अक्षय पुरुष तुम्हें प्राप्त होगा” इत्यादि।

ऐसे इस बम्भीर शास्त्रीय अभिप्राय को न समझकर शैव वैष्णव-नामधारी पाण्डुराष्ट से नष्टबुद्धि सावामोहित जन ब्रह्म, विष्णु और शूद्र में भेदभाव देखने हैं। यह नहीं जान पाते कि वे तीनों एक ही सच्चिदानन्दपद्म पूर्ण अद्वितीय तत्त्व हैं।

“ब्रह्माद्यं वैश्वं इदं” भेदभावेन मोहिताः ।

परवन्त्येकं न जानन्ति पाण्डुराष्टोपहृता जनाः ॥’

वे ऐसे सैकड़ों शास्त्रवचनों से उपदेश किये गये अभेद का नहीं देखते। इस बात की अपेक्षा करते हैं कि एक ही परमकारण तत्त्व अनेक रूप में विराजमान है। वन परमेश्वर के अनेक रूपों में से किसी एक को लेकर दूसरे रूपों की निन्दा करते हुए, आपस

में कलह करते हैं, ऐसा करके सानों अपने समी आगन्ध भगवान् से ही द्रोह करके लक में जाने की तैयारी करते हैं।

एक दूसरे पर अनन्य प्रीति करनेवाले दो मानिकों के नौकर यदि एक दूसरे के स्वामी की निन्दा करे तो वे दोनों जैसे स्वामि-
'होही हो कहें' जाले हैं वैसे ही एक दूसरे के आत्मा और एक दूसरे के ध्यान में निमग्न माधव श्रीविष्णु और उमाधर श्रीशिव को निन्दा करनेवाले स्वामिदोही हो हैं।

कोई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न कर सकता है कि भगवान् शिव, विष्णु राम, कृष्ण आदि देवताओं में से किसीकी उपामना करने चाहिये ? कोई किसी को निकृष्ट, किसी का बड़ा, तो कोई किसी को कलहाता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि व्याकुल हो जाती है। तबछ उत्तर यही हो सकता है कि भगवान् के विचित्र प्रपञ्च में विचित्र स्वभाव के जीवों का निवास है। इसी लिये श्रीभगवान् भिन्न स्वभाववाले जीवों की विभिन्न रुचियों का अनुसरण करने विभिन्न रूप में प्रकट होते हैं। किसी का चित्त भगवान् के किसी स्वरूप में स्थित है, किसी का किसी में वेदपुराणादि शास्त्रों में अर्चो-कृष्ट रूप से प्रतिपादित सभी रूप भगवान् के ही हैं। अतः जिन रूप से वर्णन हो सभी रूप की उपामना करना चाहिये। अर्चमान ज्ञान एक ही निन्दा और दूसरे रूप की प्रशंसा करने हैं, अर्चमान तो सभी रूप से अपने प्रभु को ही देखकर मन्त्रमुष्ट होते हैं। जैसे कोई व्यक्त अनेक विनाशों में निपुण होन क कारण अपने अनेक वेद और नामों से अनेक कार्य करता हो,

भिन्न भिन्न कार्याधी इधरू नेच और नामवाले रूप के अनुरागी हों और वैसे ही सर्वोत्कृष्ट समझने लगें। दूसरे लोग दूसरे रूप और नामवाले रूप के अनुरागी हों। इनमें कुछ लोग किसी रूप के प्रशंसक हों और कुछ किसी के निन्दक हों, इसलिये परस्पर युद्ध होने लगे, जहाँ जो लोग वस्तु-स्थिति को जाननेवाले होंगे वे ना होनेों ही विचारी इतों की भूलता पर परिहास करेंगे, क्योंकि वे दोनों ही वेषों में एक ही रूप को देखते हैं।

योगवासिष्ठ के विपश्चिदाख्यान में मृग रूप से समागत विपश्चिन् को देखकर भगवत्सिद्धजी ने यही विचार किया था कि भिन्न व्यक्ति का जो स्वरूप कभी भी उपास्य हो उसका कल्याण कर्मों ही द्वारा सुगम होता है। यह समझकर करोड़ों जन्म के पहले अग्नि को उपासना करनेवाले मृगरूप विपश्चिन् के सामने अपने भोगवन से झुड़ोने अग्नि का प्राकट्य किया अग्नि का दशन होते ही वह मृग वेशो स्नेहमयी दृष्टि से अग्नि को देखने लगा जैसे अग्नि के साथ उसका कोई बहुत पुराना सम्बन्ध हो। अनन्तर बसिष्ठजी की कृपा से उसका कल्याण हुआ। अस्तु। मन्त्र में कहना यही है कि इन्द्रधरान तथा महात्मबभ्रवः आदि से विश्व का आकर्षण देखकर अपने इष्टदेव का निर्माण करना चाहिये। यह स्पष्ट है कि अनेक जन्म के साधनों से प्राणी को क्पासना में रुचि होती है। जन्म-जन्म में प्राण-परिवर्तन करने से विशेष लाभ सम्भव नहीं है। अतः पूर्व की उपासना के संस्कार का ज्ञान कर्मों के कभी क्पासना में प्रवृत्त होना चाहिये।

पितृ-पितामहापरा की कृपासन्ताओं के अनुसार ही प्राणों के
 रक्षणवा करनी चाहिये । वर्तमान जन्म की म-प्रशुति और
 पुत्रपति में विह्वले जन्मा के संस्कार भी अवैधित होने हैं । यदि
 किसी को पुरोचरा, किसी ऐसे देश-काज में, जैसे माता-पिता गुह-
 १ उनके तथा बन्धों का समर्पण हुआ कि जिसने दुराचार-दुर्विचार
 के ही उत्तेजना मिली तो इस कथित के लिये दुःसङ्ग और अनद-
 विचारवाले शास्त्रों के होकर सत्पुरुष-सङ्ग, सद्भाव के अवधारण
 एवं अनुसार सदाचार सद्विचार के सम्पादन में बड़ी कठिनाई
 पड़ती है । जिसे पूर्व संस्कार के अनुसार शुद्ध विचारवाच देश
 काल तथा माता-पिता गुरुजनों का संयोग प्राप्त हुआ और सद्भाव
 ही अवधारण करने को मिले उसके लिये सदाचार-सद्विचार की
 कृति में बड़ी सहायता मिलती है । इसी लिये प्रायः सम्मार्गस्व
 कदाचारों के बसकी भावना और कृपासन्ता के अनुसार ही
 कर्मचार देश-काल और माता-पिता तथा शास्त्र का समर्पण
 मिलता है । इसी बात की इङ्गना श्रीभगवान् ने 'शुकोवाच धीमतः
 मेहे' अथवा 'केचिन्नामेव कुतो भवति धीमतः' 'प्राप्यतेन केचिदेव
 विरते कथ्योऽपि सः' इत्यादि वचनों से की है । इसी लिये वह
 बहुत अवगत है कि हमारी कृपासन्ता के अनुसार ही कुत्र में हमारा
 कर्म हुआ हो । अतः हमें माता-पिता गुरुजनों के अनुसार ही
 कृपासन्ता करनी चाहिये ।

यों ही इस बात के समझने में सुगमता होगी कि जैसे कोई
 दूसरे किसी अवस्थित मार्ग से किसी अभीष्ट दश में जा रहा हो

आये बलकर उस तीन मार्ग दिखाई दें और नीनों पर कुछ लागू बल रहे हो प्रत्य करने पर सभी अपने मार्गों को ही निर्दिष्ट बतलाते हों, साथ ही दूसरे मार्गों को माना प्रकार के मित्र-व्यत्र-सर्प-हरिचक्र-कण्टककीर्ण गलों से उपद्रुत बतलाते हों, ऐसी स्थिति में यदि जाना आवश्यक ही हो तो वह मार्गों किन्तु मार्ग का व्यवलम्बन करेगा ? समझदार तो यही कहेंगे कि उन मार्ग-बुगार्थियों में से अधिक विश्वास उन्हीं पर किया जा सकता है, जो अपने गच्छ-ग्राम्य, नगर तथा ग्राम के हों या अपने कुटुम्बियों से से हों । वह बात दूसरी है कि अब बहुत विशिष्ट अनुभवों से उस मार्ग के दृष्टि तथा मार्गान्तर के निर्दिष्ट होने की बात निर्दिष्ट हो गई हो तब किसी दूसरे मार्ग का व्यवलम्बन किया जाय ।

इन्हींमें भी अपनी पितृ-पितामह-परम्परा में जो उपासना और आचार तथा शास्त्र मान्य हो वही उचित हैं । वेद ने मा "कृत्स्नं पुत्रेभ्यः पित्रादुपायतुः" इस वाक्य से परम्परागत आचार का समर्थन किया है । श्रीनीलकण्ठजी ने इसका यही अर्थप्रतिब बतलाया है कि पुत्र के हित के लिये माता, पिता या पितामह प्रभृति ने जिस वस्तु का पालन या जिस देवता का उपासन किया हो, सब पुत्र के लिये वही वस्तु या देवता का व्यवलम्बन करना चाहिये । ऐसे ही सम्प्रदायभेद से भस्म, गोपीचन्दन आदि की भी व्यवस्था बतलाई गई है । हमें भी यह व्यवस्था कुछ शास्त्रीय है कि ज्ञान का केवलिका और होम करके भस्म और देवपूजन के परम्परा चन्दन आदि लगाया

जाय, क्योंकि भस्म वैदिकों के लिये किसी अवस्था में त्याज्य नहीं हो सकता ।

यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि यद्यपि हम तरह से किमो भी देवता का आराधन, भस्म, रुद्राक्ष, गोपीचन्दनादि का धारण स्नान मात्र ही होता है तथापि साम्प्रदायिक लोगों को बाधों सुनकर हो भी सकता है । कोई शिवजी के तथा भस्म-रुद्राक्ष के निन्दन में सहस्रों वचन उपस्थित करते हैं तो कोई विष्णु तथा गोपीचन्दनादि के निन्दन में सहस्रों वचन देते हैं । इसका क्या कारण है ? उनको यही उत्तर दिया जा सकता है कि कुछ इतना तो निन्दा में तात्पर्य न रख कर एक की स्तुति में ही उत्सर्ग करते हैं । जैसे शैवों की शिव में निष्ठा हट कराने के लिये विष्णु के निन्दा-सूचक और विष्णु में निष्ठा हट कराने के लिये शिव के निन्दापरक वचन कहे जा सकते हैं । परन्तु कुछ ऐसे भी वचन हैं जिनका सिवा रागद्वेष के और कोई मूल तो नहीं हो सकता । बहुत से पुराण साम्प्रदायिकों के कलहों में बिगाड़े गये हैं । इसी लिये तो गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं -

“हरित भूमि तुण्डमकुल शक्ति परे नहीं पंथ ।

किमि पालकद स्ववाद ते शुभ भये सहस्रम् ।”

यों ही यह भी प्रश्न होता है कि भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में भिन्न-भिन्न प्रकार के आचार और व्यवहार प्रचलित हैं । उन सब सम्प्रदायों में कहा यह जाता है कि बिना इन आचारों के प्राणी का सम्मान हो ही नहीं सकता । चाहे कितना भी वैदिक शुद्ध

शास्त्रण क्यों न हो परन्तु इन आचारों किता बसके हाथ में कम भी आमादा है। जैसे ही दूसरे साम्प्रदायिक अपने आचारों के विषय में भी उपर्युक्त बात ही कहते हैं। जिस आचार में एक सम्प्रदाय परम कल्याण कहता है वही आचार में दूसरा सम्प्रदाय सर्वथा बतल बतलाता है। एक जैसे आचारविहीन के दर्शन में अवशिष्ट बचलाते हैं तो दूसरे वही आचारयुक्त बाल के ही दर्शन से अवशिष्ट बचलाते हैं। इसका यही उत्तर देना ठीक है कि जिसके सम्प्रदाय में जो आचार प्रचलित है, वही के लिये एक उपदेश ठीक है और जिसके पितृ-पितामहादि में जो आचार नहीं है उन्हें नहीं पहचानना चाहिये। विवाद का मूल यही है कि लोग दूसरे सम्प्रदाय तथा आचार्यों की निन्दा करके अपने सम्प्रदाय के आचारों एवं सिद्धान्तों को स्वीकार कराना चाहते हैं और जब वैसा ही दूसरे लोग करते हैं तब फिर झुंझ होने है वे "आत्मौचम्येन सर्वत्र धर्मं परमसि योऽभुन । सुखं वा यदि वा दुःखम्" आचार्य के इन शब्दों के भूल जाते हैं।

लोगों के इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि जैसे जैसे हमारे साम्प्रदायिक व्यक्ति को अपने सम्प्रदाय में मिलाना है तो धर्म जोम हावा है वैसे ही यदि हम भी दूसरे सम्प्रदाय के व्यक्ति को अपने में मिलायेंगे तो धर्म लोगों को भी वैसे ही जोम होगा परन्तु प्रायः देखते देखते कितने स्वार्थ भिन्न सम्प्रदायों में मिला लिया जाते हैं। साथ ही कहीं कहीं कोई साम्प्रदायिक भी स्वार्थ बना लिये जाते हैं। यही राग-द्वेष का

मूल इतना बड़मूल हो गया है कि हिन्दू-मुसलमानों में भी कहा अधिक प्रतिष्ठित संघर्ष साम्प्रदायिकों में दृष्टिगोचर होना है।

वेदान्त-वेद, पूर्ण परब्रह्म भगवान् ही एकल मन्त्राध्याओं के साक्षात्कार के विषय हैं, और यही वर्ण्यप्रमानुसार सब कर्म-धर्म से समर्पणीय हैं। इनका अपरोक्ष साक्षात्कार ही जीवन का काम फल है। परन्तु प्रथम से ही प्राणिमयी का मन इन परम-दुर्गात्मा भगवान् के अनावचनातोत स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः परम कर्तुण प्रभु भक्तानुग्रहार्थ ही अपने अनन्त प्रकार के मङ्गलमय स्वरूप को धारण करते हैं।

उपनिषदों में दहर-विद्या, शाण्डिल्य-विद्या, वैश्वानर-विद्याओं के रूप में इनको ही अनेक स्तुति उपासनाएँ विभीर्ण हैं। यहाँ भगवान् विन्नराज भोगेश के रूप में अद्वि-सिद्धि आदि निज शक्तियों सहित आराधित होकर भक्तों का सर्वविघ्न-निवारण सर्व-अभीष्ट-सम्पादन-पूर्वक स्व स्वरूप साक्षात्कार कराकर परम लवि देते हैं, और यही विश्वेश्वर भगवान् भास्कर के रूप में उपास्य होकर सर्व-रोग-निवारण-पूर्वक अपने परमाधिक किमुद्वि-मङ्गलरूप का साक्षात्कार फलकर भव रोग से मुक्त कर देते हैं। ऐसे ही यही वेदान्तवेद दुर्गा भगवान् अविद्याराजि-प्रधान होकर स्वप्न का निर्माण करने हैं, विद्याराजि-प्रधान होकर मोक्ष प्रदान देते हैं और अकल अमरत्व किमुद्वि विवि शक्ति-रूप से सब दारु के आधिष्ठान रूप विराजमान होते हैं। यही महाकाली, महालक्ष्मी, महाभयस्वरी आदि रूप में उपास्य होकर सर्वभुक्ति-

मुक्ति-प्राप्तक होते हैं। वही विशुद्ध ब्रह्म, भूतभावन भगवान्, विश्वनाथ, जीविष्णु, मृसिंह एवं ओमशिवेन्द्र रामचन्द्र तथा श्री कृष्णचन्द्र परमानन्द-कन्द-रूप में उपासित होकर सर्व मित्रि प्रदान करते हैं।

अस्तु, इन सभी स्वरूपों की गायत्र्यादि वैदिक मन्त्रों एवं वर्णाक्षरानुसार श्रौत-स्मार्त कर्मों द्वारा की गई उपासना मुख्य है। वेदशास्त्रोंक त्वधर्म कर्म के अनुष्ठान के बिना पश्चत्तिको उच्छ्वसल घेष्टाओं का अन्त नहीं होता। बिना श्रौत-स्मार्त-भू-सत्त्वो-निबद्ध घेष्टाओं के इन्द्रिय मन-युद्धि आदि का निबन्धन असम्भव है और बिना सर्व करण-रोध के अदृश्य विशुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार भी असम्भव है। अतः श्रौत-स्मार्त-कर्म श्रमे द्वारा ही परमेश्वर का मुख्य आराधन है।

इसी विशुद्ध वैदिक धर्म का बौद्ध आदि अवैदिक एवं वैदिका-भाषों द्वारा निरस्त होने पर भगवान् शङ्कराचार्य ने अवगीर्ण होकर उसे पुनः प्रतिष्ठापित किया है। श्रीविद्यारण्य प्रभृति विद्वानों ने तथा अन्यान्य प्राचीन अर्वाचीन सन्तों ने भी इसी मत का पोषण किया है। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास ने भी इसी परम उदार सिद्धान्त का पोषण किया है। उसमें तीनों वर्णों के लिये गायत्री मुख्य उपास्य है। जिनके लिये गायत्री का अधिकार नहीं है, उन अवैदिकों के लिये अवैदिकी उपासनाएँ हैं। जो गायत्री मन्त्र के अधिकारी त्रैवर्णिक वैदिक संस्कार-सम्पन्न हो, उन्हें यदि गायत्री में परितोष न हो तो, विष्णु शिव आदि देवताओं

हा विष्णु शिव आदि मन्त्रों से आराधन कर सकते हैं। वैदिक-संस्कार-सम्पन्न होने के कारण इन मन्त्रों में वनका अधिकतर सङ्ग लिङ्ग है। क्योंकि विष्णु, शिव, सूर्य तथा शक्ति इन पञ्च देवताओं में, किंवा अन्य सगुण एवं निगुण मन्त्रों की उपासना गायत्री मन्त्र द्वारा ही पूर्ण सुसम्पन्न हो सकती है और हमें किंवा वैदिक शिव विष्णु आदि मन्त्रों से भी तत्तन् उपासनाएँ हो सकती हैं।

इन समस्त वैदिकी उपासनाओं में वर्णाश्रमानुसार श्रौत स्मृत कर्म का अनुष्ठान भी परमावश्यक है। वेद ने उपासना-विहीन कर्मों के स्वप्रकारा ब्रह्म की अपेक्षा स्वर्गादि तुच्छ फल के हेतुवात्त होने से अन्धताम की प्राप्ति के कारण कहे हैं परन्तु कर्मविहीन उपासनाओं से तो चार अन्धताम की प्राप्ति कही गई है, क्योंकि स्वर्गानुष्ठान बिना इष्ट में चित्त की एकाग्रता रूप उपासना को सम्पन्न न हो सकेगी।

स्वधर्मश्रुत के लिये कहा गया है कि चाहे कितना भी मोहविषय भक्ति, किंवा ध्यान में लक्ष्य क्यों न हो, परन्तु यदि आश्रम के आचारों से भ्रष्ट है, तो वह पतित ही कहा जाता है। यथा —

“हरिभक्तिपरो वापि, हरिध्यानपरोऽपि वा।

अशौच-स्वाधमाचारापकितः सोऽभिधावते ॥

(बृहन्नारदीये)

अतः चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, सबको वेदशास्त्रोक्त स्वधर्म का अनुष्ठान आवश्यक है। शिष्टों के जो आचार-व्यवहार शुद्ध हैं, वे सभी उसको अव्यन्त आश्रणीय होने चाहिये।

कौड जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि कुछ शैव तथा वैष्णवों का कहना है कि गायत्री, यज्ञोपवीत एवं अन्योन्य भक्त्यादि धर्म शैव या वैष्णव के लिये गौण हैं, उनके लिये तो अष्टांग योग, प्राणरादि मन्त्र ही का अत्यन्त प्राधान्य होना चाहिये। वेद-शास्त्र तथा तदुक्त वर्णोक्त-धर्म के बिना भी केवल शैव एवं वैष्णव धर्म के इनका कल्याण हो जाता है। इसका यह उत्तर है कि यद्यपि विष्णुमन्त्रादि प्राणिकल्याण के साधनरूप में आदर्शणीय हैं, तथापि वैष्णवतादि से द्विजत्व हो अधिक प्रबल है; क्योंकि द्विजत्व परमेश्वर-दत्त है। वैष्णवकन, शैवत्व आदि प्राणि-संपादित हैं अतः वैष्णवतादि के निमित्त से होनेवाले धर्मों का सम्मान अवश्य करना चाहिये। परन्तु परमेश्वर-दत्त द्विजत्व की रक्षा का भी ध्यान रखना परमावश्यक है। द्विजत्व की अभिव्यक्ति यज्ञोपवीत, मस्तक एवं शिखा से होती है, वैष्णवता की अभिव्यक्ति कण्ठी, गोपीचन्दनादि से होती है। वैष्णवता के चिह्नों से द्विजत्व के चिह्नों का तिरस्कार अत्यन्त असंगत है। हमलिये वैदिकों के गृह में वैष्णवता को द्विजत्व से अविच्छेद होकर ही रहना चाहिये। अवैदिकों के वहाँ यद्यपि न्यक्त लिङ्गों से वैष्णवता मले ही गई।

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि शैव, वैष्णव, शाक्त इन सभी सम्प्रदायों में प्रधान रूप से दो भेद हो गये हैं एक वैदिक दूसरा अवैदिक। वैदिकों के वहाँ वेद तथा वेदोक्त कर्म एवं तदनुसारी लिङ्गों का प्राधान्य होता है, और तत्परिच्छिन्न प्रकार से ही विष्णु,

शिव आदि देवताओं की उपासना होती है तथा सभी देवताओं का सम्मान होना है।

इन वैदिकों में किसी व्यक्ति के देवता की निम्न करता वाप सम्मान जाता है। पर अवैदिक वैश्याओं तथा शैवों के यहाँ वेद या गुरुक धर्म-कर्म तथा तदनुकूल लिङ्गों का कोई सम्मान नहीं करने माम्ना-दायिक आभाम-तन्त्रादि के अनुसार आचार एवं चिह्नों का ही अधिक सम्मान है।

द्विज के लिये वैदिक चिह्नों का तिरस्कार अत्युक्त है, शैवत्व या वैष्णवत्व पितृ-परम्परा से निवृत्त नहीं है। वैदिक लोगों का नै यह कहना है कि जिस पुत्र के कल्याण के लिये उसके पिता, माना पितामह, प्रपितामह आदि ने जिस व्रत या देवता का आराधन किया हो, उस पुत्र के कल्याण का मूल वही व्रत, एवं उम्मे देवता का आराधन है। ऐसी व्यवस्था मानने से राग-द्वेष भी मिट सकें हैं। अतः जिसकी मातृ-पितृ-परम्परा में जिस देवता का आराधन प्रचलित हो उसे उसी देवता के आराधन में लक्ष्य होना चाहिये।

समस्तैर्निर्महोत्तमाः परब्रह्म जगत्तमः।
जगत्तमजगत्तमो नाथो वेदेवेद्यो महापुरुषः॥
ankurnagpal108@gmail.com

सर्वसिद्धान्त-समन्वय

पञ्चकषो वदतां वादिनां वै,

विकादतत्वादभुषं भवन्ति ।

कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममेहं,

तस्यै नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने ॥

यह बात विदितवेदितत्रय महानुभावों से तिरोंहित नहीं है कि अनन्तकण्टिकाखण्डगत विविधवैचित्र्योपेत, मोक्षयभोक्तृकृतं कलादिनिष्प्रोगपटोद्यमो, अचिन्त्याऽनिर्वाच्यकाव्यानुमेयत्वानुरूपरूपा, अस्मिन्निर्वाच्य-वाच्यतन्त्र्यभावा, अवान्तराऽनन्तशक्तिकेन्द्रभूता महारान्त्रिजिन प्रत्यन्तमिताऽरोपविशेषमनोवचनातीत प्रज्ञानानन्दजन स्वयम्हमर्चनियु भगवान् के आश्रित होकर उन्हीं की महिमा से सत्ता सृष्टिं प्राप्त करके सावधानी से जगत्ताट्यनियन्त्री होती हुई भी प्रभु श्री भूवृष्टिकलामानुविधाधिनी होती है, उन सकल-अकल्याण-गुणगणत्रयनीक-निश्चल-कल्याण-गुण-गण-निलय, अचिन्त्यानन्त-मौन्दर्यमाधुर्यसुषामिन्धु नटनागर में समस्त परस्पर-विहस्त धर्मों का सामन्तत्व होगा हुए भी स्वमति-अभय-तर्क एवं स्वाभिसल-राज्य-तदर्थ विवेचनादि डोग नान्य प्रकार (का) विकल्प कुछ काल से ही

वही वस्तु अनाविकाल से काले हुए पगीरक-वार्शनिक-दृष्टि में वस्तु-
का दृष्टिगोचर होता आये हैं।

इन वार्शनिकों का, पारस्परिक अनिच्छाभेद हांगे हुए भी,
भारतीय भाषा में वैदिक तथा अवैदिक शब्द में निर्देश किया
जाता है। वेद-तन्मूलशास्त्रानपेक्ष्य-विशेष-निर्मित शास्त्र एवं
स्वयत्प्रभव तर्कादि द्वारा तत्त्वों को निर्धारण करनेवाले अवैदिक
कहाते हैं। सद्धिपरीत भ्रमप्रसाद-विप्रलिप्ता-अगापाटवादि पुरुष
सम्भावसुलभवोषसंसर्गादहित अपौरुषेय वेद तन्मूलशास्त्र तथा
तत्संस्कार-संस्तुत प्रज्ञातन्त्र तत्त्वनिर्धारण एवं तत्वाप्त्यर्थ प्रयत्न
करनेवाले वैदिक कहाते हैं।

अथपि “भूतं मध्यमं यन् किञ्चित् सर्वं वेदान् प्रमिद्वयनि”
इस अभिव्यक्ति से तथा सूत्ररूप से अज्ञमय, प्राणमय, मनोमय
विज्ञानमयाद्यात्मवाद, शून्यवाद, इत्यादि वेदा में पाये जाने हैं
तथापि न तो वे बाद सर्वथा सिद्धान्तरूप से वेदों में माने हो गये
हैं और न तत्सद्भावाभिमानों अपने बादों के वैदिकत्व में आपत्त
करते या गौरव हो मानते हैं। अतः उनके वैदिकत्वाऽवैदिकत्व
में कोई विवाद नहीं। वैदिक सिद्धान्तियों का भी जब कि
चक्षुःश्रेष्ठ में प्राधान्याप्राधान्य-भाव से वैमत्य हो नहीं प्रयुक्त बाह्यो
में भी अधिक पारस्परिक संघर्ष है, तब एक शृङ्खलासम्बन्धशून्य
परस्पर स्वतन्त्र विचारपद्धति का समाश्रयण करनेवाले में मतभेद
तथा संघर्ष होना स्वाभाविक ही है। परन्तु इतना होने पर भी
क्या सभी सिद्धान्त सर्वांश में नितान्त भ्रममूलक तथा अनिष्टप्रद

हैं, अथवा सर्वो हा में सभी प्रामाणिक एवं पुनर्धार्य हैं, यह बात
क्यों भी बतलाने का साहस नहीं करना ।

यह सत्य है कि स्वमिद्वान्तामिरिक सभी प्रायः समष्टि-
एक परम्परागत से व्युत्पत्ति के हेतु हैं । ऐसे स्वगोप्यमिद्वान्ता-
भिमानों का भी कम नहीं है । एक-वस्तु-विषयक प्रमाण-
एक ही होता है, नानाज्ञान अथवा अर्थ होते हैं । एक-वस्तु-विषयक
अनेक प्रतिपत्तियाँ अथवा ही प्राणियों के मन में होती हैं ।

चारोंको का कहना है कि जब तक जीवों मुख्य पूर्वक जीवों
देह के भस्म हो जान पर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहना । इनके
मन में नीति और काम-शास्त्र के अनुसार अर्थ और काम ये दो
ही पुनर्धार्य हैं । अन्य कोई पारलौकिक धर्म या मोक्ष नाश का
कोई पुनर्धार्य नहीं है । पृथ्वी, जल, तप, वायु ये चार ही भूत हैं
ये ही जब देह के आकार में परिणत होते हैं, तब उनसे चैतन्य-
शक्ति उन्नी तब उन्मत्त हो जाती है, जैसे अम-कण आदि से
आमक शक्ति उन्मत्त होती है, किन्तु हृदि और चूना से एक ताला
आमक शक्ति पैदा हो जाता है । अतएव, देह के नाश से उस चैतन्य
का नाश हो जाता है । हमलिये चैतन्यविशिष्ट देह ही आमा
है । अन्तः प्रमाण से अतिरिक्त अनुमान, आगम आदि प्रमाणों
की इस मन में साम्यता नहीं है । इसी लिये देह से भिन्न आमा
होने से कोई भी प्रमाण नहीं है । कामिनी-परिग्रह-अन्य सुख
ही स्वर्ग है, कष्टकादि-व्यथा-अन्य दुःख ही नरक है । लोकस्त्रि-
राजा ही परमेश्वर है, देह का नाश ही मुक्ति है । मैं शून्य है-

हवा हैं' इस अनुभव से स्पष्ट है कि वह ही आत्मा है। 'मेरा देह है वह अनुभव 'वाही धार।' के समान औपचारिक है। इस पर वैद्या का कहना है कि बिना अनुमान-प्रमाण के स्वीकार किये काम नहीं चल सकता। पशु की भी प्रवृत्ति-निवृत्ति बिना अनुमान की नहीं होती। हाथ में हथी घास लिये पुरुष के देखकर पशु की उस ओर प्रवृत्ति और दृग्दोषयुक्तक गुरुत्व के देखकर उम्र शोक से निवृत्ति होती है। यह सब दृष्ट-अनिष्ट का हनु समझ बिना नहीं हो सकता। इसके सिवा अनुमान प्रमाण नहीं है। यह वचनप्रयोग भी नहीं सार्थक है, जहाँ अनुमान प्रमाण है, ऐसा अज्ञान सन्देह या भ्रम हो, कारण इन्हीं की निवृत्ति के लिये वाच्य-प्रयोग की आवश्यकता होती है। परन्तु कुमरे के अज्ञान, सन्देह, भ्रम आदि का निश्चय दूसरे के प्रत्यक्ष नहीं, अतः आकृति आदि से उनका अनुमान या वचन प्रमाण से निर्णय करना होगा। यह सब बिना किये यदि जिन किमी के प्रति अनुमान प्रमाण नहीं है, ऐसा कहने लग जायें तो एक तरह का खन्माद ही समझ जायगा। अनुमान से स्पष्ट ही विदित होता है कि अचेतन देह से भिन्न आत्मा है।

इन बातों में खर भेद हैं—माध्यमिक, योगाचार, मौलान्तिक और वैभाषिक। उनका कहना है कि जो सत्य है वह चरित्रक है, जैसे नीचशिल्पा या बाबूना का समूह। अर्थक्रियाकारिता ही पदार्थों का सत्य है, वह सबमें है। अतः लक्षिकत्व भी सबमें है। उनके मत में पुरुष ही वेद है और समस्त विश्व लक्ष्यभंगुर है।

वैमानिक के मत में बाह्य दार्शनिक अर्थ और आन्तर ज्ञान दोनों ही प्रत्यक्ष प्राप्य हैं। परन्तु मौनान्तिक आन्तर अर्थान् ज्ञान को ही प्रत्यक्ष और बाह्य अर्थ को अनुमेय मानता है। कमकर कहना है कि एकाकार ज्ञान में राक्ष-ज्ञान, स्पर्श-ज्ञान, रूप-ज्ञान इस तरह जो अनेक विलक्षणताओं की प्रतीति होती है, वह बिना बाह्य अर्थ के नहीं बन सकती। अतः ज्ञान की विलक्षणता के उपपादक अर्थ से बाह्य अर्थों का अस्तित्व अनुमान-गम्य है। वेदान्तकार सर्विकल्प-बुद्धि को ही तत्त्व मानता है। वह बाह्य अर्थ का अस्तित्व नहीं स्वीकार करता। माध्यमिक सर्वशून्य ही मानता है। कहा जाता है कि मुमुक्षु के परम तात्पर्य सर्वशून्यता में हो या। विज्ञानादौ प्रसिद्धिज्ञान (नीलादि ज्ञान) को मिटाकर आलन-विज्ञानवाच्य 'अहं ब्रह्म' इत्याकारक को ही मुक्ति मानता है। इस पर कैसे का कहना है कि बिना किसी स्थायी आत्मा के स्वीकार किए पञ्चलौकिक बारलौकिक फल साधनों का सम्पादन अर्थ है यदि आत्मा अशुद्ध ही है तो कर्मकाल में आत्म अन्ध और भ्रमभ्रम में अन्ध ही हुआ। परन्तु यह कथमपि सङ्गत नहीं। क्योंकि जो कर्म है, वही फलभोग्य भी होता है।

अर्थात् प्रत्यभिज्ञा से भी एक स्थायी आत्मा की सिद्धि होती है। "जो मैंने बहुत से घट देखा था, वही मैं हाथ से स्पर्श कर रहा हूँ मैं, जिसने स्वप्न में हल्की देखा था वही मैं जाग रहा हूँ।" अतः स्पष्ट है कि स्वप्न, जागर आदि में एक ही आत्मा है। जो यह कहा जाता है कि कथिक विज्ञान सन्तान में ही पूर्व-विज्ञानकर्ता होगा, उत्तर-

विज्ञान-भोक्ता होगा, ऐसी परिस्थिति में भी दूसरे के कर्म का दूसरा भोक्ता नहीं होगा। क्योंकि इसमें कार्य-कारण भाव ही नियामक होगा। अर्थात् एक विज्ञानधारा में तो कार्य-कारण भाव है, परन्तु दूसरी विज्ञानधारा के साथ दूसरी विज्ञानधारा का कार्य-कारण भाव नहीं है। जैसे मधुर रस से भगविन कर्कशधूमि में बोये हुए व्यास-बीजों की मधुरिमा अंकुर, काण्ड, स्कन्ध, शाम्ब, वल्त्वादि द्वारा फल में भी पहुँचती है जैसे लावारस से संभो-
 द हुए कार्पास-बीजों की रक्ता अकुरादि परम्परा से रुपाम में पहुँचती है, वैसे ही जिस विज्ञान-सन्तान में कर्म और कर्मवामना चाहित होता है उसी में फल भी होता है।

यह भी ठीक नहीं है। कारण, वाने ही दृष्टान्ते में बीजों का निरन्तर नारा नहीं होता है, किन्तु बीज के ही मूल्य अवश्य भिन्न भिन्न भावना से भावित होकर फलादि रूप में पूरा विद्यमान होते हैं। परन्तु शणिकषादी के मत से तो विज्ञान का निरन्तर नारा होना है। इसके सिवा जैसे पिपीलिकाया से भिन्न होकर कमरी पक्षी नाम की कोई वस्तु नहीं है, ठीक वैसे ही सत्य सन्धानी से भिन्न होकर सन्तान कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान-ज्ञय दानों भिन्न काल में ही तो वे ही प्राण-प्राणक भाव नहीं बनेंगे और यदि सर्वव्यापक विचारण के समान समकाल में हो तो भी प्राण-प्राणक भाव नहीं बनेगा अतः स्थाविर लोकक कर्मा ही चाहिये अतः 'आह्वा-व्यागमकसविप्रकाश' आदि होश्वारुण्ये स्थायी आत्मा का मानना अनिवार्य है।

इन्हें मत में अन्तरदि एक परमेश्वर कोई नहीं है किन्तु तप आदि से व्याकरण के प्रयोगों से जाने पर जिस आत्मा को अनेक विज्ञान हो गया वही सपञ्च है। वह कर्मों से अनेक होता है। उन सर्वज्ञों से निर्मित आगम ही शास्त्र हैं, वेद-यतिमात्र-परिमित आत्मा है। वरुण द्वारा में जीव जल में लाष्टवद नृशिकार के समान वृक्ष-वृक्षता है। मोक्ष द्वारा में उसको लव नृन के समान सत्ता ऊर्ध्व गति होती है।

नैकादिष्वे का कहना है कि आत्मा देहादि से भिन्न व्यापक एवं ज्ञानादि गुणों से शुद्ध और नाना है। विश्वकर्ता एक परमेश्वर का स्वीकार किये बिना जगन्निर्माण, कर्मफल-व्यवस्था आदि कुछ भी न कल्पे। अथवा अनुमात्र और एक सर्वज्ञ परमेश्वर-निर्मित वेद एवं उपनिषद् आदि आगम एवं उपमान प्रमाण हैं। तत्त्व-ज्ञान द्वारा सर्वदुःखोच्छेद ही मुक्ति है। सांख्यवादी कहता है कि आत्मा व्यापक, अमर, अनन्त चैतन्यरूप है। वह ज्ञानादि-गुण एवं कर्तृत्वादि दोषों से रहित है। प्रकृति ही पुरुष के भग्न अपवर्ग मम्पादन के लिये महदादि प्रपञ्चाकार में परिणत होगी है। प्रकृति-प्रकृत पदों और उनके धर्मों के साथ विवेक न होने से ही आत्मा में कर्तृत्वादि धर्म का भान होता है। वस्तुतः वे नित्यशुद्धबुद्धमुक्त अमर हैं। अतः सांख्य-विवेक से स्वरूपा-व्यवधान ही मोक्ष है। योगियों का आत्मा और प्रकृति भादि सांख्यों के समान ही है। अष्टाङ्ग योग द्वारा चित्त-वृत्ति-विरोध सत्त्वगुणरजस्तमोधातिपूर्वक इष्टा का स्वरूपावस्थान ही उनका

ज्ञात है। प्रकृति का नियमन एवं योगादि पुरुषों की अभीष्ट-
सिद्धि का मूल एक परमेश्वर भी उनके मत में मान्य है। वह
स्वतंत्र कर्म-विपाक एवं आशय से अपरामृष्ट है। पूर्व-मीमांसकों
का कहना है कि जैसे अश्वोत्त (जुगन्) प्रकार-अप्रकारा उभयरूप
होता है वैसे ही आत्मा चेतन-अचेतन उभयात्मक है। केन्द्र-विहित
कर्मों के द्वारा वह शुभ सुखज्ञान-रूप से परिणामी होता है। केन्द्र-
अतिविद्ध कर्मों द्वारा दुःखादिद्विजानाकार से परिणत होता है।
उनके मत में वेद अनादि, अपौरुषेय अतएव स्वतःप्रमाण है।
अर्थापत्ति अनुपलब्धि प्रमाण द्वारा भी पदार्थों का निर्णय
किया जाता है।

उत्तर-मीमांसकों में तो बहुत मतभेद है, क्योंकि प्रायः भारतीयों
का अधिकतर धार्मिक समाज उसमें आदर रखता है। उसी से
शाकागम, शैवागम, वैष्णवागमादि पञ्चानुशाधियों की दृष्टि में
अपने आगमों का प्राधान्य होते हुए भी बादरायण महर्षि प्रकृत
वैदिक-तात्पर्य-निर्णायक अनुल्लेखणी उत्तरमीमांसा से अनुमत
स्वसिद्धान्त होने से गौरव मानना उनके लिये अनिवार्य हो गया।

इसी लिये अनेक महासुभाषों ने उसे अपनाना और उस पर
स्वाधेयक माध्य टीका-लिपिर्लिखी की। एक ही शास्त्र से, नहीं !
एक ही सूत्र में, महर्षि भाव-पूर्ण गम्भीर व्याख्यान हो। क्या उस
शास्त्र सूत्र-निर्माता या तदनुभाषा मूलवेद भाषाण की महत्ता साधारण
बुद्धि के बाह्य का विषय नहीं है ? अस्तु, उत्तरमीमांसा-भाष्यकारों
का असीमस्मित प्रधान विषय विस्तारते हैं—वैतथ्यादी प्रकृति, पुरुष

तथा परमेश्वर इत्यादि मृति-सूत्र-प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। अद्वैत-प्रतिपाद्यक मृति-सूत्र प्रत्यक्ष तो हैं ही नहीं, यदि हैं तो भी वे तैत्तिरीयक हैं। अर्थात् इनका स्वार्थ में कुछ तात्पर्य नहीं है। क्यान के रक्तना बाहिरे कि पूर्वभीमात्मक से लेकर कनरंगना कर्मा मिश्राजिन्ना का "प्रकार्य कर्य वृत्ति" ऐसा व्युत्पन्न है।

विशिष्टाद्वैतवादियों का कहना है कि अद्वैत नहीं है, वह काज केवल वृष्टत है। जब कि अद्वैतवादिनी मृति विद्यमान है तब कनका तात्पर्य अद्वैत में नहीं है यह भी कैसे कहा जा सकता है। अतः किन्-अचिन्-उभयविरोध-विशिष्ट परमात्म अद्विज्य है और वही जगत् का निमित्त तथा कषादान दोनों ही कारण है केवल निमित्त ही नहीं।

"नीकमुत्पलम्" तथा शरीर-शरीरी के समान विरोध विरोध का वास्तविक भेद होने हुए भी अभेद या अद्वैत सूचक है। तब वे भेदवादिन तथा अभेदवादिनी दोनों ही प्रकार की मृतियों का सम्मिश्रण हो जायगा। इस सिद्धान्त के अनन्तर द्वैताद्वैतवाद कहते हैं कि विशिष्टाद्वैत भी ठीक नहीं है; क्योंकि इस पक्ष में विरोध-विरोध का वस्तुतः भेद ही मानते हो तब अद्वैत कैसे हो सकता है। विशिष्टाद्वैत केवल प्रयोग-वास्तव्य है। अतः इस पक्ष में भी अद्वैतवादिनी मृति निगलान्धन ही रह जाती हैं। इस काल विशिष्टाद्वैतार्थमय परमात्म जगत् का कषादान तथा निमित्त कारण है और वही मृति सूत्र के तात्पर्य का विषय है उसे "सुख्यं कुरुकुरु" ऐसे प्रयोग तथा विचार से भी सुख्य स्वरूप ही

कुशल है। इस वास्ते सुकर्ण कुशल का अमेद, जब सुकर्ण जानने पर भी "किमिरम्" ऐसी कुशलविपयिणी मित्राभा होती है, तभी सिधे दोनों का मेद भी है।

बोधोक्ती दधि नहीं भक्त्या करता, दधिपत्नी पथ में बचना है, तोसक्ती दोनों ही का बकाए करता है। इस तरह व्यवहारार्थम् स मेद होता है। 'तदधीनस्थितिप्रवृत्तिमत्त्वेन' अर्थात् सुकर्णानि काम्य के अन्ते ही कार्य की स्थिति एवं प्रवृत्ति होती है। अन्त-अन्ते भी है। ठीक ऐसे ही चिन् भाक्त्यर्ग, अचिन् योग्यवर्ग परमत्त्व के अधीन ही स्थिति प्रवृत्तिवाले हैं। अतः परमत्त्व से अभिन्न हैं, स्ववह्नय में विरुद्ध धर्म देखने में आता है अन्तःभिन्न भी है। इस वास्ते चिदचिद्विभ्राज्भिन्न परमत्त्व ही में शम्भ का अभिप्राय है

शुद्धाद्वैतवादी इतने पर भी सन्तुष्ट नहीं होते। उनका कहना है कि परमत्त्व से दृढक चिन्-अचिन् किसी तरह से हैं, मभी अतः तदधीनस्थितिप्रवृत्तिमत्त्वेन' इस उपाधि से अमेद जानने हैं। बल्लुत विरिष्टाद्वैतवादिनों के समान आपके यहाँ भी बहुत वादिनो प्रति सम्बद्ध स्वार्थपर्यवसायिनी रही होती। परमत्त्वा से स्वतिरिक्त तत्त्व जानने से तत्त्व में परिच्छेद होने से "किमिदम् पृथक्" भी वाचिक होगी। इस वास्ते विरिष्टाद्वैत विभक्तवादि-शून्य शुद्ध मरिक्कदानन्द परमात्मा ही अन्ति-सर्वत्व है। इस वक्त से भेद-वादिनी तथा अमेदवादिनी दोनों प्रकार की वृत्तियाँ आवांभित रहेंगी। भेदाद्वैत का परस्पर विरोध होने से एकत्र सामन्तस्य होना भी असम्भव है।

इस वक्त में “एषोऽहं बहु स्वाम्” इत्यादि अनुनिर्णयित
 एकत्व ही का बहुवचन अचटित-परना-पटीयात् आत्मवेग
 की महिमा से सम्बन्ध स्वरूप हो जायगा। परमेश्वर सम्पूर्ण विश्व
 वशों का स्वामी है। अतः अज्ञानाग्रीयम्ब, महतामहीकम्ब, मन्त्र-
 धारकम्ब, सर्वसमर्थागहिन्य, स्वाभिन्न सुख-दुःख-मोहात्म्य-प्रवच-
 नियांकम्ब, अविद्वत्परिणामित्व भी ज्ञान में कोई आपत्ति नहीं।

विशिष्टस्वरूपाभिन्नआत्मवैभव ही सर्वसमाधान में क्या
 है, महेशाश्रित याचाराश्रित, चिदराश्रित संविच्छिन्न, आनन्दश्रित
 आह्वयित शक्ति के सम्बन्ध से सद्बुद्धि अंशों का ही प्रकृति-प्रकृत
 तथा परब्रह्मास्तुमादित अनुपरिमाणचिन्कणस्वरूप आत्मका
 एवं ज्ञान आत्म के प्रधान्याऽप्राधान्य से अन्तर्यामी अंकुश
 आदि रूप में अविद्वत् परिणाम सिद्ध होने से सर्वव्यवहार में
 समञ्जस है। इस वक्त में कारणाक्ष को लेकर अद्वैतवर्णन
 मन्त्रवच का लेकर ईशवादिनी प्रतियों भी ठीक लग आवेंगी।

इसी तरह शैवों तथा वायुपथों ने भी उत्तरस्वीमासा पर प्रश्न
 किया है। ईश, विशिष्टाद्वैत आदि अंशों में वैष्णव भाव्यका
 और शैव भाव्यकाओं में भेद नहीं है। अतः सबका यह दावा है
 कि यह सब मुख्य रूप में हमारे ही हैं, दूसरों ने इन्हें चुराया है।
 वैष्णवमन्यानुयायियों का कहना है कि शैव भाव्यकार ने वैष्णव
 विशिष्टाद्वैत को चुराकर अपना रूप-रङ्ग दूसरे व्यक्त किया है।
 शैव मनानुयायियों का कहना है कि वैष्णव विशिष्टाद्वैतियों ने भी
 शैवविशिष्टाद्वैतियों के मन को चुराया है। वैष्णव अध्यात्मों में

‘विशाला’ इस रूप के महा पद का विष्णु अर्थ करते हैं, शैव शिव अर्थ करते हैं। वैष्णवों में भी परम्पर विराट् है। कोई ब्रह्म रूप में श्रीमन्नारायण, कोई रामचन्द्र, कोई आकृष्ट्या, कुछ लोग श्रीकृष्ण के भी इतरकाश्य, यधुभास्य, ब्रजम्भ, वृन्दावनस्थ, निकुञ्जस्थ ‘स्वरूपों’ में मस्तभेद उठाते हैं। शाक्ताद्वैतवादी अन्नन्त, चम्पक, प्रकाशात्मक शिव और उसकी स्वभावभूता, उनमें अत्यन्त अधिक विभक्तिको शक्ति कहते हैं। वही शक्ति बाह्योन्मुख होकर प्रपञ्चव्यवस्था होती है। अन्तर्मुख होकर केवल शिवस्वरूपा हो जाती है।

इसके साथ अद्वैतवादियों का कहना है कि आपका भां कहना ठीक है परन्तु पूर्वोक्त सिद्धान्तियों का भी कहना निमूल नष्टी ‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः’, ‘सर्वे वेदा यत् पदमामयन्ति’ इत्यादि श्रुतियों से वेदों का परम तात्पर्य ‘एकमेवाद्वितीयम्’ इत्यादि श्रुति-सहस्रसिद्ध सजातीय-विजातीय-स्वगतभेद-शून्य, पूर्ण प्रज्ञानानन्तरक परमात्मा में ही है।

अन्तःस्वरूपात्म्य पारमार्थिक सत्ता से कुछ न्यून सत्तावाला अर्थात् अपरिच्छिन्न पूर्ण परमात्मन की परमार्थ सत्यता से न्यून सत्तावाला अर्थात् अद्वैत-पट्टना-पट्टीयमी अचिन्त्यस्थानिर्वाच्य, भगवद्गोचर शक्ति एवं लोकोप विधाश विविधवैचित्र्योपेत, विरजजनोंनाऽनुभविनिवेदित विरज-व्यवहारोपयुक्त लोकोपमिद्वान्तिसिद्ध पराधर्मों में भी है। अचरित-पट्टनापट्टीयान् आत्मवैभव इस भी मानते हैं पर वसे अनिर्वाच्य स्वभाव और मात्रता चाहिये ? क्योंकि यदि वसे परमात्मतत्त्व से

व्यतिरिक्त परमार्थ साक्ष्य मानें तो चट्टोपनिषत्सक श्रुतियों विरुद्ध होता है। अस्तु अपुन्यदिवत् मानें तो प्रवचननिर्माणपटीयान्त नही बनता। परमार्थसक चरन्तु पाश्चात्य से अत्यन्त अभिन्न मानें तो तबही अधिकारी कूटस्थ होने से कर्ममें सुख-दुःख-माहात्म्य प्रपञ्च की हेतुता नही बनती।

वेदाऽप्येदं सत्त्वासत्त्वं विदुस्तत्त्वाविदुस्तत्त्वं समानं सत्ता से एक जगत् हो नहीं सकते। अन्वया विरोधमात्र ही द्वायार्थन हा वाच्यता। यदि श्रुतिप्रामाण्यवात् ऐसा मानें तो भी नहीं; क्योंकि शास्त्र अज्ञान-आपक होते हैं; न कि अकृतक्य अर्थात् जस्तु वैसी है, शास्त्र उसके स्वरूप को वैसा ही बतलावे हैं। अस्तु स्वभाव से अन्वया नहीं करते। इस वास्ते जैसे पट अन्वय-व्यतिरेकादि बुद्धि तथा वाचारम्भणादि श्रुतियों के विचार से अन्व-व्यतिरिक्त नहीं होकर, किन्तु आणानवितानात्मक अस्तु ही पट है तथापि अन्वयपरकलोपनयनादि कार्य तन्मुखों से नहीं होता किन्तु पट ही से होता है। अतः विलक्षण अपर-किरा-निर्वाहक होने से सर्वथा अभिन्न भी नहीं कह सकते। ठीक वैसे ही “अवदित-अन-पटीवान्” आत्मयोग भी परमात्मत्वापेक्षया म्यून-सत्ताक अनिर्वाच्य भावना चाहिये। ऐसा मानने में विषय सत्ता होने से वेदाऽप्येदं का विरोध भी नहीं होगा।

क्योंकि समान सत्तावाले अन्वयाभावों का ही परस्पर विरोध होता है; न कि विषय सत्तावालों का भी। व्यापहारिक सत्ता से स्थापनावात् शुद्धित्व में प्राधिभासिक सत्ता से रूप्यभावहेतु

प्रथम ऐसी दशा थी कि एक दूसरों के देवता के कल्प या रथशाक आदिकाल में 'अभद्र' अर्थात् शोक के बिह्वर्ष अवसंनत या भाव प्रदर्शित किया करते थे। विष्णुभक्त शिव की निन्दा थी शिवभक्त विष्णु को निन्दा करते थे। मत्स्य, कुराव, कुम्भ, पुलह, लम्बुदा, कण्ठी आदि विषयों पर ही अनिगहर्णीय कलह करते थे।

यज्ञा का तत्त्व पक्षपात होता स्वभाव है। जग ध्यान देकर विचारिये कि क्या एक समस्त सिद्धान्त सौषान्गगण्डकर्म में निश्चिन्त सिद्धान्तभूत परमार्थ सत्य परमस्व में पर्यवसित होत है, अथवा परस्पर-विरुद्ध होने से सुन्दोषसुन्दन्याय से निर्मूल हो जाते हैं? द्वितीय पक्ष जो ठीक नहीं मान्य पड़ता, क्योंकि अस्व आर्क्षी देव के लिये बाह्यों को छोड़ भी दें, तो भी तत्तद्वाङ्मय-आत्मियों से अभिमत तत्तद्देवताओं के अवतारभूत तत्तद्गण्य यत्सर्वादि दोषभूत "प्रमाणं परमं श्रुतिः" का उपयोग करते हुए "कर्मभूतानुक्रमया" प्रवृत्त होकर अतात्त्विक निष्प्रयोजन सिद्धान्त-स्थापन कर्त्त करंगे ?

इस बातें प्रथम पक्ष ही में कुछ सार मिलता होता है। अब ध्यान यह होता है कि कि एक सिद्धान्तों में कौन सा सिद्धान्त ऐसा है कि जिसमें साक्षात् या परम्परया सभी सिद्धान्तों का समावेश हो ? क्योंकि हेल-चहेल सम्बन्ध विनेषों सिद्धान्तों का परस्पर साम्यअस्य दान्न माना राज-रत्निर या द्धम-गुहिन का लेख सम्पादित है। इस विषय में लम्बवच-भाषाव्य-वधानुसारी राक्ष-

सापेक्ष-परिशीलन संस्कृतग्रंथालोका का कहना है कि "वद्वैतसमि-
पद्य" सत्य में आस्था रखनेवाले मिथ्यात्वा का आस-प्रत्य ना
मिथ ही है ।

विरोध विचार से तो अद्वैत कुछ न मानकर एकमात्र दृष्ट
वदार्थ को माननेवाले आद्य चार्वाक का भी दृष्ट को परमात्मन्या
कुछ न मानकर केवल अदृश्य, अभ्यक्त, अव्यवहार्य परमात्मन्य
को ही माननेवाले अद्वैतियों से परम्परया अभिरंघ हो सकता है ।

इस वास्ते यद्यपि द्वैत में अद्वैत का अन्तर्भाव नहीं हो सकता,
तथापि अद्वैत में द्वैत का अन्तर्भाव हो सकता है । लोक में दृश्य
ही हैं कि एक बटबीज से अनन्त बट-वृक्ष, एक मृत्तिका से अनन्त
पट-राज्यादि पात्र होते हैं अतः भी—

‘एकोऽहं बहु स्याम, तदात्मानमवाऽकुरुत’

इत्यादि वाक्यों से एक का ही बहुभवन बताता रहो है । तस्मान्
जैन भगवन्मुद्र में वायु के योग से तरङ्ग, फेन बुदबुद अनक
विचार स्वप्न से समुद्र का ही प्रादुर्भाव होता है, उसी तरह अनि-
वाच्य अगवर्दीय शक्ति के सादरा ही योग्य से अनिर्वाच्य अणु रूप
से निरवयव, निर्णय प्रज्ञानात्मकत्व का अनिर्वाच्य प्रादुर्भाव होता
अनिमित्त है । भागवद्गीता की अनिर्वाचनीयता तथा लोहित द्वैत
का परमार्थ सत्य अद्वैतानन्दप्रकाश के साथ अभिगम्य ऐसा ही कुछ
है । अस्तु, जीव प्रदीपरित्याग या प्रकारात्मभावित स्वाध्याय वाग-
संयोगेण बहुसंख्यक कांच के योग से लवणकाराकारित हो जाती
है क्योंकि प्रकारय का प्रकारता हुआ प्रकारा प्रकारवाकार ही ही

जाता है, ठीक वही तरह आनन्दमय से लेकर अन्नमय हो पर्यन्त नहीं, अपितु तत्तद् इन्द्रियो द्वारा संसृष्ट राश्यात्मक पुत्र-कन्यादि पर्यन्त के सन्निधान से तन्वाकागकागित विद्युद् आत्मनश्च हो हो जाता है ।

उपाधि के सम्बन्ध से उपरिष्ठ की उपाधित्वरूपवत्ता स्फटिकार्थ में प्रसिद्ध है । अतएव तत्तदुपाधियों के सम्बन्ध से उनका धातु अभेदभावापन्न आत्मा का आनन्दमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय तथा पुत्र रूप से निर्दोश धुनियों में पाया जाता है । हमी वास्ते सकलविभवास्त्यद परमस्त्व में नानाप्रकार वर्तविप्रतिपत्ति स्वस्वमतिवैभवानुसार तत्त्वप्रदण यह सभी समन्वय है । कही लोक-बुद्धि-सिद्ध स्वरूपों का सोपानारोह क्रम से परमान्व-स्त्व-प्रतिपत्ति के लिये मानुषितुशतादपि हितैषिणी भगवता अति उत्तमान्तर अनुवाद करती हैं । पुत्रादि से आत्मभाव की व्यावृत्ति के लिये अन्नमय देह में आत्मभाव रखनेवाला चार्वाक का भाग्य अधिमत्त होन से अद्वैत में उपयुक्त है ।

देह से आत्मभावव्यावृत्त्यर्थ प्राणमय में भी आत्मभाव अपेक्षित है । प्राणमय से आत्मबुद्धि हवाने के लिये मनोमय में आत्मभाव भी ठीक ही है एवं अभिस्तान्वित स्रष्टिकबुद्धि में सन्निधि में तथा सन्निहित रूप में विज्ञान तथा शून्य का अधिमान्त्वान्तर विज्ञानवादी एवं शून्यवादी बीहों का भी मत परमवर्त्त-प्रतिपत्ति में क्रमशः पूरप्रतिपत्ति आत्मभाव व्यावृत्ति के लिये उपयुक्त हो सकता है । अंशत व्यक्तित्व शरीर परिमाण आत्म आनन्द

वासी "भारत" सिद्धान्त भी संवादाभिमान-व्याप्ति के लिये उपारेख ही है।

नैयायिक, वैशेषिक भी व्यवहारोपयुक्त वदार्थ अनुमानादि प्रमाण संवादातिरिक्त विमु आत्मा सिद्ध कर परमतत्त्व प्रतिपत्ति के लक्ष्य उपकारक हैं। सांख्य प्रकृति पुरुष का खोर-नीर से भी घनिष्ठ सम्मिश्रण मिटाकर असङ्ग, चैतन, विमु आत्मा को सिद्ध करते हैं। बौद्ध इन्द्रियतिरिक्त, निम्न सुद्ध सुद्ध मुक्त स्वभाव परमेस्वर सिद्ध कर परम पुरुषार्थभूत अज्ञानदाराधन के साधक हो जाते हैं।

मीमांसकों ने भी मग्नदाराधन का परम हेतु वर्णोभेदानुसार वैदिक कर्मों का स्वरूप निर्णय कर "अन्वन्त उपकार किया", जिनका कि प्रथम "स्वकर्मणा तममर्थं सिद्धिं विन्दति मानवः" इत्यादि वचनों द्वारा परमतत्त्व प्रतिपत्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध सिद्ध करते हैं।

यहाँ से अब उत्तर-मीमांसकों की आवश्यकता देखने चाहिये, परन्तु इसके पहिले यह बात समझ लेना चाहिये कि उक्त अथवा अन्यमात्र दारोन्तिकों का विषय विशेष में प्रधान्य तदितर में शीघ्र अभिप्राय मानकर ही समन्वय किया जा सका है। अन्यथा सर्वश में प्रधान्य होने से विरोध अनिवार्य होगा, इस बातसे तत्तत्, दारोन्तिकों के प्रधान अंश उपयुक्त होने से प्राय एवं अविरुद्ध हैं, जैसा कि विद्वानों में न्याय वैशेषिक सर्वश को प्रतिपादन करते हुए भी प्रमाण टाक ही कहलाते हैं।

पूर्वोत्तर-मीमांसक वाक्यशास्त्र कही जातो है। व्याकरण परमाण्व कहा जाता है। इन उक्तियों का अभिप्राय यही है कि

कल राक्षसों का प्रधान विषय प्रमाणादि ही है, अन्य तीनों। कल-
मीए चरा में विरोध होते हुए भी प्रधानता सर्वमान्य है,
अभिप्राय यह है कि जो दार्शनिक जितने चरा में पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति
के लक्ष्योपी और बाल कहते हैं, उनका वही चरा प्राण है मक्षिण
अवकाश है। जो लोग जितने चरा में पुनरावृत्ति मानते हैं, वही ह
हंस का निर्णय करते हैं। निद्रातत्त्वादि सामान्य भावों की अपेक्षा
गहन विषयप्रयोगादि श्रेष्ठ पुरुषार्थ तथा अन्वयम्यनिर्णय मिह
कसाधन माननेवाले चार्वाक भी अन्ततः अभिन्न ही है। जो
विचारक दृष्टादृष्ट-भेद से जितने पुरुषार्थ जिन जिन प्रमाणां में
मानते हैं वे कहीं कहीं प्रमाणां से उनके साधनों का भी निश्चय
करते हैं। महर्षि वेदों ने जो जिस विषय के अभ्येक्षण में समाधि
द्वारा असाधारण प्रयत्न किये हैं उस विषय में उनकी असाधारण
मान्यता होती है। जैसे महर्षि पाणिनि की शाब्दिकी व्यवस्था में
जिन विषयों में साधान्य नहीं का विषयों में विरोध अनिवार्य है
अस्तु, उत्तरमीमांसा के द्वैत सिद्धान्तपरक भाष्यकार "अस्मा मा
अभिमानाति, वाचान् बहवोऽस्य वक्ताः।" इत्यादि असाधारण-
नुसार परमवत्त्व साक्षात्कार का असाधारण कारण भगवद्भक्ति
अथ तदुपयुक्त-अनन्त कल्याण-गुण-गणान्तर कर्मात् स्वस्व गान्ध
क्याप्तक स्वरूप-निर्णय करते हैं।

विशिष्टाद्वैतियों ने परमेश्वर के साथ जीव का कुछ असाधारण
सम्बन्धपूर्वक भक्ति के आधिक्य एवं अद्वैतवादिनों अस्मियों का
निवार दहने का प्रयत्न किया। द्वैताद्वैतवादिनों ने "अन्योऽसाधार-

अन्योस्मि, न स चेद' इत्यादि श्रुतियों से अनुसार उपासना में उपास्योपासक के अभेद ज्ञान की आवश्यकता समझने हुए भेदाभेद का बराबर आदर सिद्ध किया। शुद्धाद्वैतियों ने भगवत् तत्त्व में स्वतन्त्र तत्त्व मानने में वस्तु की पूर्णता में बाधा समझकर 'शुद्धाद्वैत तत्त्व का स्थापन किया।

क्यापि शुद्धाद्वैत सिद्धान्त में उक्त भगवदोय आन्वयैभ्य मे हो एक का बहुभवन सिद्ध होने से लौकिक वैदिक समयन व्यवस्था सुस्पष्ट है तथापि "अजायमानो बहुधा व्यजायत", "इन्द्रो माषाभिः पुष्टस्य ईरते" इत्यादि श्रुतियों से अजायमान का जायमानत्व, एक का बहुत्व माया से ही सिद्ध है। क्योंकि परमार्थतः एक ही वस्तु का अकत्व, जायमानत्व, एकत्व-बहुत्व, असम्भव है। हम वास्ते वस्तुतः सबाध्याभ्यन्तर अज सजानीय-विजतीय-स्वप्नमेद-शून्य स्वप्रकाशप्रज्ञानानन्द घन में ही अचिन्त्याऽनिर्वाच्य स्वान्तर्गत के अनिर्माच्य सम्बन्ध से ही जायमानत्व, बहुत्व स्वीकार करना चाहिये। इसी वास्ते अद्वैतवादी अनिर्वचनीयवादी भी कहलाते हैं।

वेदान्तियों की ब्रह्ममीमांसा का भिन्न भिन्न माध्यकार भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। परन्तु उसका मुख्य तात्पर्य किम्में है यह निष्पेक्ष करना कठिन हो जाता है। कहना न होगा कि महर्षियों के अभिप्रायों का ज्ञान महर्षियों का हो होता है। शुक्र-नोतिसार में शुक्राचार्य के श्रुतानुसार वेदान्त का अद्वैत में ही मुख्य तात्पर्य है। "ब्रह्मैकमधिधीष स्वान्नेह नानास्ति किञ्चन,

सायिक सर्वप्रधानादिति वेदान्तिना मतम् ।" (चतुर्थोऽध्याये तृतीये प्रकरणे) सर्वभेदविवर्जित ब्रह्म ही सब कुछ है, जाना कुछ भी नहीं है। तदुभयतिक्तिक समस्त प्रपञ्च सायिक ही है। यही वेदान्तियों का मत है। इसके सिवा जिन धार्शनिकों ने वेदान्त मत का खण्डन किया है उन्होंने भी अद्वैत ही को वेदान्त-सिद्धान्त मानकर चतुर्विधपुरस्सर खण्डन किया है। सांख्यो तथा नैयायिकों में चाण्करात्र पाशुपतो तथा बौद्धों ने भी अद्वैत को ही वेदान्त मान मानकर खण्डन किया है। अब यहाँ प्रेक्षावानों को विचार करना चाहिये कि जब कमरा उक्त प्रकार से सभी सिद्धान्त अद्वैत का चार (ही) अपसर हो रहे हैं और विचार दृष्टि से सभी का प्रधान प्रधान चरों में अभिरोध सिद्ध होता है तब कलह के लिये स्थान कहाँ रह जाता है।

हैतुसिद्धान्ताऽनुयायियों का परम तात्पर्य श्रीमद्भगवत्पराब्रह्म के अनुराग में ही है। यह बात अद्वैतवादियों को भी सम्मन है। यह बात दूसरी है कि कोई भगवान् के भूतभावन भासदाशिव रूप में, कोई श्रीविष्णु रूप में, कोई पक्तिपावन श्रीमद्रामभट्ट रूप में, कोई श्रीकृष्ण आनन्दकन्द रूप में तथा आनन्दानन्द रूप में प्रेम करने हैं। विद्वानों का कहना है कि जैसे एक ही गगनमय सूर्य-सत्त्व पट्ट मण्डरादि अनेक उपाधियों में प्रतिबिम्बित होकर विम्ब-प्रतिविम्ब-भावावली होता है, वीक उसी तरह अनिर्वाच्य मायालय गुणों के परस्पर विमर्द वैचित्र्य निबन्धन विविध उपाधियों के बोध से "नाया आभासेन जीवेशी करोति" इत्यादि मूर्ति के

अनुसार अमृतकोटिज्जाएक तदुगतजीवेशादि रूप से एक ही सत्त्वस्व प्रदुर्भूत होता है। जैसे परम विद्युत् गगनम्ब सूर्य ही प्रतिबिम्बापेक्षया बिम्बपदवाच्य होते हुए सर्वथा अविच्छिन्न है वैसे ही अमृतकोटिज्जाएक तदुगत जीव एवं अवान्तर तन्निमित्तात्मा, विष्णु, रुद्रादि नियम्य की अपेक्षा परम विद्युत् तन्त्र ही अमृतकोटि ज्जाएक के नायक होते हुए भी सर्वथा अविच्छिन्न है जिस वें ही सूर्य नील-पीत आदि उपनेत्रों से नील-पीत आदि अनन्क रूपों में भासमान होते हैं वैसे ही एक ही परमतत्त्व विष्णुस्वरूपादि याचना-भाविता मनस्को के विष्णु रूप में और सदाशिव भगवान् की याचना से भाविता मनस्को के सदाशिव रूप में उपलब्ध होते हैं।

अतएव विरिष्ठाद्वैत श्रीकृष्णाय शैवभाष्य की शंका करते हुए श्रीमद्विष्णुवाणी दीक्षित कहते हैं कि यद्यपि सकल सन्ध्याओं का कदाचित्पर्य्य अमृत एक विद्युत् अद्वैत मण्ड वे ही है तथापि विन्न साम्य सदाशिव की धार्मिक प्राणिमों के अद्वैत कामना और निष्ठ नहीं हो सकती—“यद्यप्यद्वैत एव भुक्तिविस्तरि रामावमानाश्च निहाताकं सर्वैः पुराणै स्मृ'हनिहरमहाभागतादिप्रवचकैः । प्रत्येकत्वाच्च-
अद्वैतपि परिकल्पते साङ्कराचार्यकल्पेन तत्रापि तदुक्तमस्ति य विद्युत्तन्त्राभावे
विभक्तिर्भवति ॥ तथाप्यनुग्रहादेव तद्विषयेऽनुष्ठितामयो ॥ अद्वैतसत्त्वा
पु साक्षाद्विषयवति नान्यथा ॥” वही अज्ञातमोलशाधि से अननुविद्ध,
अविच्छिन्नाप्रतिर्बोध्य अमृतज्ञा आहूतिनी शक्ति के योग से विभिन्न
विभिन्न भक्तों के भावानुमात भिन्न भिन्न मंगलमय विधिरूप में शिव-
पुण्य तथा लब्धपुराण में शिवरूप से, विष्णुपुराण में विष्णुरूप से,

ओमद्वागवत में ओकृष्ण रूप से और श्रीरामायण में श्रीरामरूप से—

“बदे रामायणे वैव पुराणे भारते तथा ।

आश्वमेधे च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥”

के अनुसार गाये जाते हैं। अन्यथा जैसे विष्णुपुराणादि में विष्णु का परत्व, सदाशिवादि का अपरत्व पाया जाता है वैसे ही स्कन्दपुराणादि तथा महाभारत में भी श्रीराम के सामन युधिष्ठिर के लिये ओकृष्ण-मुख से ही सदाशिव का परत्व और तदतिशय का अपरत्व पाया जाता है।

शिवपरक पुराणों के सामन रामरूप बतलाकर उनसे पीछा छुड़ाना भी सहज्यहृदयमात्र नहीं हो सकता। क्योंकि शिवपरक पुराणों में भी केवल शिवमाहात्म्य-प्रतिपादक पुराण ही कल्पाए गए हैं, कतिरिक्त नहीं। अश्रुतशिवमाहात्म्य पुरुष नारकगामो होता है; ऐसे एक दो नहीं सहस्रों वचन दिसलाये जा सकते हैं विरुद्ध किया संकल्पासिद्धि आवि अनेक दोषों के भय से सर्वसम्मान से ईश्वर एक ही है, दो नहीं। पुराणों के निर्माता महर्षि नारायण सर्वलाभ-कल्याणार्थ प्रवृत्त होकर परस्पर-विरुद्ध बातें कह भी कैसे सकते हैं? वेशों में जैसे “नारायणो ह वा हरमत्र कासीन” स नारायण का ही अस्तित्व पाया जाता है वैसे ही “एकै चो न वितीयाव वस्तु” इत्यादि वचनों से रुद्र का ही अस्तित्व भी पाया जाता है।

ठीक वही समस्त पञ्चग्राह्य, त्रिपुण्ड्र, ऊर्ध्वपुण्ड्र, भस्म, गोपीचन्दन, कट्टाशादि विषयों में भी सममता चाहिये । अर्थात् कहीं केवल भस्म, त्रिपुण्ड्र का माहात्म्य, तद्विरुद्ध की निन्दा कहीं ऊर्ध्व पुण्ड्र की स्तुति, तद्विरुद्ध की निन्दा । यदि ऊर्ध्वपुण्ड्र की विधि उपनिषदों में पाई जाती है तो भस्म तथा तट्टाण्ड का माहात्म्य जाबालीपनिषदादि में पाया जाता है । यदि काष्ठायक, मृदायक-आदि अत्यन्त अयसिद्ध भूतियों का भी प्रामाण्य सांख्यदार्शनिक मानते हैं, तो मुक्तिकोपनिषद् प्रमाण तथा श्रोत्रार्थमिदं सिद्ध इत्यादि, भस्म, जाबालादि उपनिषदों के प्रामाण्य में बाधा हो क्या हो सकती है ? अस्तु, यह सांख्यदार्शनिक कलह, कलह विरोध ही शोभा देता है । दुरामही लोग लाख प्रयत्न से भी अपना दुरात्म नहीं छोड़ सकते ।

अतः इस विवाद में हम पाठकों के समय का अपन्वय नहीं चाहते । परन्तु उक्त विषयों में समन्वय पद्धति के मनज्ञा का उक्त तथा वक्ष्यमाण व्यवस्था ध्यान से पढ़नी चाहिये । उक्त कठक यह है कि पूर्वोक्त चिन्तादिदृष्टान्तानुसार एक ही परम्परा का माथानुसार नाम-रूप शेष-भूषा-शेष से उपासना तथा उपासना-रूप नियत उपकारण भिन्न भिन्न उपनिषद् तथा पुण्ड्रों में कलहाये गये हैं और नियत उपाधि में निष्ठा-परिपाक के लिये नियत क्रम का ही माहात्म्य, तद्विरुद्ध की निन्दा प्रतिपादन की गई है । जैसे वेदों में क्रम से उदित, अग्नित, समवाप्नुयिष होम का विधान भी पाया जाता है और बड़ी ही उक्त होमों की निन्दा

भी पाई जाती है। परन्तु वक्त निन्दाओं का तात्पर्य निन्दा में न होकर किसी एक की दृष्टि लम्बाएन करने में ही है।

अर्थात् जिसने जिस वक्त का स्वीकार किया उसका कर्म में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिये। हमारे वक्त का अवलम्बन नहीं करना चाहिये। क्योंकि वैदिकों की ऐसी मर्यादा है कि निन्दा का तात्पर्य निन्दा में न होकर किसी विषय की स्तुति में होना है। जैसे वेदों में एक जगह अविद्यापदवाच्य कर्मों के करनेवालों को अन्वयन की आज्ञा कही है। विद्यापदवाच्य कृपासना में निन्दाओं का समये को बेर अदर्शनात्मक तत्त्व “अन्वयं तसः प्रविशन्ति” की प्राप्ति कही है।

परन्तु वक्त विद्या तथा अविद्या का शास्त्र में विधान पाया जाता है। शास्त्र-विहित कृत्य की अकर्तव्यता “नहि शास्त्रविहितं किञ्चिदकर्तव्यताभिवात्” इत्यादि भगवान् राज्ञराचार्य की उक्ति के अनुसार हो नहीं सकती। यदि इनकी निन्दा में ही तात्पर्य हुआ तो “विषया वेचलोक” इत्यादि पुष्टि-सिद्ध फल अनुपपन्न होगा क्योंकि कहीं पर भी निषिद्ध कृत्य की शुभफलकता भुक्ति-मद के लिये एक एक की निन्दा मानी है। ठीक इसी तरह वक्त निन्दाओं का भी तात्पर्य निन्दा में न होकर स्वीपाभ्य देव म दृष्ट के लिये स्तुति में ही है। बिना जैसे कोई कौनको अपनी मुग्धा भार्या के विधान के लिये अपने कुत्ते को श्याल के नाम से पुकार कर गाली देता है, व कि श्याल को गाली देता है। मुग्धा अपने भार्या को गाली समझकर बिड़ली है।

शिखपुगाणादि-प्रतिपाद्य अन्तर्लोकैष्टिमन्त्राणांभीष्टकर शिव-
रूप में ही यह निष्ठा के लिये शिवस्वरूपाभिन्न निष्णुपुगाणादि-
प्रतिपाद्य भवदेवता श्रीविष्णु के नाम से ही अज्ञातज्ञानभोग कार्य
विष्णु की निन्दा की गई है, तथा विष्णुपुगाणादि-प्रतिपाद्य
अन्तर्लोकैष्टिमन्त्राणांभीष्टकर श्रीविष्णुस्वरूप के तपामन्त्रों के निन्द-
हार्वार्थ तदभिन्न ही श्रीशिव के नाम से कार्य अन्तर्लोक में प्रविष्ट
कर की निन्दा की जाती है। कहीं कहीं ना शिव या विष्णु की
कृपासना से नरक होना तक पढ़ा जाता है। ऐसे स्थलों में जो
नरक का अर्थ नरक न होकर कार्यकरशातीत परमात्म-प्राप्ति की
अपेक्षा से अज्ञानाकारि ही नरक पद से कहे गये हैं, क्योंकि वेदों
में भी "असुर्या नाम ते लोकः" इत्यादि मन्त्र में परमात्म-तत्त्व का
अपेक्षा देवताओं को भी असुर बतलाया गया है।

असुरों का अर्थान् अशोभन परमात्मन्यतिरिक्त असोभन
प्रपञ्च में या असुप्रमाणादि अनात्मा में रमण करनेवालों के स्वभूत
अदर्शनत्वक सम से आवृत वह लोक अर्थान् परल है, जहाँ
"आत्महन" आत्मा के वास्तविक नित्य बुद्ध, बुद्ध, स्वरूप को न
जानकर कर्तृत्व, मोक्षत्व आदि अनेक कलह को आरोपण करने-
वाला अनात्मज्ञ कहें जाते हैं।

जैसे यहाँ देवताकादि की निन्दा में तात्पर्य नहीं, किन्तु
आत्माज्ञानार्थ अज्ञानातिराग करने ही के लिये है वैसे रामों
के मन्दिर अभिप्राय किमों की निन्दा में न होकर स्तोपास्य निष्ठा
या (किसी) भवदेवताकादि-विषयक प्रयत्न में प्रवृत्ति के लिये

समझना चाहिये । जनभिन्न लोग पृथक् भाषा की तरह दुःखी होकर परस्पर कलह करते हैं । बुद्धिमान् तो अपने स्वमन्त्रशासनक पूर्ण परम प्रेमात्मक को ही सर्वत्ररूप सर्वोपाय्य समझकर मुक्ति होते हैं और रागाद्वेषादिद्विजित भगवान् के किसी एक रूप में निरुद्ध रहते हैं । जैसे किसी मर्मज्ञ भानुक की चरित प्रसिद्ध है —

“ओनाये जानकीनाये विमेशो नास्ति कञ्चन ।

तथापि मम सर्वस्वं, रामः कमललोचनः ॥”

तथा—

महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे,

जनादनी वा जगदन्तरात्मानि ।

न वस्तुभेदमक्षिपन्तिरस्ति मे,

तथापि भक्तिस्तदयोन्दुःशेखरे ॥

इत्यादि । जब एक ही परमरात्म भगवान् भक्तानुमहार्थ अपनेका प्रादुर्भूत होते हैं सब जन्मों के एक स्वरूप या नाम को समग्रग्रह कर दूसरे स्वरूप या नाम का तिरस्कार या निन्दा करने कीजती नहीं मूल है । क्या अपने ही एक अंग का तिरस्कार करनेवाले मूलों अनन्त भक्त पर भी कोई प्रसन्न हो सकता है ? शिवप्रधान या विष्णुप्रधान पुराणों में भी शिव तथा विष्णु के ही मूल से स्थलान्त्यों में सम्बद्ध अमेद् वा परस्पर अपास्तोपास्तक भाव तक भी सुना जाता है । इसे विष्णुसहस्रनाम शास्त्र भाष्य में रेखना चाहिये । विस्तर भव से जहाँ के वचन न केवल वैष्णवकुल-कर्मत-

विष्णुजी की गोस्वामी तुलसीदासजी की ही कुछ शक्ति हो जाती है ।
जायका कहना है कि

शिव-पद-कमल भिनद्धि रति नाहीं,
रामहि ते सपनेहु र सुहाहीं ।
हित निरुपधि सब विधि तुलसी के,
सेवक स्वामि सेवा सिय पिय के ॥

कुछ साम्प्रदायिक महानुभाव श्री पर्यवतीरमल सराशिवजी
का श्री विष्णुजी के प्रणाम आदि में अपने अनन्य वैष्णव या
शैव की त्रुटि समझते हैं परन्तु विचार करने से सुस्पष्ट प्रतीत
होता है कि शैव या वैष्णव केवल विष्णु या शिव के प्रणाम
करना छोड़ देने से अनन्य वैष्णव या शैव नहीं हो सकते
क्योंकि चाहे कोई शिव के प्रणामादि करना छोड़ भी दे
परन्तु कामिनी-काञ्चन-कैङ्कर्य कैसे छूट सकता है ? उसके
बिना छूटे तो लोगों के विधर्मियों के पीछे-पीछे स्वायेवश घूमना
या नष्ट होना अपरिहार्य ही है, तब अनन्य शैव या अनन्य वैष्णव
कैसे हो सकते हैं ? वस्तुतः परमेश्वर के आराधन का परम
सकृष्ट मार्ग स्वस्ववर्णाश्रम-धर्म ही है जैसा कि शास्त्र में कहा है —

स्वकर्मणा तमन्वय्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः ।

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परं पुमान् ।

हरिधराध्यासे मन्वा नान्यतपोपकारणम् ॥

वर्णाश्रमानुसार वैदिक अभिहोत्रादि कृत्यों में अग्नि, इन्द्र,
वरुण, रुद्र, विष्णु आदि सभी देवताओं का यजन करना पड़ता है

अतः कोई भी वैदिकताविमानों जैसे कह सकते हैं कि हम अनन्य वैष्णव या शैव हैं, अन्य देव का अर्चन नहीं करेंगे। तस्मान् अनन्यता का अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता आदि गुरुजनों की अर्च्य-पूजा छोड़ देनी चाहिये किन्तु अनन्यता का अर्थ यही है कि वेनपितृगुरुब्राह्मणादि सभी का आराधन-पूजन करो परन्तु वह सभी हो भगवदर्थ, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है—

सब कर सौं एक फल, राम-चरन-रति होइ ।

इत्यादि। इसी प्रकार व्यवस्था भस्मादि के विषय में समझनी चाहिये। कारण कि रागत प्राप्त पदार्थ की निन्दा निषेध के लिये दायी है। जैसे सुरामांसादि रागतः प्राप्त हैं, अतः उनकी निन्दाओं का तात्पर्य उनके निषेधों में हो सकता है। भस्म, त्रिपुण्ड्रादि राग से तो प्राप्त हैं नहीं; किन्तु किन्हीं शास्त्रवचनों से ही प्राप्त हैं। शास्त्र-प्राप्त का अत्यन्तबाध शास्त्रान्तर से भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रान्तर निरवकाश हो जायगा।

बोडरीग्रहण “अतिरात्रं पोरुशिनं यहाति” इस शास्त्र से तो प्राप्त है। अतः “नातिरात्रं पोरुशिनं यहाति” इस साक्षान् निषेध से भी अत्यन्तबाध नहीं होता; किन्तु विकल्प ही प्रकृत्याऽग्रहण का माना गया है। ठीक इसी तरह शास्त्रप्राप्त भस्म-त्रिपुण्ड्रादि का विकल्प या सम्प्रदाय-भेद से व्यवस्था है; अर्थात् ‘शैवों’ तथा ‘वैष्णवों’ के लिये सम्प्रदायानुसार व्यवस्था एवं श्रीतस्मार्ग-

कर्म निमित्त कर्मजो के प्रगत्त्यर्थ भस्म इत्यादि में यथाकाम ।
यही प्रवृत्ति हेतुने में भी जा रही है । लिखा भी है कि—

स्नाना पुष्टं गृहं कुर्यात्पुष्टा वैद्यः । अस्मत्ता ।

देवान् विमान् समम्भर्षं चन्दनेन समाचरन्

आहिताग्नि लोग किसी समय भस्मादि और किसी समय
चन्दनादि लगाते हैं । इतरीं के लिये यथाकाम ही समस्त
बाह्ये । निषेध का विषय हमरानादिगत भस्म है न कि आश्विनो-
बादिगत पवित्र भस्म । सामान्यवचनों का भी अतियों में संकाय
वर्जित ही है । अभिप्राय यह है कि अद्वैतवादियों का इन मनमयों
में आशय नहीं है ।

उनमें यथारुचि त्रिपुरह, ऊर्ध्वपुरह, शिव या विष्णु का
सम्पर्क आदर है । इस वास्ते इन विषयों में अद्वैतियों का किसी
के साथ विरोध नहीं है । तौर्य, क्त, मन्दिर, शिव, विष्णु, राम,
कृष्ण, शक्ति आदि प्रतिमार्चन, मर्णाश्रमानुसार औतमार्जन कृत्य
आदि विषयों का उनके यहाँ कितना आदर या प्रचार है इसका
पता कार्यादि पुरखस्त्वलों में हो नहीं प्रयुक्त प्रामोखों में भी उनके
अनुवायियों के वर्णन से ही सुस्पष्ट लग सकता है ।

भगवान् राङ्गराचार्य का सिद्धान्त है कि अनादिकाल में प्रभुन
यह संसारपद बिना परमत्त्व, परब्रह्म के स्वरूप-माहात्म्य के
कदापि नहीं शान्त हो सकता । भगवत्स्वरूपमाहात्म्य के लिये
मर्णाश्रमानुसार शिक्षाचार प्राप्त सभी लौकिक वैदिक कृत्य अनुष्ठान-

विधि भगवद्भक्ति ही परमावश्यक है ।

“वेदो विभक्तधीयतां तनुर्दितं कर्मत्वनुडीयतां

तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काये प्रतिप्रयत्नताम्”

साधनापञ्चक से,

“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां, ज्ञानात् पतस्य कर्मसु ॥”

“कदाचै कर्मभिः पक्वे, ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥”

“मक्त्वा मानभिर्मानाति”

इत्यादि वचनों के अनुसार अद्वैत तत्त्व अव्यवहार्य है, अतः व्यावहारिक सत्य नहीं कहा जा सकता। द्वैत प्रपञ्च ही व्यवहार्य होने से व्यावहारिक सत्य कहा जा सकता है। द्वैत-अद्वैत समान सत्ता से निरुद्ध होते हैं अतः पारमार्थिक व्यावहारिक सत्ता-भेद से व्यवस्था उचित है। इसी वास्ते उन्होंने स्वयं बदरीनागयज्ञ आदि पुण्यस्थलों में रातराः स्तुति और विष्णु की प्रतिमाएँ स्थापन करके भक्ति का साधक प्रचार किया।

रहा भगवद्व्यतिरिक्त समस्त प्रपञ्च को मिथ्या बनलाना तो भगवान् तथा भगवद्भक्त दोनों के ही अभीष्ट है। भगवान् ही स्वयं कहते हैं, वही बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता है जो कि मरण-शाली मिथ्या शरीर से मुक्त परम सत्य अमृत को प्राप्त कर लेंगे है

“एषा बुद्धिमता बुद्धिमन्वीषा च मनीषिषाम् ।

यत् सत्यमद्वैतेनैव, यत्तैनाप्नोति मामृतम् ॥”

(श्रीमद्भागवत)

“तस्मादिह जगददोषमस्त्यक्त्वा, तन्मात्रम्”

(श्री० या० व्याख्यातुः)

“रभी यथाऽदेर्जमः”

‘येहि जाने जग जाह देराई । जगी यथा रघुप्रथम जाई ॥’

हमस्त रात्रों का परम तात्पर्य केवल भगवन्मन्त्र में ही है, उसी परमस्वप्राप्ति के लिये अमान्य तात्पर्य-विषयभूत अन्यान्य विषयों का निर्द्वेष है ।

इसी अभिप्राय से “सर्वे वेदा या परमामसि” इत्यादि उक्तिर्या है । मिथ्या भी संसार पूर्वकथनानुसार विना मन्मथ धर्मानुष्ठान किये नहीं निवृत्त हो सकता । प्राचीन तथा अर्वाचीन साम्प्रदायिक कल्लहशून्य वैष्णव ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास आदि सभी महानुभावों ने वैराग्यादि के लिये संसार के मिथ्यात्व पर बड़ा जोर दिया ।

देहादि को ही सत्य माननेवाले प्राकृत पुरुषों से देहादि पोषणार्थ कितने अनिष्टों की सम्भावना है, यह विज्ञो से तिरोहित नहीं है । श्री सूरदास हरिदास प्रभृति भावुक-वृन्दों ने भी श्रियत्सव नौकुण्डलचन्द्र ज्ञानन्दकन्द के चरित्र-ज्ञान में ही अपना अमूल्य समय व्यतीत किया न कि निःसार जगत् की सत्यता-प्रतिपादन में ।

मिथ्या कहने का भी अभिप्राय यही है कि “विकल्पाऽवाच्य” परमार्थ सत्य भगवान् की सत्यता के समान हमको सत्यता नहीं है, किन्तु व्यवहार में ज्ञानवाली केवल व्यावहारिक सत्यता है, न कि गगनकुसुम के समान अत्यन्त असात् । मिथ्या शब्द का यहाँ अपहृत अर्थ नहीं है, अपि तु अनिवेचनीयता अर्थ समझना चाहिये, जैसे अविद्या शब्द का विशद-व्यतिरिक्त कर्म विवक्षित है ।

आधर्म से धर्मविरुद्ध भाषादि विवरित है न कि बिना का अभाव वा धर्म का अभाव ।

अथवि साधारणतया लोक में व्यवस्था एक ही प्रकार की प्रसिद्ध है तथापि अन्धात्मराज्यवेणा सूक्ष्म स्वरूपों में व्यवस्था में अन्तर भेद सम्भवते हैं । उनकी दृष्टि में बिना (रज्जु) रज्जु के किसी रज्जु की अपरोक्ष प्रतीति असम्भव है । इसी कारण रज्जु सर्प आदिकों की भी प्रतीति तत्काल उपपन्न आनिर्वाण्य सर्प के विषय करनेवाली होती है । क्योंकि अत्यन्त अल्प रज्जुआदि के समान रज्जु-सर्प की अपरोक्ष प्रतीति तथा मय-कंपादि की अल्पता नहीं हो सकती, इस वास्ते चसे अस्तन् रज्जुआदि के विलक्षण परन्तु रज्जुमान से साध्य होनेवाला मानना बाह्यः अतः व्यावहारिक घटादि से भी विलक्षण प्रातिभासिक सत्य कहलाना है एवं आकाशादि जो कि व्यवहारकाल में कभी बाधित न होने से रज्जुसर्पादि के विलक्षण हैं तथा ब्रह्म-साक्षात्कार होने से एक-मात्र ब्रह्म ही रह जाता है, तद्व्यतिरिक्त का बाध हो जाता है, अतः निश्चलाऽव्याप्य परमार्थ सत्य से भी विलक्षण हैं । वे व्यावहारिक सत्य कहलाते हैं, और जो सदा एकवत् परम सत्य है वस्तु परमावे सत्य कहलाना है । जैसे दूतवादियों के यहाँ छट भों अनिश्चय, आकाश की निश्चयता, रूप-विलक्षणता सत्यता के बाध होने पर भी सम्भव है वैसे ही बाधित होने से मिथ्यात्व बाधित होते हुए भी व्यावहारिक सम्बन्ध व्यवस्था की विनिश्चय के लिए व्यावहारिक साधनों की ही आवश्यकता है । शास्त्रों में स्वाभाविक

सामर्थ्य लक्षण मूल्य के अपनयनार्थ ही अविद्यापदवाच्य कर्मों का विधान भी है—“अविद्यया मृष्टुं जीवन्” ।

विशुद्धत्वान्ततत्त्वनिष्ठ के लिये “योगात्पदार्थ तत्त्वैव, शम काण्ड-मुच्यते” के अनुसार विधिपूर्वक सर्व कर्म-संन्यास शक्यानुष्ठा शक्य ही है । अब रहा यह कि जीव परमेश्वर के भेद न मानने में शक्य भगवतुपासना नहीं हो सकती इस बातसे अद्वैतियों के साथ विरोध है, तो यह भी नहीं, क्योंकि साधन शक्य अविद्या जरा की अनुशुचि आरम्भरूप प्रतिकन्धक से अद्वैतवादो भी मानते हैं । अतः जब तक उपाधि का अस्तित्व है तब तक जीव परमेश्वर का वास्तविक अभेद होते हुए भी व्यावहारिक भेद अनिवार्य है ।

जब तक जल विद्यमान है जब तक जैम प्रतिबिम्ब-भाव अवश्य है वैसे ही जीवभाव भी अनिवार्य है । जैम वायु-योग से समुद्र में तरङ्ग भाव होता है, वैसे ही अतिर्वाच्य भगव-त्त्वक के योग से जीवभाव भी अनिवार्य होगा । इसी तर्क से भेदभाव भगवद्भक्ति में पर्याप्त है ।

इसो बातसे श्रीमद्भक्त भगवत्पाव ने कहा है कि “सत्यपि भेदा कथये, नाव । तवाहं न मायवीनस्त्वं, समुद्रो हि तरङ्गः स्वचरदपि समुद्रो न तरङ्गः” हे नाथ ! जैसे तरङ्ग यद्यपि समुद्र से वस्तुतः भिन्न नहीं होता, किन्तु वायुयोग से अवस्थान्तरापन्न समुद्र की तरङ्ग कहलाता है, तथापि व्यवहार से समुद्र-तरङ्ग का भेद सिद्ध ही है । इस व्यवहार-सिद्ध भेद वशा में भी समुद्र का तरङ्ग है, ऐसा ही कहा जाता है, तरङ्ग का समुद्र है ऐसा नहीं ? ठीक इसी

तबह हमारा आपका वस्तुनिष्ठ वास्तविक भेद नहीं है तथापि मायावृत्त व्यवहार-सिद्ध भेद विद्यमान है। ऐसी दशा में भी हे प्रभा। मैं आपका हूँ, आप मेरे नहीं।

यदि कहा जाय कि भक्ति के लिये पारमार्थिक भेद ही अपेक्षित है, अभेद-ज्ञान भक्ति का प्रतिबन्धक है। तो यह भी उचित नहीं मान्य पड़ता, कश्चिद् कि प्रथम तो भेद लोक में अनादिकाल से प्रसिद्ध ही है। लोक-प्रसिद्ध ही भेद के लेकर परमानन्द के हेतु तथा नन्दर भो कामिनी, कामल आदि विषयों में अनिवार्य प्रेम देखा जाता है। यहाँ तक कि भावुकों ने “कामिहि नारि विद्यामि विवि, सोभी के विमि दास” इत्यादि कवनों से भगवान् में लट्ठा प्रेम प्राप्त की बड़ी उत्कण्ठ प्रकट की है।

अतः व्यावहारिक भेद से प्रेम सिद्धान्त के निर्वाह में कोई अनुपपत्ति नहीं! दूसरे यह कि अभेद प्रथमतः स्थित ही नहीं है। क्योंकि अभेदज्ञान से धर्मानुष्ठानपूर्वक भगवद्भारापनादि द्वारा विशुद्ध स्वान्त के ही अवस्थादि में बड़े प्रयास से सिद्ध हो सकता है। फिर वह प्रेम में ही प्रतिबन्धक क्यों हो सकता है? इस वाले सिद्ध हुआ कि व्यवहार-भेद या द्वैत लेकर भगवान् प्रेम सम्बन्ध सम्पादन किया जा सकता है।

यह प्रथम प्रसिद्ध ही है। प्रतिबन्धक भी उसका कोई उपस्थित नहीं। अतः द्वैतियों का अद्वैतियों के साथ भी कोई विरोध नहीं हो सकता। यदि द्वैतियों का भगवान् प्रेम में परमात्मव्यय न होकर द्वैत या भेद-सिद्धि में ही तात्पर्य हो तब अवश्य अद्वैतियों के साथ

विरोध अनिवार्य है। क्योंकि अद्वैतियों का तो परमात्मार्थ या परमपुरुषार्थ विषय-तत्त्व मध्य अद्वैत सिद्धि में ही है। परमान विषय में द्विरुद्ध विकल्प आवश्यक हो विरोध का प्रयाजक होना है, परन्तु यह हो नहीं सकता। क्योंकि द्वैत-भेद आत्मात्मगोपाल सर्वत्र प्रसिद्ध है। अतः उसके साधन का प्रयास व्यर्थ है।

यदि द्वैतसिद्धि ही मोक्ष का परम पुरुषार्थ की दृष्टि होनी तो अज्ञानवास ही समस्त प्राणी अब तक विमुक्त हो गये होते। ज्ञान-प्रकार के कर्मोपासना-ज्ञानादि साधनोपदेश करनेवाले वैदशास्त्रों को आवश्यकता ही नहीं होती। कठिनातिकठिन तप आदि की भी कोई आवश्यकता न होती। इसी लिये सूरदास प्रभृति अर्वाचीन भक्त-शिरोमणि भी निःसार संसार की सत्यता-असत्यता के भगाड़े में न पड़कर केवल भक्त-मयहारो भगवान् के प्रेम में ही निमग्न रहते थे।

प्रेमस्व पर भी यदि कुछ गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय तो वस्तुतः प्रेमस्व व्यवधानाऽसहिष्णु होने से अभेद का ही पाषक है। जहाँ भावुकों को अनुरागाविशय से प्रियतम के संश्लेषकाल में रोमानियों की भी चटुर्गति व्यवधायक होने से सहृदयदृढयत्नेय अनिर्वाण्य व्यथा पहुँचानेवाली होती है, पुत्रवत्सला जननां प्रिय पुत्र को प्रेम से हृष से लगाकर पुन पुन बिपटाने का प्रयत्न करती है, तब क्या प्रेम का व्यवधानाऽसहिष्णु नहीं कहा जा सकता ?

अतः जहाँ जितनी मात्रा में प्रेम-स्व का आधिक्य है वहाँ उतनी ही मात्रा में व्यवधान या पाथेक्य असह्य है। इन्हीं अभिप्रायों

से कतरोपर आचार्यों ने जीव तथा परमेश्वर के अन्तर्भाव संचय अर्थात् व्यवधान-रहित संबंध मित्रि के लिये विशिष्टाऽहेन "हेताऽ-हेतु" इत्यादि अभेदानुगुण वक्त स्वीकार किया है।

अति भी "आत्मनस्तु कामाय देवा. मित्रा वचन्ति" इत्यादि वचनों से स्वभित्त देवार्ति में गौण प्रेम, तथा व्यवधान हून्य स्वात्मा में ही सर्वोपरिप्राप्ति प्रेम का प्रदर्शन कर प्रेम का व्यवधानाऽसहिष्णुत्व स्वाभाव्य सिद्ध करती है। प्रेम का स्वरूप हो वस्तुतः असम्यक् है। रसस्वरूप वस्तु परमात्मा का है। "रस्ते वै कः" अन्ध-विरोधों से दूतचित पर अभिव्यक्त आ निमित्त-रसाकृत-सिन्धु अगम्यत् वत्त्व है वही प्रेमपदवाच्य होता है। प्रेम एक प्रकार से स्वात्म-विषय में व्यवधान मिटाने के अनुकूल है। जैसे गरिमवाल या प्रकाश अपने उद्गमस्थल आदित्य में ही निहितराय क्या अव्यभिचारी भाव से रहता है, अन्यत्र साक्षिराय क्या व्यवभिचारी भाव से ही रहता है। ठीक वैसे सर्वान्तात्म प्रकाशयज्ञ परम प्रेमात्मक रसस्वरूप भगवत्सत्त्व से ही प्रादुर्भूत रसमय प्रेमस्वरूप निर्विशय क्या अव्यभिचारी भाव से यह अद्भुतमय हो के होता है। अन्यत्र साक्षिराय एवं व्यवभिचा- भाव से हाता है।

जैसे एक ही समुद्र में समुद्रतर्जग एवं परस्पर सम्बन्ध बलुत अविच्छिन्न होते हुए भी त्रिधा व्यवहृत तथा अन्तर्भूत होते हैं, वैसे ही अन्तर्गत कौटि अद्यावदाभ्युत्थन निमित्त लोकेष्व (जिसके तुषार के समान हैं, उसी अविच्छिन्नाऽन्तर्गत लोकेष्व-सुधासिन्धु परमत्सत्त्व में परम विशुद्ध

आकाशिनी शक्ति के सम्बन्ध से प्रेम तथा उनके आश्रय विषय का बहुत समकारकारी अनुपम विचार है।

प्रेमस्वरूप के लिये स्वाभिप्रेतार्थ न्यायव विषय का विप्रयोग अपेक्षित है। उससे भी कहीं अधिक अभ्यवधान लक्षण संप्रयोग भी अपेक्षित होता है। क्योंकि प्रथम किसी तरह संप्रयोग संभव होने पर ही विप्रयोग भी उस का अभिव्यञ्जक होता है। विप्रयोगवि-संतप्त भावुक का संप्रयोगाऽसत् बिना जीवन ही अर्थशक्ति है। यह बात दूसरी है कि बहिरङ्ग अल्पदर्शी देशादिकृत व्यवधान-राहित्य में ही सुप्त हो जाते हैं। सूक्ष्मज्ञ तथा अन्नरङ्ग भावुक देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत, समस्त व्यवधान-राहित्य बिना नहीं सुप्त होते !

यही बात स्वात्मसमर्पण-रूप भक्ति के विषय में भी समझनी चाहिये। अर्थात् कुछ महानुभाव विष्णु, पुत्र, कलत्र, दहादि समर्पण कर स्वरूप का अस्तित्व रक्षते हुए भी सुप्त हो जाते हैं एवं कुछ महानुभाव अपरिच्छिन्न स्वप्रकाशात्मक परमात्म में अनेकाऽनर्थोपप्लुत जीवभाव के पृथक् अस्तित्व की कल्पना स्वप्नद्वारा सूर्य में अंधकार की कल्पना के समान अनुचित समझ कर स्वस्वम्प को भी अगम्य में सर्वथा समर्पण कर भगवान् की पुर्येष के बाधक का अपनयन करते हैं।

इसी कारण भगवान् भी अमेर का समर्पण करते हैं— 'विभक्तमिव च स्थिरम्'। परमात्म वस्तुतः एक होता हुआ भी सुर, नर, त्रिवर्गादि रूप से बहुधा स्थित है। 'विभक्तमिव' इत्यादि स्थलों में

जो तदस्थ ईश्वर की विभक्तबन् व्यवस्थिति मानते हैं उनके यहाँ अग्रसिद्धरूपवश अनिवार्य है। क्योंकि स्वरूप से परमेश्वर विभक्तबन् अर्थात् बहुतः एक परन्तु पृथक्-पृथक् स्थान के समान होता है। यह अत्यन्त अग्रसिद्ध है। "तु कश्च ज्ञानि मा विद्वे" क्षेत्रज्ञत्ववाच्ये को 'मा विद्वि' परमात्मस्वरूप ही समझना चाहिये। क्षेत्रज्ञ शब्द का जोष ही अर्थ है, परमेश्वर नहीं। क्योंकि जैमिनि माया का असाधारण सम्बन्ध परमेश्वर के साथ है अतः "मायिनं नु बदेकरम्" के अनुसार माया महेश्वर है, वैसे ही क्षेत्र का असाधारण सम्बन्ध जोष से ही है। अन्यथा क्षेत्र दृष्टादि का सम्बन्ध भी परमेश्वर में अनिवार्य होगा। 'क्षेत्रज्ञ' तथा 'मा' का यदि एक ही अर्थ है तब अभेद सम्बन्ध से शास्त्रबोध भी असम्भव है, यदि पृथक् है तो भी उद्देश्य-विधेय में लक्षण-लक्ष्य की तरह ज्ञात-अज्ञातता अपेक्षित है।

"धर्म सीतापतिं विद्वि" इत्यादि स्थलों में भी ज्ञात राम को उद्देश्य कर अज्ञात, सीतापतित्व निधेय है। यहाँ भी दो में एक को उद्देश्य कर एक को विधेय मानना चाहिये। क्षेत्रज्ञ यदि ईश्वर रूप से प्रसिद्ध है तो उसे ईश्वरत्व विधान स्वयं है, यदि अग्रसिद्ध है तो भी ईश्वरत्व विधान निष्प्रयोजन है। ईश्वर को क्षेत्रज्ञात्वं विवक्षित हो तो भी "एतच्छो पेक्षितं पादुः शब्दश्च इति वदितम्" इत्यादि वचना से क्षेत्रज्ञ पृथक् निर्देश स्वयं होगा। क्योंकि क्षेत्रज्ञात्वा को सीधे ईश्वर वतनावा जा सकता था।

पर क्षेत्रज्ञ संज्ञा निर्धारण कर परम्परा से ईश्वरत्व कहना सर्वथा अपायक है। सर्वज्ञ का क्षेत्रज्ञ मात्र कथन प्रतिकूल ही है क्षेत्रज्ञ शब्द से यदि परमेश्वर कहा गया, तब जीव का स्वरूप ब्रह्म हितैस्ताना चाहिये। भोक्तृवर्ग-प्रतिपादनानन्तर भोक्तृवर्ग का निरूपण ही संगत होने से भोक्तृवर्ग का सङ्गन कर नियन्ता का प्रतिपादन भी असङ्गत है। इस वास्ते "सर्वं सन्धिदं ब्रह्म तन्मलान्" इत्यादि श्रुति के अनुसार प्रसिद्ध क्षेत्र तथा उभयक ज्ञाता का अनुवाद कर कथाशेष काय समानाधिकरण्य या मुख्य साधानाधिकरण्य से परमात्मत्व-विधान ही भगवान् को अभिप्रेत है।

अतएव 'पेंगी रहस्य' श्रुति भी "अथ बोद्धव्यं शरीरं उपद्रव्या त चेतसा" इत्यादि वचनों से शरीर अर्थात् शरीराभिमानो जीव को ही क्षेत्रज्ञ बतलाती है। यदि शरीर शब्द का अर्थ भी "शरीरं कवः" इस व्युत्पत्ति से परमेश्वर माने तो शरीर में हानिवाला व्यापक कारक भी शरीर पद से कहा जा सकता है। पर यह नोकाऽपसिद्ध है, अतः ठीक नहीं।

सारंश यह निकला कि अद्वैत सिद्धान्त सर्वाऽविच्छेद एवं भगवान् और उनके भक्तों को सर्वथा अभिप्रेत है। अतः सोपाना रोग-रूप से नहीं सिद्धान्त उक्त सिद्धान्त के अनुकूल है। कोई कांड महानुभाव यह भी कहते हैं कि उक्त अद्वैत सिद्धान्त में सगुण भगवान् भी व्यावहारिक या मिथ्या तत्त्व हैं, तब मिथ्यातत्त्व में अनुराग कैसे संभावित हो सकती है ? परन्तु विचार करने से यह कथन निर्मूल है। जैसे प्राची दिक्-सम्बन्ध से पूर्णचन्द्र का सम्यक्

प्रादुर्भाव होता है वैसे ही परम विशुद्ध अचिन्त्य दिव्य शक्ति के सम्बन्ध से परमत्त्व का दिव्य मङ्गलमय विमल रूप में प्रादुर्भाव होता है।

व्यावहारिक करने का भी अर्थ अलोक या अशुभ्य के समान नहीं हो सकता जैसे पार्थिवत्व अंश में बराबर होते हुए भी होरकादि में महद् वैषम्य है एवं व्यावहारिकत्व अंश में बराबर होते हुए भी विष अमृत में अद्भुत भेद है। ठीक इसी तरह जगदुपादानभूत माया शक्ति तथा भगवान् के मङ्गलमय विमल रूप में विकास की निमित्तभूत विशुद्ध शक्ति में महान् प्रभेद है। जैन मंत्रादि अस्वच्छ पदार्थ के सम्बन्ध से कथपि सूर्य-स्वरूप समावृत है परन्तु विशुद्ध कौवादि के योग से सूर्य-स्वरूप समावृत न होकर प्रत्युत अधिक विशुद्ध रूप में प्रकट होता है ठीक वैसे ही अचिन्त्य विशुद्ध शक्ति के योग से परमत्त्व का स्वरूप समावृत भी नहीं होता। प्रत्युत आत्माराम मुनीन्द्रों के भोक्ति का आकर्षण करनेवाले दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। इतना भेद अवश्य है कि अद्वैत सिद्धांती जहाँ एक ओर भगवान् के अचिन्त्यानन्द समस्त कल्पाखगुणलकारस्व मानते हैं वहाँ दूसरी ओर “निर्गुण, निष्कर्म, शास्त्र” इत्यादि श्रुतियों के अनुसार सत्ता-भेद से निर्गुण, निष्कर्म, निष्कल भी मानते हैं।

अम्बान्य सिद्धान्ती केवल सगुणत्व के ही मानकर निर्गुण का सर्वथा अपलाप ही करते हैं अथवा सगुणको ही प्राकृत गुणगणगहित्य के अभिप्राय से निर्गुण भी कहते हैं। ऐसी भाग

आदित्यतत्त्व के समान सगुण भगवान् को मानकर आत्म के समान निर्गुणतत्त्व को मानते हैं। अद्वैतियों का कहना है कि गुणादि की आवश्यकता स्वामय में मौल्यमिमांसा या महत्वा-तिराज सम्पादन के लिये ही हो सकती है।

परमतत्त्व अनन्त एवं सममिमांसाहन् तथा एवं तथा “यत्तन्मै-वाऽऽनन्दस्व भावामुपजीवन्ति” इत्यादि श्रुति से निरतिशय आनन्द-स्वरूप स्वतः सिद्ध है। अतः गुणरहित अतिशयता-नाहित्य तथा निर्गुणत्व श्रुति के अनुरोध से स्वतः निर्गुण ही तत्त्व में गुण स्वतः अपने गुणत्वसिद्धि-पथ भावतत्त्व का समाश्रयण करते हैं। इस वाले भगवान् स्वरूप से निर्गुण होते हुए भी सगुण कहे जा सकते हैं।

“निर्गुणं मां गुणाः सर्वे भजन्ति निरपेक्षकम्”

(श्री० भा० ए०)

आदित्यस्थानीय सगुण तत्त्व आत्मस्थानीय निर्गुण तत्त्व उश में यदि अविद्यमान है तब तो परिच्छिन्नता अनिवार्य है। यदि निरतिशय रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है तब मामान्तर से निर्गुण परम तत्त्व ही हुआ। क्योंकि अतिशयता की कल्पना जहाँ जफन स्थगित हो जाती है वहीं निरतिशय प्रधानानन्दधन परमतत्त्व कहलाता है।

नाम में कोई विवाद नहीं। यदि शून्यवादी या विज्ञानवादी इसी तत्त्व को शून्य या विज्ञानतत्त्व शब्द से कहते हों तो अद्वैतियों का नाममात्र में कोई विवाद नहीं। यदि “असदा इदमत्र आसीत्” इत्यादि श्रुति तथा दार्शनिकों से प्रसिद्ध सृष्टिक, विज्ञान संसृति या

तत्त्व रूप अत्यन्ताऽसन्न विज्ञान या शून्य मानने हो तो उक्त परम तत्त्व से महात्त्व भेद सुस्पष्ट सिद्ध है । अतः उक्त प्रकार में परमेश्वर स्वरूप में निगुण और निरपेक्ष होना ही ही अगुण तथा साकार है । जैसे प्राचीन कि, चन्द्राधिक्यक्ति में, वायु तत्त्वानि स्वयं में निमित्त मात्र है वैसे ही अविद्याऽन्निर्वाण परम विद्या शक्ति ही अगवात् के सगुण स्वरूप में प्राकृतिक के निर्माण मात्र है । जैसे प्राचीन वा वायु स्वयं चन्द्र या तत्त्व रूप नहीं है वैसे ही विद्युत् शक्तिमात्र सगुण भगवान् नहीं हैं ।

अगवात् तो स्वतः नित्यशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव ही हैं । इन्होंने अस्ति तत्त्वदर्शी सर्वस्वरूप प्रत्यक्षचैतन्याभिन्न प्रज्ञानानन्दजन मगवात् से आत्मभाव से प्रतिष्ठित हुए भी व्यावहारिक भेद ममा-अवयव कर अपरिगणित कन्दर्पदर्पदलन परायात् मौन्दर्यसुच-सिन्धु के मुनिमनमोहक माधुर्य का भी समास्वादन करते हैं ।

इस तरह से कथपि अकुटिल भाव से नुस्तिस्मृति तदनुकूल चक्रानुमेदितमार्ग द्वारा समस्त विरुद्ध धर्म एवं सिद्धान्तों का माधव वा परम्परवा सामञ्जस्य वेदों के परमतावस्थ विषयभूत भगवान् में निर्ववाद सिद्ध है तथापि लीला-विरोध अभिनय के लिये अमृत अमृतपूर्विकाओं में भी अन्यपूर्विकात् के लोक-दृष्टि-सिद्ध आगपवन अभिप्राय-भेद से सकल विवादास्पदता भी लोलास्य के स्वयंराऽमृत रूप नहीं है ।

वेदान्त के इस अद्वैत सिद्धांत से नास्तिकों तक का विरोध नहीं पड़ता । जो भगवात् अक्षय के सर्वस्व एवं ज्ञानियों के एकमात्र परम

तत्त्व हैं, वही वास्तविकता में वास्तविकता के भी सब कुछ हैं। यह बात
 अत्यन्त ही प्राणमानी है परन्तु विवेचन करने में अत्यन्त स्पष्ट
 हो जाती है। यदि ऐसा भी वास्तविक क्या न हो वह अपने अभाव
 में अकारण है, वह बड़े आदमी है कि मैं मरता बना रहूँ। वास्तविकता
 में वास्तविकता प्राणमानी भी अत्यन्त ही क निर्णय करने रहता है। यदि
 भी अपने वास्तविकता के मिटाना नहीं चाहता। इस तरह वास्तविकता
 भी अपने वास्तविकता का पूर्णानुसारी है। अपने आप ही है
 जिसका वास्तविकता वह चाहता है, इस वह न जानता हो वह सब
 हमारी है। यदि सौभाग्यवश कभी इस बात भी हमको दृष्टि पड़े
 गई तो वह समझ लेगा कि विनश्यद् देह, इन्द्रिय, मन बुद्धि
 अहंकार वे सभी दृश्य तथा भेद हैं और मैं इनमें एकदम तथा इनका
 हृष्टा हूँ और मैं उसी निर्विकार, दृक्-स्वरूप आत्मा का ही मरता
 वास्तविकता चाहता हूँ। विवेचन करने से यह भी निश्चित होता है कि
 स्वप्नदशा दृक् का वास्तविकता 'तत्' स्वरूप ही है। इसी लिये आत्मा
 स्वप्नदशा कहा जाता है। जगत् की अनेकानेक वस्तुओं में वह
 भिन्नता भी सन्नेह हो, परन्तु 'मैं हूँ या नहीं' ऐसा अत्यन्त अल्पक
 संशय किन्ती के भी नहीं होता। जगत्, परमेश्वर परम कम सभी
 का अभाव मिट्ट करकेवाले शून्यवादी का भी अत्यन्त ही आत्मा
 का वास्तविकता मानता ही सकता है। कारण, जो सब के अभाव
 का मिट्ट करकेवाला है, यदि वह वह तथा तब ही स्वास्तविक हो
 सब का अभाव मिट्ट होगा, अपना अभाव नहीं मिट्ट हो सकता।
 अविनाशकता, सबनिषेध की अविधि एवं साक्षीभूत के अस्वीकार

करने पर शून्य भी अप्रामाणिक होगा। अतः वही अत्यन्त अबाधित, सर्वबाध का अधिष्ठान एवं साक्षीमूल अस्तित्व का मन्त्र ही आकाश का 'सत्' रूप है।

साथ ही बोध और प्रकाश के लिये प्राणिमात्र में उन्मुक्तता फैलाई देती है। पशु पक्षी ओ स्पर्श से, आघात से किन्हीं तरह ज्ञान के प्रयी हैं। यह ज्ञान की बाण्ड्या उत्तरीतर बढ़ती रहती है हमें अब अमुक तत्त्व का ज्ञान हो, अब अमुक का हो, इतिहास मृगोत्त, लणाल, मूलतत्त्व एवं अधिभूत, आव्यात्म, आधिदैव तथा तत्त्वा का ज्ञान का भव चाहता है। किंबहुना बिना सर्वज्ञता के ज्ञान में कन्तोच नहीं होता। पूर्ण सर्वज्ञता कहाँ हो सकती है यह विवेचन करने से स्पष्ट हो जाता है कि सर्व पदार्थ जिस स्वप्रकाश अक्षरह, विद्युत् भान (बाध) में कल्पित हैं, वही सर्वावभासक एवं सर्वज्ञ हो सकता है। क्योंकि प्रकाश या भान अत्यन्त असंग एवं निरवयव और अनन्त है। उसका दृश्य के साथ सिवा आध्यात्मिक सम्बन्ध के और संयोग, समवाय आदि सम्बन्ध बन ही नहीं सकता। अतः यदि सर्वज्ञ होने की बाण्ड्या है तो सर्वावभासक, सर्वाधिष्ठान, विद्युत्, अक्षरह बोध होने की ही बाण्ड्या है। यह अक्षरह बोध ही भगवान् का 'चित्' रूप है। जैसे पूर्वोक्त अक्षरह, अनन्त, स्वप्रकाश सत्ता या अस्तित्व ही अपना तथा सबका निज रूप है, वैसे ही यह अबाध, अक्षरह बाध भी सब का अन्तरात्मा है।

संसार में पशु, कर्षट, पतंग कोई भी ऐसा नहीं है जो आनन्द के लिये व्यग्र न रहता हो। प्राणिमात्र के देह, इन्द्रिय, मन,

मुझि, यहूद और आदिकों की जितनी भी चेष्टाएँ एवं हलचलें हैं वे सभी आनन्द के लिये हैं। जिसा किसी प्रवाजन के किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होती एक उन्मत्त भी, चाहे भ्रम या अज्ञान में ही सही, आनन्द के लिये ही समस्त चेष्टाओं का करता है। ममत्त्व वस्तुओं में भाग्य होना हुआ भी माणो जिसके लिये नाना चेष्टाएँ करता है उसके विषय में उसे सन्नेह या भ्रम अथवा अज्ञान ही यह कैसे कहा जा सकता है ? इस तरह जिसके लिये ममत्त्व चेष्टाएँ हो रही हैं, वह आनन्द बहुत प्रसिद्ध है। संसार भर की ममत्त्व वस्तुओं में प्रेम जिसके लिये हो और जो स्वयं निर्गम्य एवं निरुपाधिक प्रेम का आस्वाद हो अर्थात् जो अन्य के लिये प्रिय न हो, वही 'आनन्द' होता है। देखते ही हैं कि समस्त आनन्द कलावनों में प्रेम अतिरिक्त होता है। की, पुत्र आदि में प्रेम नहीं तक है, जब तक वे अनुकूल हैं, प्रतिकूल होते ही उनसे द्वेष हो जाता है। परन्तु, सुख और आनन्द सदा ही प्रिय रहता है कभी भी, किसी को भी आनन्द से द्वेष हो, यह नहीं कहा जा सकता। इस लाह सभी आनन्द को चाहते हैं और उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील तथा लालाचिंत रहते हैं।

परन्तु उसे पहचानने की कमी है: क्योंकि जिस आनन्द और सुख के लिये नास्तिक व्यग्र है, उस पहचानता नहीं। वह तो सुख-साधन की-पुत्र, राज्य-स्पर्श आदि संभोग में ही सुख की भावना से कैसकर इसमें ही सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु विवेकन से विदित हो जाता है कि तिनमें कभी प्रेम, कभी द्वेष होता है,

वह सुख नहीं, किन्तु सदा ही जिसमें निरतिशय एवं निरुपाधिक प्रेम होता है, वही सुख है। जगत् के सम्भोग-साधन पदार्थ ऐसे हैं नहीं, अतः वे सुखरूप नहीं, किन्तु अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति में सुखाग्रहमन के अनन्तर जिस शान्त अन्तर्मुख मन पर सुख का आभास पड़ता है, उस आभास या प्रतिबिम्ब का निदान या बिम्बभूत जो अन्तरात्मा है, वही 'आनन्द' है। जो लक्षण आनन्द का, वही अन्तरात्मा का भी है। जैसे सब कुछ आनन्द के लिये प्रिय है, आनन्द और किसी के लिये प्रिय नहीं, ठीक वैसा ही समस्त वस्तु आत्मा के लिये प्रिय होती है, आत्मा किसी दूसरे के लिये प्रिय नहीं होता। अतः अन्तरात्मा ही आनन्द है और वही निरतिशय, निरुपाधिक परम प्रेम का आस्वाद है। उसी का आभास अन्तर्मुख अन्तःकरण पर पड़ने से 'मैं सुखी हूँ' ऐसा अनुभव होता है। इसी के लिये समस्त कार्य-करण-संघात की प्रवृत्ति होती है। वह सुख-दुःख-मोहात्मक, नानात्मक, संघात से विलक्षण सुख-दुःख-मोहातीत, असंहत, असङ्ग, अद्वितीय तत्त्व ही भगवान् का 'आनन्द' रूप है। इस तरह सभी 'सच्चिदानन्द' भगवान् के रूपासक हैं।

प्राणिमात्र स्वतन्त्रता चाहते हैं। एक चीटी भी पकड़ी जाने पर व्याकुलता के साथ हाथ-पैर चलाती है। शुक, सारिका आदि पक्षी सेने के पिंजरे में रहकर सुन्दर मधुर भोजन की अपेक्षा पन्धनमुक्त हो, स्वतन्त्रता से वन में लहरे फलों को भी खाकर जीवन व्यतीत करने ही में सच्चे आनन्द का अनुभव करते हैं।

इस तरह प्राणिमात्र कथन में कृष्टन तथा स्वतन्त्रता के लिये जाला-
कित है। ऐसी स्थिति में कौन जालिक कथनमूर्ति और स्वतन्त्रता
न चाहेगा? परन्तु स्वतन्त्रता का वास्तविक रूप विवेचन करने
से स्पष्ट होगा कि यह भी भगवान् का ही स्वरूप है। बिना
असङ्ग सच्चिदानन्द भगवान् के प्राप्त किये कथन-मूर्ति और
स्वतन्त्रता की कल्पना अत्यन्त ही भ्रामाकार है। जब तक मूल,
तुल्य तथा अखण्ड वेद का सम्बन्ध बना है, तब तक स्वतन्त्रता
कैसी? भले ही कोई माता-पिता गुरुजनों तथा वेद-शास्त्र की
आज्ञाओं को न माने और उनसे अपने को स्वतंत्र मान ले, परन्तु
कर्म, अग्नि, व्याधि, दरिद्रता, विपत्ति, मृत्यु आदि के परतंत्र न
प्राणिमात्र को होना ही पड़ता है। कारण, जब तक कुछ
स्वतंत्रता त्याग कर शास्त्रों एवं गुरुजनों के परतंत्र होकर कर्म,
व्यासना तथा ज्ञान द्वारा मल, वित्तेय, व्याकरण को दूर करके
सर्वोत्तम-बंधन से मुक्त होकर निजी निर्विकार स्वरूप को न प्राप्त
कर ले तब तक पूर्ण स्वातंत्र्य मिल सकता ही नहीं। इस विवेचन
से स्पष्ट होगा कि 'स्वतंत्रता' भी सर्वोपाधिविनिर्मुक्त, असङ्ग,
अच्युत, स्वप्रकारा, प्रत्यगभिन्न भगवान् का ही स्वरूप है।

इसी तरह प्राणिमात्र को यह भी दृष्टि होती है कि सब कुछ
हमारे अधीन ही और मैं स्वाधीन हूँ। यहाँ तक कि माता-पिता
गुरुजनों के प्रति भी यही दृष्टि होती है कि वे सब हमारी प्रार्थना
मान लिया करें और सब तरह से मेरे अनुकूल रहें। यही स्थिति
ऐवमात्रों के प्रति भी होती है। वे सभी भाव भी जीवभाव के

रहते नहीं हो सकते । समस्त कल्पित पदार्थ कल्पना के अधिष्ठान-
भूत भगवान् के ही परतंत्र हो सकते हैं । इस तरह परमार्थतः
पूर्ण अस्तित्व, पूर्ण बोध, पूर्ण आनन्द, पूर्ण स्वातन्त्र्य एवं पूर्ण निष्ठा-
मकत्व, ये सब भगवान् में ही होते हैं । जब आस्तिक नास्तिक
सभी पूर्ण स्वातन्त्र्य, पूर्ण निष्ठा-मकत्व, पूर्ण बोध, पूर्णानन्द, पूर्ण
कल्याणता या सत्ता के लिये व्यग्र तथा इनकी प्राप्ति के लिये जी
जान से प्रयत्न करते हैं, तब कौन कह सकता है कि अज्ञानी किंवा
नास्तिक निस्सर्ग प्राप्ति के लिये व्यग्र है, यह वही मछलें और
ज्ञानियों के ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, परमाराध्य, परब्रह्म भगवान् नहीं हैं ?
क्योंकि प्राणिमात्र किंवा तत्त्वमात्र का अन्तरात्मा भगवान् ही है ।
फिर कैसे विमुख होकर निःसत्त्व, निःस्फूर्ति कौन होना चाहेगा ?
इसी आशय से श्री वाल्मीकि की उक्ति है—“लोके न हि त विद्येत
ये न रामबनुष्ठः ।” लोक में ऐसा कोई हुआ ही नहीं, जो राम
का अनुगामी न हो । निज सर्वस्व के बिना किसी को भी कैसी
विष्णुनि ? अवश्य सरङ्ग की जैसे समुद्रानुगामिता है, ठीक वैसे
ही प्राणिमात्र की भगवदनुगामिता है । भेद यही है कि ज्ञानी
अपने प्रियतम को जानकर प्रेम करता है, दूसरे उसी के लिए
व्यग्र होने हुए भी उसे जानते ही नहीं ।

विश्वेश्वरवतीन्द्रस्य, श्रीगुरोश्चरणाभ्यसोः ।

कृतिरेषामिता, भूबान्धुरे इमनसा सदा ॥

श्री स्वामी करपात्रीजी के ग्रन्थ .

१. लक्ष्मणसाराजवर्करकण	(संस्कृत)	१॥॥ रु०
२. सङ्कीर्तनमीमांसा	(हिन्दी)	॥
३. समाधान	"	॥
४. श्रीभयवत्सल	"	रूपरे की जिल्द
		सादी जिल्द

“सन्मार्ग”

वेदादि सन्दाखानुसार भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, वर्णाश्रम-धर्म, राजधर्म तथा समाज-धर्मों का यथेष्ट विवेचन करते हुए विश्व के विभवेन्द्र एवं ऐहिक, आधुनिक अभ्युदय का मार्ग प्रदर्शित करनेवाला मासिक पत्र। सम्पादक, श्री विजयानन्द त्रिपाठी वार्षिक मूल्य दो रुपया।

उपर्युक्त पुस्तकें तथा ‘सन्मार्ग’ के मिलने का स्थान—मूलक-चोपड़ा, सन्मार्ग-कार्यालय, १३/२४ सती चबूतरा, बनारस।

“सिद्धान्त”

सामयिक स्थिति पर प्राचीन दृष्टि से विचार करनेवाला साप्ताहिक पत्र। सम्पादक, श्री गङ्गाशङ्कर मिश्र। वार्षिक मूल्य तीन रुपया। प्राप्तव्य स्थान—गङ्गातरङ्ग, मगधा, बनारस।